

Registered No. B 123

पातंजलयोगदर्शन.

[अथवा अथवा अथवा]

1130

मोक्षमार्ग-असहायक.

506

प्रथम भाग

मार्गदर्शक

मार्गदर्शक २-४-०

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

(ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ)

અનુક્રમાંક ૧૫૨૧૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પાતંજલ યોગદર્શન

વિષય

Registered No. B. 1434.

પાતંજલયોગદર્શન.

[માનવજીવનનું સાચું ધન]

મોક્ષમંદિર-અમદાવાદ.

પ્રથમ આવૃત્તિ

સંવત ૧૯૮૬

કીંમત ૨-૪-૦

અનુક્રમણિકા.

નોંધ—સૂત્રાતી અનુક્રમણિકા અન્યતા છેવટના ભાગમાં આપી છે. પાદની અનુક્રમણિકા નીચે પ્રમાણે છે—

				પાનાં.	કિમત.
સાધનપાદ	...	...	...	૧ થી ૭૨	૦—૮—૦
પ્રાણતત્ત્વ	...	...	...	૭૩ થી ૯૬	૦—૨—૦
સમાધિપાદ	...	...	...	૯૭ થી ૨૧૬	૦ ૧૨—૦
વિજ્ઞાનપાદ	...	...	...	૨૧૭ થી ૨૮૮	૦—૮—૦
કેવલ્યપાદ	...	...	...	૨૮૯ થી ૩૩૨	૦—૪—૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૨૯

અન્યસ્વામીત્વના સર્વ હક તંત્રીને સ્વાધીન છે.

નોંધ—આ પુસ્તકનાં ૧ થી ૭૨ અને ૯૭ થી ૧૬૮ પાનાં શ્રી વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ચીમનલાલ ઇશ્વરલાલે છાપ્યાં અને આકાનાં ૭૩ થી ૯૬ તથા ૧૬૯ થી ૩૩૨ થી ડાયમંડ બુલ્ડોઝ પ્રિ. પ્રેસમાં પરીખ દેવીદાસ જગનલાલે છાપ્યાં.

બે બોલ.

યોગની પ્રસ્તાવનામાં યોગનાં વખાણ કરવાનાં હોય; પણ માલ આપની પાસે મૂકાને માલનાં શાં વખાણ કરે! આપ પોતેજ તે વાંચો, અને આપની પ્રકૃતિને રૂચે, તો ખંતથી તેનો અભ્યાસ કરો, એટલીજ પ્રાર્થના કરે.

શ્રીકૃષ્ણે ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયે યોગની કેટલીએક ક્રિયાઓ અનાવીને, કહી દીધું કે—

તપશ્વિભ્યોઽધિકો યોગી, જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ ।

કર્મિભ્યઃપ્રાધિકો યોગી, તસ્માદ્યોગી ભવાર્જન ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—‘તપસ્વી કરતાં, જ્ઞાનીના કરતાં અને કર્મકાંડીના કરતાં, યોગી અધિક છે. માટે તું યોગી થા—તું યોગાભ્યાસ કર—તું યોગસિદ્ધ થા.’ ॥ ૪૬ ॥

તાત્પર્ય—યોગ વિના ગીતા શીકી, યોગ વિના ઉપનિષદો શીક્યાં, યોગ વિના વેદાંત શીક્યું—શુષ્ક. યોગ વિના લક્ષિત લુખ્યા, ગોળ વિના કંસાર શીક્યો, અને મા વિના સંસાર શીક્યો; તેમ યોગ વિના ધર્મ શીક્યો. કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સનાં—વિજ્ઞાનનાં—ભાષણો સાંભળે, પણ જ્યાં સુધી પ્રયોગદ્વારા, સાંભળેલાને અનુભવે નહીં—સિદ્ધ કરી શકે નહીં—ત્યાં સુધી સાંભળેલું ભારરૂપ ગણાય. તે પ્રમાણેજ ગીતા, ઉપનિષદાદિ સાંભળેલાને અનુભવમાં મૂકવું, તે યોગાભ્યાસ. રોટલી કેમ અનાવવી; તેનું જ્ઞાન, માતા પુત્રીને અરથી પોણી કલાકમાં આપી શકે; પણ માતા જેવી રોટલી કરે છે, તેવી યથાર્થ રોટલી અનાવતાં, ખેંદેને છ આઠ માસ થાય. રોટલી કેવી રીતે અનાવવી, તે વાત માત્ર અનેક ટેકાણે સાંભળ્યા કરવાથી, જેમ ભૂખ્યાની ભૂખ ભાંગતી નથી; તેમ જ્ઞાનસંબંધી અનેક વાતો, અનેક ટેકાણે, માત્ર સાંભળ્યા કરવાથી, વાસ્તવ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી—જ્ઞાસુને જે જોઈએ છે, તે જડતું નથી. ‘કામ, ક્રોધને તથા દેવા,’ ‘વિષયોથી અલગ રહેવું,’ ‘મનનો નિગ્રહ કરવો,’ ‘મનનો નિગ્રહ એજ સાચું મનુષ્યત્વ છે;’ એવી અનેક વાતો અનેકવાર સાંભળી; પણ તેથી શું? જેમ લાડુની વાતો સાંભળવાથી, ઓડકાર આવતો નથી—તૃપ્તિ થતી નથી; તેમ ગીતાદિ માત્ર સાંભળી જવાથી, વાસ્તવ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અત્યારે અનેક ટેકાણે ગીતા, ઉપનિષદ, પંચદશી વિગેરે વંચાય છે; અને મહેનતના પ્રમાણમાં દરવરસે એકલબ્દર ઇવન્મુક્ત પાકવા જોઈએ. દેખાય છે ક્યાંઈ? જરા વિચાર તો કરો—જે દેશમાં ગીતા હોય, તે દેશની આ સ્થિતિ હોય! તે દેશની કોર્ટોમાં, અને તે દેશનાં દવાખાનામાં, આટલી ભીડ હોય! જે ધર્મમાં ગીતા હોય, તે ધર્મની આ સ્થિતિ હોય! તે ધર્મના ત્યાગીઓ, કનકકાંતાના કલંકથી કાળા હોય! જે કુટુંબમાં ગીતા હોય, ત્યાં કચ્ચા હોય! યાદ રાખવું ઘટે છે કે—ગીતાદિ શાસ્ત્રોનું શ્રવણ ઝીલવાની યોગ્યતા આપનાર યોગાભ્યાસ છે.

વ્યવહાર પણ યોગ વિના શીક્યો; વિદ્યાર્થીનો અભ્યાસ પણ યોગ વિના મંદ. સ્ત્રી પુરુષનાં જોડાં—દંપતી—પણ, યોગ વિના લુખ્યાં—ઉદાસી. રોટલીઓનો સંબંધ પણ યોગ વિના

પ્રીક્રો. એક ખીજ માટે યોગી થાય. તેજ સંબંધ શોભે. ધંધાની પાછળ પણ યોગ સાધો, તેજ ધંધામાં વિજય પ્રાપ્ત થાય. ત્યાગીઓ પણ ત્યાગનો યોગ સાધે, તેજ માયાથી બચે, નહીં તો ત્યાગીઓ પણ ભગવાં પહેરીને મઠના પથરા માથે મૂકે.

લૌકિક પારલૌકિક બેઉ સિદ્ધ કરી આપે, એવા આ યોગશાસ્ત્રનો, ‘ભલે હાલ યોગા-બ્યાસ ન કરી શકો,’ તો ફીકર નહીં—પણ આ વાંચો. આ શાસ્ત્ર ભારતનો શણગાર છે. If is equal to a man, whether he is born in India or in Afghanistan, if he is unaware of the luster of Patanjali. [અર્થ—પતંજલી ભગવાનનું ગૌરવ જોળે જાણ્યું નહીં, તે મનુષ્ય હિન્દુસ્તાનમાં અવતર્યો હોય, અગર અફઘાનીસ્તાનમાં અવતર્યો હોય, તે તમામ સરખું છે.]

આપડાં મીલનાં મનુરો, કડીયા—દાડીયા, વાઘરી—ભંગી અને એવાં ખીજાં પશુ જેવાં અજ્ઞાન મનુષ્યો, આ શાસ્ત્ર વાંચવા લલચાય નહીં; પણ જેઓ અધિકારી હોય—જેમને લખતાં વાંચતાં આવડતું હોય, જેમને નિવૃત્તિ બદલી હોય, જેમને જ્ઞાનમાં પ્રીતિ હોય, જેમને ભક્તિની ભભક ગમતી હોય, જેમને શ્રીહરિ દેયાના દાર હોય, તે ભાઈઓએ અને તે બહેનોએ આ યોગ-શાસ્ત્ર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. વાંચ્યા પછી અનુક્રુણતા હોય, તો યોગાબ્યાસ પણ કરવો જોઈએ.

માંસમંદિરાનો બહેનો ઉપયોગ કરનારા કેટલાએક વિધર્મીઓ યોગવિદ્યામાં ઉંડા ઉતરતા જાય છે; ત્યારે આ દેશના કેટલાએક આળસુ—આચાર્યો, સાધુઓ, સન્યાસીઓ, ગુરૂઓ, અને આળસુ પડિતો, કલિયુગનું બ્લાનું કાઢીને, યોગવિદ્યાથી દૂર નાસે છે. જેમની ઍટરીમાં પાવર ન હોય, તેના દોરડામાં પાવર ક્યાંથી હોય? નજ હોય. જરા વિચાર કરો કે—ધર્મ નાયકો આ યોગવિદ્યામાં રસ નહિ લે, ત્યારે ચાકડા ફેરવનારા કુંભાર, શીશકારા મારીને કપડાં ધોનારા ધોખી—અગર કાથળી ખભે ઘાલીને ફરનારા ધાંચળ, આ વિદ્યામાં રસ કશે? જ્ઞાન, ભક્તિ અગર વૈરાગ્યમાં પ્રીતિવાળા દરેક, યોગશાસ્ત્ર વાંચવું જોઈએ. દરેક મંદિરમાં અને દરેક ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં યોગનાં પુસ્તક જોઈએ.

સૂચના—મૂળગ્રન્થમાં સમાધિપાદ પ્રથમ છે, અને સાધનપાદ પછી છે. આ ગ્રન્થમાં મધ્યમ અધિકારીઓની, સગવડ માટે સાધનપાદ ખાસ પ્રથમ મૂક્યો છે; અને સમાધિપાદ પછી મૂક્યો છે. પ્રાણુતત્ત્વનું પ્રકરણ (૭૩ થી ૮૬ પાનાં) સમાધિપાદને ખાસ ઉપયોગી છે.

બૂલચૂક જાણાય તો ઉદારદિલથી ક્ષમા કરશો. કાંઈ લખવા જેવું હોય તો રાગદ્વેષની ક્ષુદ્રતા તજીને, સુખેથી લખજો. જેથી ખીજ આવૃત્તિમાં ફેરફાર થઈ શકે.

અમદાવાદ, મોક્ષમંદિર. }
૧૯૮૬ કારતક શુદ્ધ ૧. }

લી. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.
તંત્રી મોક્ષપત્રિકા.

યોગ.

WONDER OF WONDERS.

(ચમત્કારોનો ચમત્કાર શું ?—આંતરશક્તિ.)

(પાતંજલ યોગદર્શનનાં સૂત્રો સાથે.)

દુનિયાના ચમત્કારો જોઈને, આપણે તાબુળ થઈએ છઈએ; પણ તે તાબુળ થવામાં, મુખ્ય શું કારણ છે—એટલે એ ચમત્કારો જોવાનો—અથવા એ ચમત્કારો અનુભવવાનો મુખ્ય આધાર, શાના ઉપર છે, તે વાત—આપણામાંના સોએ પંચાણ્ડ ટકા—ખીલકુલ સમજતા નથી, સમજવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી. અલી, બબો [બાબક] અને એ પૈસા મળ્યા, તો તેમાંજ આપણે મનુષ્યદેહની સફળતા માની બેઠા છઈએ. તેથી આગળ વધીને તપાસ કરીએ તો—નાતબતમાં પટ્ટેલાર્ધ મેળવવા, અગર ધારાસભામાં મેમ્બર થવા, દોડાદોડ કરીએ છઈએ. ભણેલા ગણેલા ડાહ્યા પુરૂષો પણ, મૂળ સુખને તજીને, પડછાયો પકડવા દોડ્યા છે. અવકાશ લઈને પધારે, તો કાંઈ વાતો કરીએ. સાવધાન થઈને સાંભળો.

દુનિયાના જુદા જુદા ઇતિહાસો તપાસતાં જણાય છે કે—મનુષ્યો, દિન-પ્રતીદિન કુદરતના નિયમોનું જ્ઞાન મેળવીને, કુદરતને પોતાને સ્વાધીન કરતા જાય છે. સીનોમા, મેજીક લેનટર્ન, નાટકમાં વપરાતી સ્ત્રીનસ્ત્રીનેરી વિગેરે અનેક વિસ્મય પમાડે તેવા દેખાવો, વિજળી, ફ્લેનોઆઈ, તાર વિગેરે અનેક વિસ્મય પમાડે તેવી શોષો, અત્યારે વિજ્ઞાને (વિશેષ જ્ઞાને) આપણી સમક્ષ મૂક્યાં છે. તે સર્વ કુદરતને પોતાને સ્વાધીન કરવાના પ્રયત્નનાં ફળરૂપ છે. આ વાતને હજી ટુંકાવીને કહીએ તો કહેવાય કે—આગગાડી, આગબોટો, મોટર ગાડીઓ, તાર વિનાનાં સંદેશા, વિજળીના દીવા, વીજળીના પંખા, વીજળીના બળથી ચાલતી ગાડીઓ, એરોપ્લેઈન (આકાશમાં મરજીમાં આવે ત્યાં લઈ જવાતા વૈમાનો), આકાશમાં ઘણે દૂર આવેલા તારા તથા ગ્રહોના, યંત્રોદ્ધારા પ્રત્યક્ષ દર્શન, રોગ મટાડવા માટે વૈદક ખાતામાં થએલી જુદી જુદી શોષો, અને એવી

સંશોધક અને ટીકાકાર—ભટ્ટ રામશંકર મોનજી

મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ.

પ્રકાશક—શેઠ સુનીલાલ નગીનદાસ ચીનાઈ

બજારીની પોળ—અમદાવાદ.

પસંત મુદ્રણાલયમાં ચિમનલાલ ઇશ્વરલાલ મહેતાએ છાપ્યું

ધીકાંટા રોડ—અમદાવાદ.

ખીજી અનેક શોધોનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે-કુદરતનો અભ્યાસ કરવાવાળા ખંતીલા પુરૂષોએ, કુદરતને કેટલેએક અંશે-નમાવી દીધી છે-પોતાને અનુકુળ બનાવી દીધી છે.

હજી જરા આગળ વધીને વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે-ઉપર જણાવેલાં તમામ સુખનાં સાધનો આશ્ચર્યકારક યોગ્ય; પણ કુદરતના ઉપર આધાર રાખવાવાળાં, અને બાહ્ય પરિશ્રમની અપેક્ષાવાળાં છે. એટલે-કુદરત અને બાહ્ય પરિશ્રમ હોય, તોજ આ તમામ સુખ પ્રાપ્ત થાય-નહિં તો નહિં. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીને કહીએ, તો કહેવાય કે-આ તમામ સુખો અનિત્ય અને જોખમી છે. યુરોપમાં ૧૯૧૪ થી ૧૯૧૮ સુધી ચાલતા છેલ્લા વિગ્રહમાં, જો કોઈએ મોટામા મોટી હાની કરી હોય, તો તે આ નવી નવી શોધોજ હતી. સુખનાં સાધનોજ દુઃખરૂપ થયાં હતાં. યંત્રોની મદદથી એક તડાકે લાખોનો ઘાણ નીકળી જતો હતો.

જેમ અત્યારે પશ્ચિમની સુધરેલી પ્રજા, બાહ્ય કુદરતને આધીન કરવા મથી રહી છે, તેમ ઋષિઓ, આંતર કુદરતને આધીન કરવા મથતા હતા. આંતર કુદરતમાં આંતરમન અને આંતરપ્રકૃતિનો સમાસ થાય છે. આંતર મન બાહ્ય મન કરતાં ઘણુંજ બળવાન છે; અને નિશ્ચિત રૂપને આપનાર છે. તાત્પર્ય-ઋષિઓ સુકાં પાંદડા બાંધને, પોતાની ઝુંપડીમાં, જે આનંદ ભોગવતા હતા, તે આનંદ-યુરોપ અમેરિકાના દસમાળના મહેલમાં-રાજાઓના મહેલમાં, મોટા અમલદારોની અમલદારીમાં-ક્યાંઈ નથી. પશ્ચિમની પ્રજા પણ, ભરત-ખંડના પુસ્તકોનો સાવધાનતાપૂર્વક અભ્યાસ કરીને, હવે જાગી છે. તે પ્રજાએ પણ વિચાર પ્રકૃતિ બદલી છે.*

* I 'Never before, in the history of mankind, has there been, such an awakening to the great possibilities of the power of right thinking, as we are now witnessing in all civilized countries. Metaphysical schools are springing up, under different names, in all parts of the enlightened world.'

II 'The basic principle, of this great metaphysical movement, has opened up many possibilities, of mind building, character building, body building & success building, which are destined to bring untold blessings to the world.'

III 'We are all conscious that, there is something in us, which is never sick, never sins, & never dies, a power back of the flesh, but not of it, which connects us with Divinity, makes us one with Infinite Life.'

O. S. Marden. (America)

I ‘ અત્યારે-આ સમયમાં-શીક્ષણ પામેલા યુરોપ તથા અમેરિકાના દેશોમાં, વિચારશક્તિ-અથવા આંતરશક્તિ-ના વિષય તરફ, જે જાગૃતિ આવેલી આપણે જોઈએ છઈએ, તેવી જાગૃતિ (‘ઉપર જણાવેલા દેશોમાં’) માનવજાતિના ઇતિહાસમાં પૂર્વ કદિ નહોતી. સુધરેલી દુનિયાનાં બધા ભાગોમાં, જુદા જુદા નામથી, આ અતિ મહત્વનું સત્ય, ફેલાતું જાય છે-વધતું જાય છે. ’

II ‘ આ મહાન આંતરશક્તિના જ્ઞાનને પરિણામે-આંતરશક્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી-શારીરિક અને માનસિક કેળવણી, ચારિત્રની કેળવણી, અને વિજય પ્રાપ્તિની કેળવણીની શક્યતાઓનાં અસંખ્ય દ્વાર, માનવજાતી માટે, ખુલાસા મુકાયાં છે. આંતરશક્તિ દ્વારાજ જગતનું કલ્યાણ થવાનું છે, તે વાત પણ ચોક્કસ છે. ’

III ‘ એટલી વાત તો આપણે જા જાણીએ છઈએ કે-આપણામાં-એટલે આપણા આંતરના ઉંડાણમાં, એક એવી શક્તિ રહેલી છે કે-જે શક્તિ કદિ મંદ પડતી નથી, અગર કદિ નાશ પામતી નથી, અને જે શક્તિ અનંત પરમાત્મા સાથે આપણા સંબંધ જોડી આપે છે. ’

ઓ. એસ. માર્ડન. અમેરીકન

આંતર મન તથા આંતર કુદરતનું જે ખંડાણ, અને તે દ્વારા સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય, અગર પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય, તેનું નામજ ‘ ઉપાસના માર્ગ ’ અગર ‘ યોગમાર્ગ. ’

યોગ એટલે ‘ મનને માયાથી છુટું પાડવું, અને પરમાત્મામાં જોડવું. ’ કાંઈપણ કાર્ય-તે કાર્યમાં-જોડાયા વિના અને અભ્યાસ વિના બનતું નથી. યોગના સંબંધમાં જુદા જુદા ઉપનિષદોમાં, છુટા છુટા વિચારો જોવામાં આવે છે. યાજ્ઞવલ્કયે પણ યોગ સંબંધી સાગ વિચાર કર્યા છે. પછી આ તમામ વિચારોને, પતંજલિ મહારાજે એકઠા કરીને યોગદર્શન રચ્યું. આ શાસ્ત્ર સ્વતંત્ર છે. બીજા શાસ્ત્રોને તેની અપેક્ષા (દરકાર) રાખવી પડે છે. વેદાંત શાસ્ત્ર જ્ઞાન પ્રધાન શાસ્ત્ર છે, છતાં નિદિધ્યાસનાદિ ક્રિયામાટે વેદાંત શાસ્ત્ર પણ યોગની અપેક્ષા (દરકાર) રાખે છે. શ્રીવેદવ્યાસે આ સૂત્રા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે. વાચસ્પતિ મિશ્રે ટીકા કરી છે. શ્રીમદ્ રામાનુજચાર્ય, શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી, સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ વિગેરે ભક્તિપ્રધાન આચાર્યોએ, યોગને વિસાર્યો નથી. બૌદ્ધો, મુસલમાનો, જૈનો વિગેરે જેઓ, સનાતન ધર્મનું અવલંબન રાખતા નથી, તેઓને પણ અમુક અંશમાં, યોગનું અવલંબન રાખવું પડે છે. શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં ‘ તસ્માત્ યોગી ભવાર્જુન ॥ વિગેરે વચનોથી યોગની આવશ્યકતા બતાવે છે. વેદાંતનો ફરમો શરૂ કરતાં યોગની આવશ્યકતા સંબંધી જુલાસો કર્યો છે, માટે એ વાતને આટલેથી પતાવી, ‘ યોગ કેને ફાયદો કરે છે ’ તે સંબંધી વાત કરીએ.

ક્રિયાયુક્તસ્ય સિદ્ધિઃ સ્યાત્, અક્રિયસ્ય કથં ભવેત્ ।

ન શાસ્ત્રાપાઠમાત્રેણ, યોગસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ॥

અર્થ—ક્રિયાવાન પુરૂષને યોગની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયારહિત પુરૂષને તે સિદ્ધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? એટલે નજ પ્રાપ્ત થાય. યોગ સંબંધી શાસ્ત્ર અગર પ્રવચનમાત્ર વાંચી જવાથી, યોગ સંબંધી જ્ઞાન થાય, પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. (યોગનાં મુખ્ય મુખ્ય સાધનો પણ કહી દઉં.)

ઉત્સાહાત્સાહસાદ્ધૈર્યાત્, તત્ત્વજ્ઞાનાચ્ચ નિશ્ચયાત્ ।

જનસંગપરિત્યાગાત્, પટ્ટભિર્યોગિઃ પ્રસિદ્ધયતિ ॥

અર્થ—ઉત્સાહ, સાહસ, ધૈર્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, દઢતા, અને જનસંગથી દૂર રહેવું તે, એ પ્રમાણે છ સાધનોથી યોગ સિદ્ધ થાય છે.

પાતંજલ યોગદર્શનના ચાર પાઠ (અધ્યાય) છે. ૧ સમાધિપાઠ-સૂત્ર (૫૧) ૨ સાધન પાઠ અથવા ક્રિયાયોગ-સૂત્ર (૫૫). ૩ વિભૂતિ પાઠ-સૂત્ર (૫૫). ૪ કૈવલ્ય પાઠ-સૂત્ર (૩૪).

સમાધિપાઠ ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે. સાધનપાઠ અથવા ક્રિયાયોગ, યોગની શરૂઆત કરનારા માટે છે. આરુક્ષોર્મુનેર્યાંગં, કર્મ કારણમુચ્યતે ॥ એવું ગીતા વાક્ય છે. સંયમ વિના આપણું મન નાના બાળક જેવું લાડકયું બની ગયું છે. ક્રિયા યોગદ્વારા મન વશ થાય છે. સાધનોનો સંગ્રહ, તે સાધનોનો મહિમા તથા તે સાધનો વાપરવાની રીત, ક્રિયાયોગ સૂચવે છે. આવા કારણને લીધે હાલ સમાધિપાઠથી શરૂ ન કરતાં, સાધનપાઠથી આ વિષય શરૂ કર્યો છે. વિદ્યતા બતાવવા મારો આ પ્રયત્ન નથી, અને હું કોઈ યોગી નથી. પ્રભુ કૃપાથી કાંઈ લખું છઉં-તેમાં ભૂલચૂક હોય તો ઉદાર હીલથી ક્ષમા કરવી.

અમદાવાદ મોક્ષમંદિર

ચૈત્રી પુનમ ૧૯૮૧

}

રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

થોડા ખાસ શબ્દો.

(યોગ શાસ્ત્રમાં વપરાતા થોડા ખાસ શબ્દો જાણી લઈએ તો ઠીક પડશે.)

યોગ—ચિત્તની વૃત્તિઓને રોકવી, એટલે ચિત્તની વૃત્તિઓ પોતાને વશ વર્તે તે પ્રમાણે કરવું, તેનું નામ યોગ.

યોગના આઠ અંગો—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.

યમ—હિંસાદિ પાપકર્મમાંથી બચાવનાર યમ છે. યમ પાંચ પ્રકારનો છે. (૧) અહિંસા, (૨) સત્ય, (૩) અસ્તેય, (૪) બ્રહ્મચર્ય, (૫) અપરિચ્છદ.

નિયમ—સકામ કર્મમાંથી બચાવી, નિષ્કામ કર્મમાં જોડનાર નિયમ છે. નિયમના પાંચ પ્રકાર છે.—(૧) શૌચ, (૨) સંતોષ, (૩) તપ, (૪) સ્વાધ્યાય અને (૫) ઇશ્વરપ્રણિધાન.

આસન—શરીર સ્થિર રહી શકે તથા મન વ્યાકુળ ન થાય, એવી સ્થિતિમાં બેસવું, તેનું નામ આસન. આસન ૮૪ પ્રકારનાં છે તેમાં [૧] સિદ્ધાસન, [૨] પદ્માસન અને [૩] સ્વસ્તિકાસન, આ ત્રણ મુખ્ય છે.

પ્રાણાયામ—પ્રાણને સર્વ લાણીથી રોકવો તેનું નામ પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામના નવ પ્રકાર છે.—[૧] અનુલોમવિલોમ, [૨] સૂર્યભેદન [૩] શીતળી [૪] ઉજ્જ્વલ્યી, [૫] સીત્કારી, [૬] લસ્ટ્રિકા, [૭] સૂચ્છી, [૮] પ્લાવિની અને નવમો બ્રામરી. પ્રાણાયામની સિદ્ધિ સમાધિને મદદગાર છે. યમ, નિયમ અને આસન—એ ત્રણે—સિદ્ધ કર્યા પછીજ પ્રાણાયામ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

પ્રાણાયામને સહાય કરનારી યોગ ક્રિયાઓ—નેતિ, ધૈતિ, બ્રહ્મદાતણ, બરિત, નૌલિ, ત્રાટક, કપાલભાતિ, ગજકરણી.

પ્રત્યાહાર—ઈદ્રિયોને પોતપોતાના વિષયોમાંથી પાછી વાળીને, ચિત્તને અનુકુળ કરવી, તેનું નામ પ્રત્યાહાર.

ધારણા—શરીરની અંદર સુષુમ્ણા નાડીમાં રહેલા હૃદયાદિ ચક્રોમાં અથવા શરીરની બહાર નાકના અથવા ભાગ ઉપર, અથવા ઇશ્વરની મૂર્તિમાં અથવા ગુરૂની મૂર્તિમાં અથવા ચંદ્ર સૂર્યાદિમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવું, તેનું નામ ધારણા.

ધ્યાન—ધારણામાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની જે ક્રિયા—તે ક્રિયાનું નામ જ ધ્યાન.

સમાધિ—ધારણા તથા ધ્યાનથી આગળ વધીને, ચિત્તની એકાગ્રતા વિશેષ સમય સુધી ટકી રહે તે સમાધિ. આ સમાધિ બે પ્રકારની છે. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અગર સંજીજ સમાધિ, અને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અગર

નિર્બીજ સમાધિ. ધ્યેય વિષયનો અત્યંત સ્પષ્ટપણે અનુભવ થાય એવી ચિત્તની અવસ્થાને સંપ્રજ્ઞાત અગર સળીજ સમાધિ કહેવાય છે; અને જે અવસ્થામાં ચિત્તની તમામ વૃત્તિઓ શાંત થઈ જાય, અને ચિત્ત માત્ર સંસ્કાર રૂપે જ રહે—અટલે—નિષ્ક્રિય રહે, તે અવસ્થાને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અગર નિર્બીજ સમાધિ કહેવાય છે. સંપ્રજ્ઞાત અગર સળીજ સમાધિના વળી ચાર પ્રકાર છે. [૧] સ્થિતકર્ત્ત્વ [સ્થિત વિષયોનું ધ્યાન ધરવાની ક્રિયા.] [૨] સ્થિતચાર [સુક્ષ્મ વિષયોનું ધ્યાન ધરવાની ક્રિયા.] [૩] સાનંદ [હૃદયોનું ધ્યાન ધરવાની ક્રિયા.] [૪] સાસ્મિત [બુદ્ધિ સહિત પુરુષનું અગર એકલા પુરુષનું ધ્યાન ધરવું તે].

વિવેકજ્યાતિ—જ્યાતિ અટલે જ્ઞાન-વિવેકજ્યાતિ અટલે પુરુષ અને પ્રકૃતિના ભેદનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન.

છ શાસ્ત્ર અગર છ દર્શના—[૧] ન્યાય (કર્તા જોતમ), [૨] વૈશેષિક [કર્તા કણાદ], [૩] સાંખ્ય [કર્તા કપિલ], [૪] યોગ [કર્તા પતંજલિ], [૫] પૂર્વ મીમાંસા [કર્તા જૈમિનિ], [૬] ઉત્તર મીમાંસા અગર વેદાંત દર્શન અગર બ્રહ્મસૂત્ર [કર્તા વેદવ્યાસ].

પ્રલય—ચાર પ્રકારનો છે. [૧] નિત્ય, [૨] નૈમિત્તિક, [૩] પ્રાકૃત, [૪] આત્યંતિક. પ્રથમના ત્રણ પ્રલય સ્વાભાવિક છે. ચોથો પ્રલય પુરુષાર્થ વડે સિદ્ધ થાય છે. ગુણાતીત પુરુષને આત્યંતિક પ્રલય હોય છે.

મુખ્ય નાડીઓ ત્રણ છે. [૧] ઈડા (શરીરના ડાળા લાગમાં) તેનું નામ ‘ગંગા’ છે, તેના દેવ ચંદ્ર. (૨) પિંગળા. તે શરીરના જમણા લાગમાં છે. તેનું બીજું નામ ‘યમુના’ છે. તેના દેવ સૂર્ય છે. [૩] સુષુમ્ણા તે બરડાની કરોડમાં મુળાધાર (ગુદા)થી માંડીને બ્રહ્મરંધ્ર સુધી રહેલી છે. તેનું બીજું નામ ‘સરસ્વતી’ છે તેના દેવ અગ્નિ છે. આ સુષુમ્ણા નાડીનાં આઠ મુખ્ય ચક્રો છે. ૧ મુળાધાર [ગુદાસ્થાનમાં]. ૨ સ્વાધિપાન [શિખરના મુળમાં]. ૩ મણિપુર ચક્ર નાભિની પછવાડે. ૪ અનુભુત ચક્ર બે પાંસળીયો ભેગી થાય છે તેની પાછળ. ૫ અનાહત ચક્ર બે સ્તનની પછવાડેના લાગમાં. ૬ વિશુદ્ધ કંઠકુપની પછવાડેના લાગમાં ૭ આજ્ઞાચક્ર બે બ્રમરની મધ્યમાં ૮ અજરા-અરચક્ર બ્રહ્મરંધ્રમાં.

યોગના પ્રકાર—[૧] હૃદયોગ [૨] લયોગ [૩] ચંત્રયોગ [૪] રાજયોગ.

મુદ્રાઓ—મહામુદ્રા, મહાગંધ મુદ્રા, મહાવૈધ મુદ્રા, ખેચરી મુદ્રા, ઉદીયાન મુદ્રા, મૂલબંધ મુદ્રા, બલધર મુદ્રા, વજ્રોદી મુદ્રા, યોનિ મુદ્રા, માતાંગિની મુદ્રા વિગેરે.

પાતંજલ યોગદર્શન.

મંગલાચરણ.

આર્યા

શ્રીગુરુચરણદ્વંદ્વં, વંદેઽહં મથિતદુઃસહદ્વંદ્વમ્ ॥

બ્રાંતિગ્રહોપશાન્તિં, પાંસુમયં યસ્ય ભસિતમાતનુતે ॥૧॥

દેશિકવરં દયાલું, વંદેઽહં નિહતસકલસંદેહમ્ ॥

યશ્વરણદ્વયમદ્વયમનુભવમુપદિશતિ તત્પદસ્યાર્થમ્ ॥૨॥

(શ્રી શંકર)

૧-૨ અર્થ—શ્રીસદ્ગુરુનાં બે ચરણે—બે ચરણ કમળો, જે અસહ્ય એવા દ્વેતના વિપયનં [ઉપદેશદ્વારા] મથી નાંખે છે. એટલે જે ચરણ કમળો, અસહ્ય એવા અદ્વતનો નાશ કરે છે. તથા જેમની રજડપ ભક્તિ [વિભુતિ] બ્રાંતિરૂપ ભૂતોનો [સંશયોનો] નાશ કરે છે. તે સદ્ગુરુને હું પ્રણામ કરું છઉં. તેમના બંન્ને ચરણો તત્પદના અર્થરૂપ, અદ્વિતીય અનુભવનો ઉપદેશ કરે છે.

સ્નાતં તેન સમસ્તતીર્થસલિલે, સર્વાપિ દત્તાવનિર્—

યજ્ઞાનાં ચ મહત્ત્વમિષ્ટમશ્વિલા, દેવાશ્ચ સંપૂજિતાઃ ॥

મંસારાચ્ચ સમુદ્ધૃતાઃ સ્વપિતરસ્—ત્રૈલોક્યપૂજ્યોઽપ્યસૌ ।

યસ્ય વ્રહ્મવિચારણે ક્ષણમપિ, સ્થૈર્ય મનઃ પ્રાપ્નુયાત્ ॥૩॥

કુલં પવિત્રં જનની કૃતાર્થા, વિશ્વંભરા પુણ્યવતી ચ તેન ।

અપારસંવિત્સુખસાગરેઽસ્મિં—હ્રીનં પરે વ્રહ્મણિ યસ્ય ચેતઃ ॥૪॥

વેદેષુ યજ્ઞેષુ તપઃસુ ચૈવ, દાનેષુ યત્પુણ્યફલં પ્રદિષ્ટમ્ ॥

અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા, યોગી પરં સ્થાનમુપૈતિ ચાગ્રમ્ ॥૫॥

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી, જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ ॥

કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી, તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥૬॥

આલોક્ય સર્વ શાસ્ત્રાણિ, વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ।

ઇદમેકં મુનિષ્પન્નં, યોગશાસ્ત્રં પરં મતમ્ ॥૭॥

અભ્યાસેન સ્થિરં ચિત્ત—મભ્યાસેનાનિલચ્યુતિઃ ॥

અભ્યાસેન પરાનંદો, હ્યભ્યાસેનાત્મદર્શનમ્ ॥ ૮ ॥

ઇજ્યાચારદમાર્હિસા—દાનસ્વાધ્યાયકર્મણામ્ ॥

અયં તુ પરમો ધર્મો, યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥૯॥

૩ અર્થ—(ચિત્તની સ્થિરતા કેટલી દુર્લભ છે, તે સંબંધી કહે છે) જે મનુષ્યનું મન બ્રહ્મવિચારમાં એક ઘડીવાર પણ સ્થિરતા પામે છે, તેણે સકળ તિર્થના જળમાં સ્નાન કર્યું છે, (કરી ચૂક્યો છે—કર્યા બરાબર છે.) તેણે સકળ પૃથ્વીનું દાન કર્યું છે, તેણે હજારો યજ્ઞો કર્યા છે—સર્વ દેવોને સારી રીતે પૂજ્યા છે, અને પોતાના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર પણ તેણેજ કર્યો છે. તે મનુષ્ય આ ત્રણ લોકમાં પૂજ્ય છે.

૪ અર્થ—જે મનુષ્યનું ચિત્ત અપાર જ્ઞાન અને આનંદના સાગરરૂપ પરબ્રહ્મમાં લીન થાય છે, તેનું કુળ પવિત્ર છે, તેની માતાને ધન્ય છે, અને તેનાથીજ પૃથ્વી પાવન થાય છે.

૫-૬ અર્થ—[આ ગીતાના શ્લોકો છે] વેદોમાં, યજ્ઞોમાં, તપોમાં, અને દાનોમાં—પુણ્યનું જે ફળ [શાસ્ત્રોદ્ધાર] કહેવામાં આવ્યું છે. તે તમામ ફળને જાણીને—ફળના લાભાલાભને જોઈ લઈને, યોગી તેથી આગળ વધે છે. અને આદ્ય એવા શ્રેષ્ઠ સ્થાનને—એટલે મોક્ષને—પામે છે (૬) તપસ્વીઓથી યોગી શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાનીઓથી યોગીને શ્રેષ્ઠ માનેલો છે, અને કર્મકાંડમાં કુશળ બનેલા પુરૂષોથી પણ યોગી શ્રેષ્ઠ છે; માટે હે અર્જુન તું યોગી થા. ૬

૭ અર્થ—સર્વ શાસ્ત્રો સારી રીતે જાણીને, અને તેમાં જે વાંચ્યું તેનો વારંવાર વિચાર કરીને, એટલું સિદ્ધ થાય છે કે—યોગ શાસ્ત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

૮ અર્થ—અભ્યાસવડે ચિત્ત સ્થિર થાય છે, અભ્યાસવડે પ્રાણુ ગતિ રહિત થાય છે, અભ્યાસવડે બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અભ્યાસવડે જ પરમાત્માનું દર્શન થાય છે;

૯ અર્થ—યોગ કે જેનાથી આત્મદર્શન થાય છે, તે યોગ—યજ્ઞયાગાદિક, આચાર, દમ, અહિંસા, દાન, સ્વાધ્યાય અને કર્મ—એ સર્વ ધર્મો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

સાધનપાદ અથવા ક્રિયાયોગ.

[નોંધ—સમાધિપાદ માટે હાલ યોગ્યતા નહીં હોવાથી, આ ગ્રન્થ સાધનપાદથી શરૂ કર્યો છે. સાધનપાદ પૂર્ણ કર્યા પછી, સમાધિપાદ શરૂ થશે.]

યોગમાં પેસવાનાં સાધનો તથા યોગમાં પેસવાની ક્રિયાઓ સંબંધી, આ અધ્યાયમાં સૂચનાઓ હોવાથી, આ અધ્યાયનું નામ સાધનપાદ અથવા ક્રિયાયોગ છે. સાધન વિના અથવા ક્રિયા વિના કાર્યસિદ્ધિ હોતી નથી; માટે મુમુક્ષુઓએ સાધનની પ્રાપ્તિ ખતથી કરવી ઘટે છે.

જો રથના ઘોડા તોફાની હોય, લગામને પત કરતા ન હોય, અને સારથીને કળંગ ન રહેતા હોય, તો જરૂર રથને ઉંધો પાડે, અને રથની અંદર બેઠેલા ધણીને નુકશાન કરે. આ નિયમાનુસાર ઇંદ્રિયોરૂપી ઘોડા, મનરૂપ લગામને પત ન કરે, અને બુદ્ધિરૂપી સારથીને આધીન ન રહે, તો જરૂર રથ ઉંધો પડે, જીવનું અકલ્યાણ થાય. જેમ સારથી ઘોડાને કેળવીને પોતાને આધીન કરે છે. તેમ બુદ્ધિ આ ક્રિયા યોગદ્વારા, ઇંદ્રિયો રૂપી ઘોડાને કેળવીને પોતાને આધીન કરે છે. ઇંદ્રિયો બુદ્ધિને આધિન થતાં, જીવનું કલ્યાણ થાય છે. વિશેષ બુલાસા આગળ સૂત્રોમાં થશે.

મૂત્ર—તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ॥ ૧ ॥

૧ પદસ્થ—તપઃ (તપ) સ્વાધ્યાયઃ (વેદાદિ સદ્ગ્રન્થોનું સેવન) ईश्वर-પ્રણિધાનં (કરેલાં કર્મો લગવાનને અર્પણ કરવાં તે) ચ તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધા-નાનિ इति ક્રિયાયોગઃ (એજ ક્રિયાયોગ અગર કર્મયોગ.)

અર્થ—તપ, બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવાં વેદાદિ સદ્ગ્રન્થોનું સેવન તથા કરેલાં કર્મોમાં ફળને આસક્તિ ન રાખતાં. તે કર્મો લગવાનને અર્પણ કરવાં, તેનું નામજ ‘ ક્રિયાયોગ ’ અગર ‘ કર્મયોગ ’ કહેવાય છે.

૧ વિવેચન—તપ—ઈંદ્રિયોને સ્વાધીન કરવા માટે જે દુઃખ પડે તે તપ. તપ વિના યોગ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, તપ વિના અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તેમ નથી. યોગને હરકત આવે એવું તપ કરવું નહીં. શ્રીકૃષ્ણ ગીતાના ૧૭ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે—

देवद्विजगुरुप्राज्ञ-पूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं तप उच्यते ॥ ૧૪ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते ॥ ૧૫ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मौनमात्मविनिग्रहः ॥

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—તપ ત્રણ પ્રકારનાં છે. શરીરનું, વાણીનું અને મનનું. દેવ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને સન્નિય પુરુષનું પૂજન કરવું, પવિત્રતા રાખવી, સરલતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, એ તમામ શરીરનું તપ છે. (૧૪) કાષ્ઠને ઉદ્વેગ ન થાય એવું, સત્ય અને પ્રિય લાગે એવું, તથા હિત કરનારું વાક્ય બોલવું, તથા વેદોનો પાઠ કરવો, તે તમામ વાણીનું તપ છે. (૧૫) મનની પ્રસન્નતા, સૌમ્યપણું, મૌન, મનનો નિગ્રહ અને હૃદયની શુદ્ધિ એ તમામ મનનું તપ છે.

શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તં, તપસ્તન્નિવિધં નરૈઃ ॥

અફલાકાંક્ષિભિર્યુકૈઃ, સાત્ત્વિકં પરિચક્ષતે ॥ ૧૭ ॥

સત્કારમાનપૂજાર્થ, તપો દંભેન ચૈવ યત્ ॥

ક્રિયતે તદિદ પ્રોક્તં, રાજસં ચલમધુષમ્ ॥ ૧૮ ॥

મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત્, પીડયા ક્રિયતે તપઃ ॥

પરસ્યોત્સાદનાર્થં વા, તત્તામસમુદાહતમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—કૃષ્ણની ઇચ્છા રહિત થઇને એકાગ્ર ચિત્ત રાખનારા પુરુષોએ, શ્રદ્ધાવડે બિપર જણાવેલું-મન, વાણી અને કાયાથી-કરેલું ત્રણ પ્રકારનું તપ. તે તપને વિદ્વાનોએ સાત્ત્વિક તપ કહ્યું છે. (૧૭) અને જે તપ સત્કાર માટે થાય છે, માન અને પૂજા માટે દંભે કરીને જે તપ કરાય છે, તે રાજસ તપ કહેવાય છે. આ તપનું કૃષ્ણ આ લોકમાંજ મળે છે. આ તપ અલાયમાન છે. (૧૮) (હવે ત્રીજા પ્રકારનું તામસ તપ કહે છે) જે તપ દુરાગ્રહ વડે પોતાના દેહાદિને પીડા કરીને કરાય છે, અથવા બીજા કાષ્ઠનું ભુંડું કરવાના હેતુથી કરાય છે, તે તપને વિદ્વાનોએ તામસ તપ કહેલું છે.

તથા ચિત્તપ્રસાદનમ્ વિગેરેથી લાખ્યકાર વેદ વ્યાસ કહે છે કે—જે તપ ચિત્તની પ્રસન્નતાનો હેતુ હોય, શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને પીડા કરનાર ન હોય, સકામ ન હોય, કાષ્ઠનું ભુંડું કરવા માટે ન હોય તેમ તેમાં દંભ પણ ન હોય, તે તપ મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ કરવા જેવું છે. ભોજનના સંબંધમાં હિતમિતમેધ્યભોજનં ॥ હિતભોજનં એટલે યોગનો વિરોધ કરે એવાં તામસી કડવાં, તીખાં, ખાટાં ભોજન કરવાં નહીં, પણ ઘઉં, ચોખ્ખા, ગાયનું દુધ, ઘી, મધ, મગ વિગેરેનું સેવન કરવું. મિતભોજનં એટલે બહુ અહાર ન કરતાં ઉદરના બે ભાગ અન્નથી ભરવા, એક ભાગ જળથી અને એક ભાગ હવાના સંચાર માટે રાખવો. લાણેથી થોડા ભૂખ્યા ઉડવું એ મરદનું કામ છે. મેધ્યભોજનં યજ્ઞ ક્રિયાઓમાં કામ આવે એવું પવિત્ર ભોજન કરવું. સ્કંધપુરાણમાં કહે છે કે ત્યજેત્ ક-ટ્વમ્લલવર્ણ ક્ષીરમ્ભોજી સદા ભવેત્—ખાટાં ખારાં ભોજન તજીને યોગીએ દુધનું પાન કરવું. ‘તપસા અનાશકેન’ શ્રુતિથી સ્મૃતિઓમાં પ્રાયશ્ચિતાર્થે યતાવેલાં યાપ્રાયણાદિ અગર નિર્જલા ઉપવાસાદિ સમ્પત્ત વ્રતો, રોગ અગર મરણનો ભય પેદા કરનારાં છે, માટે તે કરવાં નહીં. આ સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે તે સાંભળો. ગીતા અ. ૬

નામ્યન્નતસ્તુ યોગોઽસ્તિ, ન ચૈકાંતમનન્નતઃ ॥

ન ચાનિસ્વપ્નશીલસ્ય, જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન ॥ ૧૬ ॥

યુક્તાહારવિહારસ્ય, યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ॥

યુક્તસ્વપ્નાવબોધસ્ય, યોગો ભવતિ દુઃસહા ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! બહુ અહાર કરનારને, તેમ કેવળ ભૂખ્યા રહેનારને પણ યોગ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. આ પ્રમાણેજ ધણા ઉંઘણુસીને, તેમ બહુ જાગરણ કરનારને યોગ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. (૧૬) અહારવિહારમાં બરાબર નિયમીત રહેનારને, તથા પોતાના કામકાજમાંજ પણ નિયમીત રહી શકે છે. તથા જે ઉંઘવામાં અને જાગવામાં પણ જે બરાબર નિયમીત હોય છે, તે પુરૂષજ દુઃખને હરવાવાળા યોગને સિદ્ધ કરી શકે છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે—ચોપાઈ.

જાકે નખ અરે જટા વિશાલા, સોઈ તાપસ પ્રસિદ્ધ કલિકાલા;

માટે 'તપ' શબ્દથી ગભરાશો નહીં.

સ્વાધ્યાય:—બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય, એવા સદ્ગ્રન્થો સાંભળવા અગર વાંચવા. કદિ વાદવિવાદ કરવો નહીં. વાદવિવાદથી કરેલી ચર્ચાઓથી ભરેલાં પુસ્તકો પણ વાંચવા નહીં. યોગમાં પ્રવેશ કરનાર પુરૂષ, વાદવિવાદ અને તર્કવિતર્કથી ધરાઈ ચૂકેલો હોવો જોઈએ. એટલે તેણે પોતાનો માર્ગ નક્કી કરેલો હોવો જોઈએ. વાંચવા સાંભળવાથી થાક લાગે, અગર વાંચવા સાંભળવાની સગવડ ન હોય, ત્યારે ઓંકારનો જપ અગર રામકૃષ્ણાદિતું નામ સ્મરણ કરવું. સ્વાધ્યાયાધ્યસનં ચૈવ, વાઙ્મયં તપ ઉચ્યતે ॥ ગી. અ. ૧૭ (૧૫) આ વાણીનું તપ છે. ગિરામ્ અસ્મિ એકમ્ અક્ષરં વાણીઓમાં

ઔંકારરૂપ એક અક્ષર તે હું છઉં). યજ્ઞાનામ્ જપયજ્ઞોઽસ્મિ । (યજ્ઞોમાં, જપયજ્ઞ તે હું છઉં.) [ગીતા અ. ૧૦-૨૫.] શ્રેયાન્ દ્રવ્યમયાદ્યજ્ઞાજ્ઞ, જ્ઞાનયજ્ઞઃ પરંતપ ॥ જે જે યજ્ઞો દ્રવ્યથી થાય છે, તેના કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. (ગીતા અ. ૪-૩૩.) કળીયુગમાં આજ કરવું ઘટે છે. (મોક્ષવાણી પાનું ૯૬, ચોપાઈ—

છલિ કલિકાલ ન સાધન દ્વન્ન, યોગ યત્ત જપ તપ વ્રત પૂન્ન.

રામહિ સુમિરિય ગાધય રામહિ, સંતત સુનિય રામગુણ ગ્રામહિ ॥

દોહરો—પાનું. ૭૨.

ખિનું સત્સંગ ન હરિકથા, તેહિ ખિનુ મોહ ન ભાગ;

મોહ ગએ ખિનુ રામપદ, હોઈ ન દ્રઢ અનુરાગ. સીયાવર૦

શાસ્ત્ર આ પ્રમાણે કહે છે, છતાં ચાર ધામ રખડીને આવનારા ધણા હોય છે; પણ એક કલાક નિયમસર સ્વાધ્યાય-સદ્ગ્રન્થોને સાંભળનાર અગર વાંચનાર ધણાજ ઓછા હોય છે. મંદિરોમાં કથા થતી હોય અને ત્યાં કદિ પુસ્તકાલય પણ હોય, પણ સ્વાધ્યાય માટે ઘડી પણ ખોટી થાય નહિ, [માત્ર 'જેજે' કરતાં દર્શન કરવા વારંવાર દોડે.] સ્વધ્યાય દર્શનનું વેરી નથી. સ્વાધ્યાય દર્શનમાં પ્રીતિ કરાવનાર છે. વિદ્યા ભણવી અને દરજ્જું દળવું, એ બેઠિમાં સરખી મહેનત છે. વિદ્યાની કસરત કરવાથી શુદ્ધિ ચપળ થાય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઘંટીની કસરત કરવાથી શરીર આરોગ્ય થાય છે. છતાં મોજલી બહેનો ઘંટી તાણવાની કસરતને પડી મેલી, સંચાનો કુચા જેવો લોટ ખાય છે, અને મોજલા બ્રાહ્મણો તથા મંદિરના મોજલા પૂજારીઓ, પુસ્તકનું સેવન પડ્યું મેલી, મોહમાં ઘેરાએલાં

—કામ, ક્રોધ, અને લોભથી ઢાહી ગએલાં, સ્ત્રી પુરુષોનું સેવન કરે છે—તેમની પુશાંભત કરે છે. પ્રભુ જગાડે તો જાગે એવી ઘોર નિદ્રામાં પડ્યા છે.

ઈશ્વરપ્રણિવાન—શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં ૯ મે અધ્યાયે કહે છે કે—

યત્કરોષિ યદભ્રાસિ, યજ્જહોષિ વદાસિ યત્ ।

યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય, તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥ ૨૭ ॥

(હે કુંતાના પુત્ર! તું જે કાંઈ કરે છે, જે કાંઈ ખાય છે, જે કાંઈ હોમ કરે છે, જે કાંઈ દાન કરે છે, અને જે કાંઈ તપ કરે છે. તે તમામ મને અર્પણ કર.) આગળ બીજા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન ॥

મા કર્મફલહેતુર્મૂર્—મા તે સંગોડસ્ત્વકર્મણિ ॥ ૪૭ ॥

હે અર્જુન! તારો કર્મમાં જ અધિકાર હો. કર્મનાં ફળમાં તારો અધિકાર ન હો. એટલે કર્મનાં ફળ લેવાની ઇચ્છા તને ન થાઓ. કર્મનાં ફળ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા પણ ન થાઓ. કર્મ ન કરવાની ઇચ્છા પણ તને ન થાય. તાત્પર્ય શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—કર્મ કરેા પણ તેનાં ફળ મને અર્પણ કરેા ઋષિઓ પણ કહે છે કે—

કામતોડકામતો વાડપિ, યત્ કરોમિ શુભાડશુભં ।

તત્સર્વં ત્વયિ સન્યસ્તં, ત્વત્પ્રયુક્તઃ કરોમ્યહમ્ ॥

(ફલની ઇચ્છાથી અગર ફલની ઇચ્છા તજીને, હું જે કાંઈ શુભ અગર અશુભ કર્મ કરું છઉં, તે સઘળાં હે ઇશ્વર! હું આપને અર્પણ કરું છઉં. કારણ કે આપજ અંતર્યામિ છો અને આપની પ્રેરણાથીજ હું કાંઈ કરી શકું છઉં. મોક્ષની ઇચ્છા વાળા મુમુક્ષને, સક્રમ કર્મનાં ફળરૂપ સ્વર્ગની ઇચ્છા હોતી નથી. માત્ર કીર્તિ લેવા માટે, જેઓ કર્મ કરે છે, તેના કરતાં સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે જેઓ કર્મ કરે છે, તે ઠીક છે; અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે જેઓ કર્મ કરે છે તેના કરતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે નિષ્ક્રમ કર્મ કરે છે, તે સૌથી ઉત્તમ છે. સ્ત્રી પંડ મહેનત કરીને, બાર માસે પચાસ રૂપયા કમાતી હોય, અને તે પચાસ રૂપયા પોતાની પાસે રાખવાને બદલે, પોતાના ધણીને સોંપી દેતી હોય, તો ધણીની તેજુરી પણ સ્ત્રીની છે. કદિ તે રકમ પોતા પાસેજ રાખતી હોય, ધણીને સોંપતી ન હોય, તો ધણીની તેજુરી સ્ત્રીને હાથ રહી શકતી નથી. પિતા પુત્રનો પણ આવેજ સંબંધ છે, જીવ શિવનો પણ આવેજ સંબંધ છે.

સૂત્ર—(સ હિ ક્રિયાયોગઃ) સમાધિભાવનાર્થઃ ક્લેશતનૂકરણાર્થશ્ચ ॥૨॥

૨ પદ્મછેદઃ—સ હિ ક્રિયાયોગઃ—આ ક્રિયાયોગજ. ક્લેશાનામ્ તનૂકરણાય્મ્ ઇતિ ક્લેશતનૂકરણાર્થઃ—ધીમે ધીમે ક્લેશોના બળને કમી કરી આપનાર આ ક્રિયાયોગ છે. સમાધેઃ ભાવનાયૈ ઇતિ સમાધિભાવનાર્થઃ—ક્લેશોના બળને કમી કરી આપ્યા પછી, સમાધિનો લાભ આપનાર પણ આ ક્રિયાયોગજ છે.

અર્થ—(ધીમે ધીમે—અભ્યાસદ્વારા) ક્લેશોના બળને કમી કરી આપનાર, આ ક્રિયાયોગ છે. ક્લેશોના બળને કમી કરી આપ્યા પછી, સમાધિનો લાભ આપનાર—એટલે—સમાધિની સ્થિતિ સુધી પહોંચાડનાર પણ આ ક્રિયાયોગજ છે.

૨ વિવેચન—ક્રિયાયોગ સાથે જ્ઞાનની જરૂર છે કે નહીં, તે શંકાના નિવારણાર્થે ભાષ્યમાં કહેલું છે કે—‘ પ્રતનૂકૃતાન્ કલેશાન્ પ્રસંખ્યાનાઽગ્નિના દગ્ધબીજકલ્પાન્ અપ્રસવધર્મિણઃ કરિષ્યન્તિ ’—

ભાવાર્થ—ક્રિયાયોગ કલેશોને સદ્મ કરી શકે છે, પણ ક્રિયાયોગ કલેશોનો સમૂહો નાશ કરી શકતો નથી. ક્રિયાયોગની સાથે જ્ઞાનની જરૂર છે. જ્ઞાન સદ્મ થએલા કલેશોને દગ્ધબીજ-પુનર્જન્મ ન પામે-એવી સ્થિતિમાં મૂકે છે. જેમ આખું જાડ ચૂલામાં પેસી શકે નહીં-જાળતું કાણુ પડે, માટે તેને ચીરીને, તેના કકડા કરીને, તેને જાળીએ જાળીએ; તેમ જાળવાન કલેશોને, સદ્મ કરીને, પછી જ્ઞાનથી દગ્ધબીજ કરવામાં આવે છે. જેમ વાવેલા ચણેા ઉગે નહીં, તેમ દગ્ધબીજ થએલા કલેશ દોષને પ્રગટાવી શકે નહીં. ડોળા જળને સ્વચ્છ કરવા માટે, તેમાં નાંખેલી નિર્મળી નામની દવા, જળને સ્વચ્છ કર્યા પછી, પોતે પણ જળમાં તળીએ બેસી બ્તય છે-અદૃશ્ય થાય છે, તેમ નિરોધ સંજ્ઞાવાળી અમંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં-જ્યાં સર્વનો લય છે ત્યાં-તે સ્થિતિમાં-આ જ્ઞાન પણ, કલેશોને દગ્ધબીજ કરીને, પોતે લય પામી બ્તય છે.

યોગમાં કયા કયા વિદ્યો નહે છે તે હવે જણાવે છે.

સૂત્ર—અવિદ્યાઽસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પંચકલેશાઃ ॥ ૩ ॥

૩ પદ્યછેદઃ—અવિદ્યા-અજ્ઞાન. ચ અસ્મિતા-જે તે નથી તે તેને માનવું, એવી ઉલટી સમજણનું નામ અસ્મિતા-વિશેષ ખુલાસો આગળ છટ્ટા સુત્રમાં થશે. ચ રાગઽ-રાગ-પ્રીતિ દ્વેષઽ-દ્વેષ અભિનિવેશઽ-મરણનો લય અવિદ્યાઽસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ इति पञ्चकलेशाः—એ પાંચ કલેશો છે.

અર્થ—અવિદ્યા, અસ્મિતા (અવળી સમજણ), રાગ, દ્વેષ અને મરણનો લય, આ પાંચ કલેશો કહેવાય છે.

૩ વિવેચન—કલેશોનું ખીજું નામ ‘ વિપર્યય ’ પણ છે. વિપર્યયજ્ઞાન, મિથ્યાજ્ઞાન અને અવિદ્યા એ ત્રણેનો એકજ અર્થ છે. અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેષ એ ચારે પણ અવિદ્યા મુલક હોવાથી, એટલે-અવિદ્યા તે ચારેની માતા હોવાથી, વિપર્યય-મિથ્યા-જ્ઞાન સ્વરૂપ જ ગણાય છે; એટલા માટે જ ‘ કલેશા इति पञ्च विपर्ययाः ’ એવું ભાષ્યકર આ સૂત્ર નીચે કહે છે. પ્રસુતે તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એવી ચાર સ્થિતિ દરેક કલેશ ભોગવે છે, ’ એવું આગળ ચોથા સૂત્રમાં કહે છે. દરેક કલેશો આવી ચાર સ્થિતિમાં જતા આવતા હોવાથી, તે ‘ સ્યંદમાનાઃ ગુણાધિકારં દ્રઢયન્તિ ’ વિગેરેથી ભાષ્યકાર કહે છે કે-આ કલેશોમાં પ્રકૃતિના ગુણોની ભેળસેળ થાય છે. પ્રકૃતિના ગુણોની ભેળસેળ કલેશોમાં હોવાથી, કલેશો સંસારનું કારણ છે. એટલે-અવિદ્યાથી રાગ અગર દ્વેષ પ્રગટે, રાગદ્વેષથી કર્મમાં પ્રીતિ થાય, કર્મથી જન્મ, જન્મથી ફરી કલેશ, કલેશથી ફરી કર્મ-એ પ્રમાણે સંસાર ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. ત્રણે ગુણો એક સમાન રહે ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ તે ગુણો ન્યૂનાધિક થતાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય, એવો સૃષ્ટિક્રમનો નિયમ છે. હજી આ વાતને વધારે સ્પષ્ટ કરીને કહીએ તો કહેવાય કે-આત્મા તો નિત્ય આનંદ સ્વરૂપ છે.

અવિદ્યાનો નાશ થાય તો આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાય. આત્માનું દુઃખ એ કેવળ બ્રમ છે, એવી ખાત્રી અવિદ્યા નાશ પામે ત્યારેજ થાય.

(હવે કલેશોની જન્મભૂમિ બતાવે છે અને કલેશોના પ્રકાર જણાવે છે.)

મૂત્ર—અવિદ્યા ક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુત્તનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્ ॥ ૪ ॥

૪ પદ્મછેદ—પ્રસુત્તનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્—પ્રસુત્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એવા ચાર પ્રકારના ઉત્તરેષાં—છેલ્લા ચાર કલેશાનામ્—કલેશોનું અવિદ્યા ક્ષેત્રમ્—અવિદ્યા ક્ષેત્ર છે.

અર્થ—દરેક કલેશ પ્રસુત્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એવા ચાર પ્રકારનો છે. છેલ્લા ચાર કલેશોનું અવિદ્યા ક્ષેત્ર છે [એટલે—અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેષ, જે ત્રીજા સૂત્રમાં જણાવેલા પાંચ કલેશોમાંના છેલ્લા ચાર છે. તે ચારે કલેશો—દરેક—પ્રસુત્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એવા ચાર પ્રકારના છે, અને તેઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન અવિદ્યા છે.]

૪ વિવેચન—પ્રસુત્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એ ચાર અવસ્થા દરેક કલેશની છે. તે અવસ્થાઓના સ્વરૂપ સંબંધી હવે વિચાર કરીએ.

પ્રસુત્ત—પ્રસુત્ત એટલે સુતેલો. સુતેલો માણસ ક્રિયાહીન થઈને પડ્યો રહે છે; અને ઉઠે છે ત્યારે કામે લાગે છે. પૃથ્વીમાં પડી રહેલું ખીજ, જળ મળતાં અંકુરીત થાય છે; તેમ યોગીઓના ચિત્તમાં પડી રહેલા કલેશો, અનુકુળ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં, પ્રગટી નીકળે છે. શેકેલું ખીજ ગમે તે ઉપાયે અંકુરીત થતું નથી, તેમ પ્રસુત્ત અવસ્થામાં રહેલા કલેશોને જ્ઞાનદ્વારા દબાવીને ક્યાં પછી, તે કલેશો પણ બળેલા ખીજની માફક દેખાય ખરા, પણ ક્રિયા કરી શકતા નથી. (વિવેકબ્યાતિ એટલે પુરૂષ પ્રકૃતિનું જ્ઞાન.) પુરૂષપ્રકૃતિના જ્ઞાનનો ઉદય થયા પહેલાં, કલેશોનો સમૂહો નાશ થવો સંભવીત નથી. વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય એવા બે પ્રકારના યોગીઓ હોય છે. તે સંબંધી આગળ સમાધિપાદના ૧૯ માં સૂત્રમાં વિશેષ ખુલાસો આવશે. હાલ એટલુંજ જાણો કે—વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય—બેઉ પ્રકારના યોગીઓમાં કલેશો પ્રસુત્ત હોય છે, પણ વિવેક બ્યાતિના ઉદયને અભાવે-જ્ઞાનના ઉદયને અભાવે—તે કલેશો દબાવીને હોતા નથી. સતાં કલેશાનાં તદા વીજસામર્થ્યં દગ્ધં इति विषयस्य संमुखीभावेऽपि सति एषां प्रबोधः न भवति—

સાર—દબાવીને અને પ્રસુત્ત કલેશોમાં એટલો મહાન્ ભેદ છે કે—દગ્ધવીજસ્ય કુતઃ પ્રરોહઃ ॥—દબાવીને કલેશો અનુકુળ પ્રસંગ મળે, તોપણ ક્રિયા કરી શકતા નથી, અને પ્રસુત્ત કલેશો, અનુકુળ પ્રસંગ મળતાં તુરત ક્રિયાવાન્ થઈ જાય છે. જે યોગીનાં કલેશો દબાવીને થયા હોય છે તે યોગી—ક્ષીણ, કલેશવાળો, કુશળ અને ચરમ દેહવાળો કહેવાય છે. (ચરમ દેહવાળો એટલે છેલ્લા દેહવાળો) ક્ષીણ કલેશ નામની કલેશોની પાંચમી અવસ્થા છે એનું સાથે સાથે સમજી લેવું.

(તનુ—તનુ—એટલે થોડું ચગર નાનું 'અતિપ્રજ્ઞાવનોપહત્તા કલેશાસ્તત્તથ ઉચ્યંતે' વિગેરેથી લાખકાર કહે છે કે—તપ, સ્વાધ્યાય વિગેરે ક્રિયાયોગનાં જે જે સાધનો

છે, તે તમામ સાધનો કલેશોના બળને ક્ષીણ કરનારાં છે, તે સાધનોદ્વારા કલેશો, સૂક્ષ્મ અગર તનુ થઈ જાય છે. આવી રીતે તનુ થએલા કલેશોને જ્ઞાનદ્વારા દબાવી જ કરવાની ક્રિયા બાકી રહે છે, તે વાત ભૂલવી નહીં.

વિચ્છિન્ન—ધરમાં બીલાડી હોય ત્યાં સુધી, ઉંદર ફરકી શકે નહીં, ચોર ચોરી કરવા આગ્યો હોય, પણ આપણી હરફર હોય, ત્યાં સુધી ચોરને ગુપચૂપ બેસી રહેવું પડે, તેમ અમુક બાબત હોય, ત્યાં સુધી અમુક કલેશ ગુપચૂપ પડી રહે, બળ કરી શકે નહીં. આ સ્થિતિનું નામ વિચ્છિન્ન સ્થિતિ કહેવાય. આ વિચ્છિન્નતા નાના મોટા પ્રમાણમાં હોઈ શકે. બીજી જાણવા જેવી એ બાબત છે કે-પાંચે કલેશો એક સાથે, એક જ સ્થિતિમાં હોતા નથી. કોઈ પ્રસુપ્ત હોય તો કોઈ તનુ હોય, અને કોઈ ઉદાર હોય વિગેરે.

ઉદાર—પોતાના વિષયમાં પૂર્ણતાથી પ્રકાશે-એટલે ક્રિયાવાન થાય, તે સ્થિતિ કલેશોની ઉદારાવસ્થા ગણાય છે. સર્થ પદ્ધતે કલેશવિષયત્વં ન અતિક્રામન્તિ વિગેરે વાક્યથી ભાષ્યકાર જણાવે છે કે-આ ચારે અવસ્થાઓ કલેશના વિશેષણરૂપ છે-એટલે તેમાં થોડો વળો કલેશ હોય છે. એટલે-એકે અવસ્થા કલેશરહિત હોતી નથી. કલેશોનું મૂળ અવિદ્યા છે તે પણ યાદ રાખવું. બીજી એ વાત જાણવા જેવી છે કે-પ્રસુપ્ત-તનુ અને વિચ્છિન્ન ત્રણે અવસ્થા અનુક્રમતા મળતાં ઉદાર થઈ શકે છે, અને ઉદાર અવસ્થા-પ્રતિક્રમતા મળતાં, પ્રસુપ્ત-તનુ અને વિચ્છિન્ન અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એક વિદ્વાન કહે છે કે—

પ્રસુપ્તાસ્તત્ત્વલીનાનાં, તન્નવસ્થાશ્ચ યોગિનામ્ ।

વિચ્છિન્નાંદારરૂપાશ્ચ, કલેશા વિષયસંગિનામ્ ॥

અર્થ—વિદેહ અને પ્રકૃતિ લય યોગીઓના કલેશો પ્રસુપ્ત-ઉઘેલા-હોય છે. ક્રિયાયોગનું અનુષ્ઠાન કરનારા યોગીઓના કલેશો તનુ [ક્ષીણ-દુર્બળ] હોય છે, અને વિષયાસક્ત પુરૂષોના કલેશો ઉદાર-ક્રિયામાં તત્પર-હોય છે.

[હવે પાંચથી નવ સુધીના સૂત્રોમાં, ઉપર ત્રીજા સૂત્રમાં જણાવેલા, પાંચે કલેશોની જુદી-જુદી વ્યાખ્યાઓ આપે છે.]

સૂત્ર—અનિત્યાઽશુચિદુઃસ્વાઽનાત્મસુ નિત્યશુચિસુસ્વાઽઽત્મસ્થિતિરવિદ્યા ॥૫॥

૫ પદ્મછેદ—અનિત્યં-નાશવંત ચ અશુચિ-અપવિત્ર ચ દુઃસ્વં-દુઃખરૂપ ચ અનાત્મા-જડ ચ અનિત્યાઽશુચિદુઃસ્વાઽનાત્માનઃ, તેષુ અનિત્યાશુચિદુઃસ્વાઽનાત્મસુ. નિત્યં-અમર ચ શુચિ-પવિત્ર ચ સુસ્વં-સુખરૂપ ચ આત્મા-ચૈતન્ય ચ નિત્ય-શુચિર્મુસ્વાઽઽત્માનઃ इति स्थातिः-જ્ઞાન. સા અવિદ્યા-અજ્ઞાન. ન વિદ્યા સા અવિદ્યા-ઉદ્ધટી સમજણ.

અર્થ—જે અનિત્ય છે, અપવિત્ર છે, દુઃખરૂપ છે, અને જડ છે; તેમાં અનુક્રમે નિત્યપણાનું, પવિત્રપણાનું, સુખનું તથા ચૈતન્યપણાનું જે ભાન થાય, તે જ્ઞાનનું નામ અવિદ્યા.

૫ વિવેચન—(૧) અનિત્યપણું-દેહ તથા દેહની પાછળ રહેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિક નાશવંત છે-

અનિત્ય છે, છતાં તેમાં નિત્યત્વ ભાસે તે અવિદ્યાનો પ્રથમ દોષ. સ્વર્ગાદિ અનિત્ય છે, તેને નિત્ય માની, તેને માટે પ્રયત્ન થાય, તે પણ અવિદ્યાનો પ્રથમ દોષ.

૨. અશુચિપણું-વિદ્વાન કહે છે કે—

સ્થાનાદ્ બીજાદુષ્ટમાન-નિષ્પન્દાન્નિઘનાદપિ ।

કાયમાધેયશૌચત્વાન-પંડિતાઃ શશુર્ચિ વિદુઃ ॥

અર્થ—જીવનું ઉત્પત્તિ સ્થાન-મળમુત્રથી લીપાએણું સ્ત્રીનું ઉદર, ઉપાદાન કારણ પિતાનું વીર્ય અને માતાનું રજ (રૂધીર), આધેલા પીધેલા પદાર્થોના રસથી આ શરીર મોટું થાય છે અને ટકી રહે છે. વળી શરીરમાંથી મળ કાઢી નાંખવાની જ્યાં ત્યાં ખાળો ગાંઠવી છે, તેથી તે તે દારોથી મળ ટપક્યા કરે છે. તે ઉપરાંત શરીર મરણને આધિન છે—ક્ષણભંશુર છે—ક્યારે તેનો વિયોગ થશે તેની ખબર પડતી નથી. વળી પોતે ગંધયુક્ત નથી માટે ચંદન, કેસર, કનુરીના લેપથી શરીરને સુગંધીવાળું કરવું પડે છે. તેથી પંડિતો શરીરને અપવિત્ર કહે છે.

શરીરની આવી સ્થિતિ છે છતાં, કવિઓ અને દ્રામીઓ શરીરના અથાગ વખાણુ કરે છે, તે પણ અવિદ્યા છે. (શરીરદ્વારા સત્કર્મ થાય, અને શ્રીકૃષ્ણ ભજનય, તેજ તેનો સાચો લાભ છે—તેજ નફા ખાતું—બાકી તમામ ઘસારા ખાતું.)

૩. દુઃખ-વિષયસુખ દુઃખરૂપ છે, છતાં તેને સુખરૂપ માનવું તે પણ અવિદ્યા. ધર્મકાર્યમાં વપરાય તેજ ધન સુખરૂપ, બાકી તમામ ધન દુઃખરૂપ છે—છતાં તમામ ધન સુખરૂપ મનાય, તે પણ અવિદ્યા. બે ચાર બાળક ઘરમાં હોય તે તો ફીક, પણ જ્યથાબંધ બાળકોને ઘરમાં દેખી રાજ થવું, તેપણુ દુઃખને સુખ માનવા જેવું છે—તે પણ અવિદ્યા છે. ભુટ્ટાને પરણવા જવું, તે પણ દુઃખને સુખ માનવા રૂપ અવિદ્યા છે.

૪. જડતા-દેહ અનાત્મ છે તેને આત્મસ્વરૂપ માનવો, તે અવિદ્યા છે. દેહના સુખે સુખી થવું, અને દેહના દુઃખે દુઃખી થવું, તે અવિદ્યા છે.

‘ **एषा चतुष्पदा अविद्या अस्य क्लेशसंतानस्य च सविपाकस्य मूलम् भवति इति** ’ વિગેરેથી ભાખ્યકાર કહે છે કે—આ ચાર પ્રકારની અવિદ્યાજ, રાગદ્વેષાદિ ક્લેશના પ્રવાહનું, તથા રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા ધર્મ અને અધર્મનું, અને ધર્મ તથા અધર્મમાંથી પરિણામ પામતા સુખ દુઃખનું મૂળ કારણ છે.

અવિદ્યા અંબધી ઘણે દેકાણે, ઘણાં લાંબા-ટુંકા વિવેચન છે. વિવેકચૂડામણિમાં શ્રીશંકર ૧૦૮ થી ૧૧૨ શ્લોકોમાં કહેશે, તે બરાબર માંભજજો. હવે આગળ વધીએ.

હવે ‘ અસ્મિતા ’ની વ્યાખ્યા આપે છે.

મૂત્ર—દૃગ્દર્શનશક્ત્યોરેકાત્મતેવાઽસ્મિતા ॥ ૬ ॥

૬ પદ્યછેદ—દૃગ્દર્શનશક્ત્યોઃ—દેખનારની શક્તિ અને દર્શનશક્તિ વકાત્મતા હવે જાણે અભિન્ન હોય, એવી જે સમજણ તેનું નામ અસ્મિતા-અસ્મિતા નામનો ક્લેશ.

અર્થ—દેખનારની શક્તિ, અને દર્શનશક્તિ, એ બેઉ જુદી જુદી શક્તિઓ છે, છતાં તે બેઉ, જાણે એકજ શક્તિ હોય—એવી જે સમજણ—એવું જે જ્ઞાનતે જ્ઞાનનું નામ ‘ અસ્મિતા સમજવું.

૬ વિવેચન—દર્શનવિવેક યથાર્થ સમજવવા માટે, શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્યજીએ ‘શ્રીવાક્યસુધા’ નામનો ૪૩ શ્લોકનો એક ગ્રન્થ લખ્યો છે. તેનો પ્રથમ શ્લોક આપું, તે આ વિષયમાં વિશેષ સમજણ પડશે.

રૂપં દર્શ્યં લોચનં દક્, તત્ દર્શ્યં દ્રષ્ટુ માનમમ ॥

દર્શ્યા ધીવૃત્તયઃ સાક્ષી, દગેવ ન તુ દર્શ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—[દર્શ્યં એટલે દેખાય છે તે—જેવાનો પદાર્થ. દક્ એટલે જોનાર—સાક્ષી. પ્રથમ રૂપ દર્શ્ય છે, અને તે રૂપને જોનાર આંખ દક્ છે. આગળ વિચાર કરતાં તે આંખ દર્શ્ય છે, અને તે આંખને જોનાર મન દ અથવા દ્રષ્ટા છે. દૃષ્ટ આગળ વિચારતાં તે મનની અગર બુદ્ધિની વૃત્તિઓ દર્શ્ય છે, અને તે વૃત્તિઓને જોનાર આત્મા દક્ અગર સાક્ષી છે. આ છેલ્લો દક્ અગર સાક્ષી (આત્મા) કદી દર્શ્ય થતો નથી—સદા સાક્ષી રહે છે.

‘પુરુષો દક્શક્તિઃ, બુદ્ધિઃ દર્શનશક્તિઃ’ વિગેરે શબ્દોથી, લાખ્યકાર વેદવ્યાસ જણાવે છે કે—‘દક્શક્તિ’ એ પુરુષ છે—તે સઘળાનો દ્રષ્ટા છે. તે પુરુષ નિત્ય છે—પવિત્ર છે—શુદ્ધ સ્વરૂપ છે—અને અમર છે. સંકલ્પ વિકલ્પ કરનાર જે મન, નિશ્ચયાત્મિક બુદ્ધિ, ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો, એ ચાર સાધનોનો ઉપયોગ, બાહ્ય જગત્ જોવા તથા અનુભવવા માટે આત્મા કરે છે. અને ‘દર્શનશક્તિ’ તે બુદ્ધિ છે. કારણકે તે વિષયાકાર બનીને વિષય રૂપને પામે છે. આ બેઉ શક્તિ એક બીજાથી તદ્દન અલગ છે, છતાં અવિદ્યાના બળથી બ્યારે તે બેઉ શક્તિ એક રૂપ જણાય, ત્યારે તે કલેશનું નામ અસ્મિતા ગણાય છે. ‘છે નહીં, પણ જાણે હોય’ એવો ભાવ સૂચવવાના હેતુથી, સૂત્રમાં ‘દ્વ’ શબ્દ મુક્યો જણાય છે. પોતે સૌથી ન્યારો તથા સૌથી સ્વતંત્ર છે, છતાં ‘હું સુખી છઉં—હું દુઃખી છઉં’ વિગેરે વચનો અસ્મિતાના બળથી બોલાય છે. ‘ભોક્તૃભોગ્યશક્ત્યોરત્યંતવિભક્ત્યોરત્યંતાડસંકોર્ણયોર-વિભાગપ્રાપ્તાવિવ સત્યાં ભોગઃ કલ્પતે’ મત્યાદિ વચનોથી લાખ્યકાર કહે છે કે—ભોક્તા-ભોગવનાર એ પુરુષ છે. ભોક્તૃશક્તિઃ પુરુષની શક્તિ છે. ભોગ્ય એ બુદ્ધિ છે; અને ભોગ્યશક્તિઃ એ બુદ્ધિની શક્તિ છે. આ બુદ્ધિશક્તિ અવિવેકથી જીવને બંધન કરે, અને વિવેકથી જીવને મોક્ષરૂપ થાય છે. આ બેઉ શક્તિઓ તદ્દન જુદી જુદી છે, છતાં અસ્મિતા હોવાથી—‘હું ખાઉં છઉં—હું ભોગવું છઉં’ એવું પુરુષ માને છે.

પંચશિખાચાર્ય નામના વિદ્વાન પણ ‘બુદ્ધિતઃ પરં પુરુષં આકારશીલવિદ્યા-દિભિર્ વિભક્તં અપશ્યન્ કુર્યાત્ તત્ર (બુદ્ધિમાં) આત્મબુદ્ધિ મોહેન.’ વિગેરે ટીકાથી જણાવે છે કે—મોહથી અસ્મિતા થાય, જ્ઞાનથી અસ્મિતારૂપી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. અસ્મિતાનો નાશ થતાં સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે—આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આકાર (સ્વરૂપ), શીલ (સ્વભાવ), અને વિદ્યા (શક્તિ)—આ ત્રણે બાબતમાં, આત્મા અને બુદ્ધિ તદ્દન જુદાં જુદાં છે—છતાં અસ્મિતાથી, આત્મા અને બુદ્ધિ અગર ભોક્તા અને ભોગ્ય બેઉ શક્તિ એકરૂપ જણાય છે. વેદાંતમાં ‘ચિત્તી જડતારૂપી અવિવેક’ અથવા ‘ચિત્ જડગ્રન્થિ’ એવા નામથી અસ્મિતા ઓળખાય છે.

મિથ્યંતે હૃદયગ્રન્થિરિહ્યન્તે સર્વમંશયાઃ ॥

શ્લીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ, તસ્મિન્ દષ્ટે પરાઽવરે ॥ ૮ ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત ૧—૨—૨૧

મુંડક ઉપનિષદમાં બીજા મુંડકના બીજા ખંડનો આ મંત્ર છે. આ શ્રુતિમાં અસ્મિ-
તાને ‘હૃદયગ્રંથિ’ કહી છે. [અર્થ—સાક્ષાત્કાર થતા હૃદયની ગાંઠ—અજ્ઞાનરૂપી ગાંઠ—કપાલ
બંધ છે. સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે. અને દેહારંભક પ્રારબ્ધકર્મ મિવાય તમામ ગંથિત
અને આગામિ કર્મોનો નાશ થાય છે.]

અસ્મિતાથી આગળ વધતાં રાગદ્વેષ થાય છે તેનાં લક્ષણો હવે બતાવે છે.

મૂત્રં—સુખાઽનુશયી રાગઃ ॥ ૭ ॥

પદચ્છેદઃ—સુખં અનુ—સુખ ભોગવ્યા પછી ભોગવેલા સુખનો થએલો સંસ્કાર.
શેતે-રહે છે इति રાગઃ—તેનું નામ રાગ.

અર્થ—સુખ ભોગવ્યા પછી, ભોગવેલા સુખનો થએલો અનુભવ અગર
સંસ્કાર, અંતઃકરણમાં પડી રહે છે; આ સંસ્કારનું નામ રાગ, અથવા—અનુ-
ભવેલા તરફ પ્રીતિની જે લાગણી, તે લાગણીનું નામ રાગ. Attachment is
that which dwells on pleasure-enjoyment.

વિવેચન—સુખનો સંસ્કાર અગર સુખનો અનુભવ. તેથી ઉત્પન્ન થતી ચિત્તની
જે વૃત્તિ, તે વૃત્તિનું નામ રાગ. જે પ્રાણી પદાર્થ આપણને ગમે છે, તે તરફ આપણા
મનનો પ્રવાહ વહે છે. મનના આ પ્રવાહનું નામ અગર ચિત્તની આ વૃત્તિનું નામ રાગ.
ગર્હ, તૃષ્ણા, લોભ, રાગ, ચાહના એક જ અર્થ સૂચવે છે. અસ્મિતા અગર અવિવેકથી
જ રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. સુખને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન થાય છે. રાગ એ પ્રકારનો—ભૂત-
કાળમાં ભોગવેલા સુખનો અને વર્તમાનકાળમાં ભોગવાતા સુખનો રાગ. ભોગવાતા સુખનો
રાગ તે સ્વાભાવિક રાગ છે.

મૂત્રં—દુઃખાઽનુશયી દ્વેષઃ ॥ ૮ ॥

પદચ્છેદઃ—દુઃખં અનુ—દુઃખ ભોગવ્યા પછી. ભોગવેલા દુઃખથી થએલો સંસ્કાર.
શેતે-રહે છે इति દ્વેષઃ—તે સંસ્કારનું નામ દ્વેષ.

અર્થ—દુઃખ ભોગવ્યા પછી, ભોગવેલા દુઃખથી થએલો અનુભવ અગર
સંસ્કાર, અંતઃકરણમાં પડી રહે છે, તે સંસ્કારનું નામ દ્વેષ, અથવા અનુભવેલા
તરફ અપ્રીતિની જે લાગણી, તે લાગણીનું નામ દ્વેષ. Aversion is that
which dwells on pain or misery.

વિવેચન—જે પ્રાણી પદાર્થ આપણને ગમતા નથી, તે તરફ આપણને અભાવ
થાય છે. મનના આ અભાવવાળા પ્રવાહનું નામ દ્વેષ. દુઃખનો સંસ્કાર અગર દુઃખનો
અનુભવ તેનું નામ દ્વેષ. મન્યુ (અભિમાન), શુદ્ધાંસા (મારી નાંખવાની ઇચ્છા), ક્રોધ

અને દ્વેષ એકજ અર્થ સૂચવે છે. દ્વેષ એ પ્રકારનો છે. ભૂતકાળમાં ભોગવેલાં દુઃખનો દ્વેષ અને વર્તમાનકાળમાં ભોગવાતાં દુઃખનો દ્વેષ. ભોગવાતાં દુઃખનો દ્વેષ, સામાન્ય દ્વેષ છે.

મૂત્ર—સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિ તથાઽઽરૂઢોઽભિનિવેશઃ ॥ ૧. ॥

પદ્યછેદઃ—[સ્વરસેન વહન્તિ इति एव शीलः स्वरसवाही—રસ એટલે વાસના. રસરસ એટલે પોતાની વાસના. વાહી એટલે વહેનાર અગર ચાલુ. વાસનાના બળથી સ્વભાવસિદ્ધ.] તથા આરૂઢઃ—મૃર્ખને મરણુભય થાય છે તે પ્રમાણેજ વિદુષઃ અપિ—વિદ્વાનને પણ સ્વરસવાહી અભિનિવેશઃ—વાસનાના બળથી સ્વભાવસિદ્ધ થએલો મરણુભય હોય છે. The clinging to life flows through its own nature.

અર્થ—વાસનાના બળથી સ્વભાવસિદ્ધ થએલો મરણુનો ભય, જેવી રીતે મૃર્ખને હોય છે, તેવીજ રીતે વિદ્વાનને પણ હોય છે. વિદ્વાન પણ મરણુથી ડરે છે.

વિવેચન—સર્વસ્ય પ્રાણિનઃ इयमात्माक्षीरं नित्या भवति—‘ મા ન ભૂવં મૂયાસમ્ इति ’ ઇત્યાદિ વચનોથી ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ‘ માં મરણુ કદિ ન થાય, અને હું સદા જીવતોજ રહું ’ એવી ઇચ્છા પ્રાણીમાત્રને હોય છે. પૂર્વજન્મમાં મરણુનો ભય અનુભવેલો હોવાથી, આ જન્મમાં તે ભય ચાલુ રહે છે. તેટલા માટેજ અભિનિવેશ ને સ્વરસવાહી એવું વિશેષણ આપ્યું છે. માકડ જેવા કાડા પણ મરણુના ભયથી નાસે છે. તત્કાળ જન્મેલાં બાળકો પણ મરણુ ભયથી ધ્રુજે છે. બાળકને અથવા કાડાને શાસ્ત્ર કાઢ્યે સંભળાવ્યું નથી, અગર તેઓએ કાઢનાં મરણુનાં દુઃખ નજરે જોયાં નથી, છતાં ભય લાગે છે, માટે તે પૂર્વજન્મ સ્મૃતિનું ભાન કરાવે છે. તેથીજ મરણુ ભયને સ્વરસવાહી વિશેષણ આપ્યું છે.

‘ વિદ્વાન ન વિભેતિ કદાચન અથવા કુતશ્ચિત્ ’ ‘ બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ કદિ ભય પામતો નથી, ’ એવું તૈત્તીરીય ઉપનિષદમાં લખે છે, છતાં અહીં આ મુત્રમાં ‘ વિદુષઃ અપિ—વિદ્વાનને પણ મરણુ ભય છે ’—એમ શા કારણથી કહ્યું ? એવી શંકા થાય, તો યાદ રાખવું કે—‘ ન સંપ્રજ્ઞાતવાન વિદ્વાન અપિ તુ (પણ) શ્રુતાઽનુમાનવિવેકી ’ (વાય-સ્પતિ મિશ્ર)—‘ વિદ્વાન ’ શબ્દથી સંપ્રજ્ઞાત યોગી, વિવેકી અથવા જ્ઞાની ન સમજવા, પણ શાસ્ત્ર અને અનુમાન દ્વારા—માત્ર શાસ્ત્રો લણીને—હુશીયાર થયા છે તેજ લેવા. વિજ્ઞાન-લિહ્ન કહે છે કે—‘ સંસ્કારો બળવાન હોવાથી, જ્ઞાનીને પણ—યોગીને પણ—મરણુનો ભય હોય છે. ’ પણ તે સંબંધમાં તજ્ઞઃ સંસ્કારઃ અન્યસંસ્કારપ્રતિબંધી ’ એવું સમાધિ પ્રકરણનું ૫૦ મું સૂત્ર છે. આ સૂત્રનો એવો અર્થ થાય છે કે—‘ સમાધિથી પ્રાપ્ત થએલો સંસ્કાર, પૂર્વના બીજા તમામ સંસ્કારોનો નાશ કરે છે. ’ એટલે—સમાધિ મુઘી પહોંચેલા જ્ઞાની પુરુષના ચિત્તમાં, પૂર્વ જન્મમાં થએલા મરણુના સંસ્કારની હૈયાતી બીલકુલ હોતી નથી.

પશુ પક્ષીઓમાં પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર દેખાઈ આવે છે. મરઘીનાં બચ્ચાં ઈંડા-માંથી નીકળે છે કે તુરત ખારાક વીળી ખાવા દોડે છે. બતકના ઈંડા મરઘીએ સેવ્યાં હોય તોપણ, ઈંડામાંથી બહાર નીકળનાં બતકનાં બચ્ચાં પાણી તરફ દોડે છે.

દરેક સંસ્કાર અગર અનુભવ નવીન હોય ત્યાં સુધી તે બુદ્ધિપૂર્વક કરાય છે. પછી

તે જ્ઞાન સ્વાભાવિક થઈ જાય છે. તારનું કામ શીખનારને પ્રથમ સાવધાનતા રાખવી પડે છે, પછી વાતો કરતાં તાર લે છે અને તાર દે છે. હારમોનીયમ વગાડનારને પણ એમ જ થાય છે. નટ લોકો દોર ઉપર ચડે છે, તેમને પણ એમજ બને છે. તાત્પર્ય—સ્વાભાવિક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પણ અનુભવ વિના હોતી નથી. આ અનુભવ દેહનો હોતો નથી, પણ જીવાત્માને હોય છે. જીવાત્માનો અનુભવ છે એમ માન્યા પછી, પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત પણ માનવોજ પડે છે. સંસ્કારો ચિત્તમાં પડ્યા રહે છે, પ્રસંગ મળતાં પ્રગટી નીકળે છે.

સૂત્ર—તે પ્રતિપ્રસવહેયાઃ સૂક્ષ્માઃ ॥૧૦॥

પદ્મચંદ્રઃ—તે—આગળ ત્રીજા સૂત્રમાં જણાવેલા—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ—નામના પાંચ કલેશો. સૂક્ષ્માઃ—ક્રિયાયોગથી સૂક્ષ્મ થએલા અને જ્ઞાનાભિથી દબ્ધબીજ થએલા પ્રતિપ્રસવે હેયાઃ—પ્રસવ એટલે ઉત્પત્તિ અને પ્રતિપ્રસવ એટલે નાશ અગર લય, અહીં અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિદ્વારા ચિત્તનો લય કરીને, તે લયમાં આ પાંચે કલેશોને તળવા જોઈએ—એટલે આ પાંચે કલેશોનો લય, ચિત્તના લય સાથે કરવો જોઈએ.

અર્થ—આગળ ત્રીજા સૂત્રમાં જણાવેલા—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશ નામના પાંચે કલેશોને પ્રથમ ક્રિયાયોગદ્વારા સૂક્ષ્મ કરીને, પછી જ્ઞાનાભિથી દબ્ધબીજ કરીને, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં ચિત્તનો લય કરીને, ચિત્તના લય સાથે, તે પાંચે કલેશોનો લય પણ કરવો જોઈએ. [વાસણ કૂટી જતાં તેમાં ભરેલું જળ જેમ ઢોળાઈ જાય, તેમ ચિત્તનો લય થતાં, તે ચિત્તમાં રહેલા કલેશોનો પણ લય થાય—એવો આ સૂત્રનો ભાવ છે.]

વિવેચન—ક્રિયાયોગથી કલેશોની વૃત્તિઓ શમી જાય છે ખરી, પણ તેના સૂક્ષ્મ સંસ્કારો—વાસના—ચિત્તમાં પડ્યા રહે છે. તે વાસનાનો લય—દબ્ધબીજ જ્ઞાનથી થાય છે. સમાધિમાં ચિત્તનો લય થતાં, તેમાં રહેલાં દબ્ધબીજ સંસ્કારોનો પણ લય થાય છે. બીજી જાણવા જેવી એ વાત છે કે—જે વૃત્તિને દબાવવી હોય, તે વૃત્તિની સામે તેની વિરુદ્ધ તેના જેવીજ બળવાન વૃત્તિને કામે લગાડવી. ક્રોધની સામે પ્રેમ, લોભની સામે સંતોષ, વૈરની સામે પ્રીતિ, કુસંપની સામે સંયમ.

સૂત્ર—[સ્થિતાનાં તુ વીજભાવોપગતાનાં] ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥૧૧॥

પદ્મચંદ્રઃ—સ્થિતાનાં—હૃદયમાં રહેલા (કલેશોની) તુ—પણ વીજભાવોપગતાનાં—હજી જે કલેશોનો બીજભાવ ક્રિયાયોગથી સૂક્ષ્મ થયો નથી, અને જ્ઞાનયોગથી દબ્ધ થયો નથી, એવા કલેશોની તદ્—તેષામ્—વૃત્તયઃ—તે કલેશોની વૃત્તિઓ ધ્યાનન હેયાઃ ધ્યાન-હેયાઃ—પ્રથમ ક્રિયાયોગથી સૂક્ષ્મ કરી, પછી જ્ઞાનયોગથી દબ્ધ કરી—પછી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સુધી આગળ વધીને, ચિત્તના લય સાથે, કલેશોની વૃત્તિઓનો લય પણ કરવો જોઈએ.

અર્થ—હજી જે કલેશોનો બીજ ભાવ, ક્રિયાયોગથી સૂક્ષ્મ થયો ન હોય, અને જ્ઞાનયોગથી દબ્ધ થયો ન હોય, તેવા કલેશો જો હૃદયમાં રહેલા હોય,

તો તે કલેશોની વૃત્તિઓને ક્રિયાયોગથી સૂક્ષ્મ કરવી, અને જ્ઞાનયોગથી દગ્ધ કરવી અને પછી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સુધી પહોંચીને, ચિત્તના લય સાથે, કલેશોની વૃત્તિઓનો પણ લય કરવો જોઈએ.

વિવેચન—સ્થૂળ કલેશોને ક્રિયાયોગદ્વારા સૂક્ષ્મ કરવા, સૂક્ષ્મ થએલાને જ્ઞાનયોગદ્વારા દગ્ધબીજ કરવા, અને દગ્ધબીજ થએલા કલેશોનો અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિદ્વારા તદ્દન નાશ કરવો—એટલે છેલ્લો ઉપાય ધ્યાન છે.

વૃત્તિ સંબંધી થોડી વાત કરીએ. કોઈ ઠેકાણે આપણે આનંદથી બેઠા હોઈએ, ત્યાં કોઈ કડવા બોલો પુરૂષ આવીને, આપણને કડવાં વચનો મંલળાવે. સાંભળતાની સાથે આપણા ચિત્તમાં વિદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય. એટલે—ક્રોધની, વૃત્તિ આપણા ચિત્તના એક ખુણામાં પડી હતી, તે કડવાં વચન સાંભળીને જગત થઈ. કડવાં વચન સાંભળવા પહેલાં, ગુસ્સો આપણાથી ક્યાંઈ દૂર જણાતો હતો. કડવાં વચનો સાંભળતાં, ગુસ્સો નજદીક આવવા લાગ્યો, અને પછી તો આપણે આપણને ભૂલી ગયા, અને સામાને કહેવા લાગ્યો કે—‘ઓળખે છે ? હું કાણ છઉં.’ તાત્પર્ય—અત્યારે મારી ચિત્તવૃત્તિ ક્રોધાકાર છે. હું ક્રોધરૂપ બની ગયો છઉં. હૃદયમાં સૂતેલી વૃત્તિ જગત આ પ્રમાણે આપણને ઉથલાવીને ફેંકી દે, તે પહેલાં આપણે તે વૃત્તિનો સમજો નાશ કરવો, એ આ સૂત્રનો ભાવ છે.

મૂત્ર—ક્લેશમૂલઃ કર્માશયઃ દૃષ્ટાદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ ॥ ૧૨ ॥

પદ્યછેદઃ—ક્લેશાઃ મૂલં यस્ય સઃ ઇતિ ક્લેશમૂલઃ, આશેરતે અસ્મિન્ સંસારિકાઃ પુરુષાઃ ઇતિ આશયઃ—હેતુ. વાસનારૂપાણામ્ કર્મણામ્ આશયઃ કર્માશયઃ । અથવા કર્માણિ આશેરતે અસ્મિન્ ઇતિ કર્માશયઃ । [કર્માશયઃ ઇતિ ધર્માધર્મઃ ।] કર્મો જેમાં રહે છે, તે કર્માશય છે. તે કર્માશયનું મૂળ કલેશો છે. [ધર્મ અને અધર્મ રૂપ પણ તેજ કર્માશય છે.] દૃષ્ટં ચ અદૃષ્ટાનિ ચ દૃષ્ટાદૃષ્ટાનિ, દૃષ્ટાદૃષ્ટાનિ ચ તાનિ જન્માનિ ચ દૃષ્ટાદૃષ્ટજન્માનિ તેષુ વેદનીયઃ ઇતિ કર્માશયઃ । આ જન્મ અને આ જન્મ સિવાયના બીજા જન્મોમાં જે અનુભવાય છે—ભોગવાય છે તે કર્માશય છે.

અર્થ—આ જન્મ અને આ જન્મ સિવાયના બીજા જન્મોમાં જે અનુભવાય છે—ભોગવાય છે, તેનું નામ કર્માશય છે. આ કર્માશય (પણ) કલેશમૂલ છે.

વિવેચન—આટલે સુધી આગ્યા પછી, એવી શંકા થાય કે—ધર્મ અને અધર્મ સુખ દુઃખનું કારણ છે—કલેશરૂપ છે. માટે અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ તથા અભિનિવેશને કલેશ ન ગણતાં, ધર્માધર્મને કલેશરૂપ શા માટે ગણવો નહીં ? તે શંકાનું નિવારણ કરવા માટે આ બારમું સૂત્ર છે. શુભ અગર અશુભ કર્મો શરૂ કરીએ છઈએ, ત્યારે મનરૂપી સરોવરમાં એક પ્રકારનો તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે. કાર્ય પુરૂં થયા પછી તે તરંગ શમી ગયો, એવી આપણી માન્યતા છે. પણ તેમ થતું નથી. તે તરંગનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ચિત્તમાં બની રહે છે. એટલે તે તરંગ તદ્દન નાશ પામતો નથી. ફરી જ્યારે તેને યાદ કરીએ, ત્યારે તે તરંગ સૂક્ષ્મ રૂપ તથા દૃષ્ટ મૂળરૂપમાં દેખાય છે. એટલે ચિત્તમાં રહેવાવાળું જે અદૃષ્ટ તે કર્માશય—કર્મોનો ભંડાર—કર્મોનો સમુદ્ધ—કહેવાય છે. કર્માશયનું બીજું નામ ધર્માધર્મ (ધર્મ

અને અધમ). વળી આ કર્માશય 'દષ્ટાદશજન્મવેદનીયઃ' હોવાથી, ચિત્તમાં એકાં થએલાં કર્મોનું ફળ આ જન્મમાં જ મળે છે અગર આ પછીના બીજા જન્મોમાં તે કર્મોનું ફળ મળે છે. 'કામલોભમોહક્રોધપ્રસવઃ' વિગેરે શબ્દોથી શ્રીભાષ્યકાર કહે છે કે-પુણ્ય અને પાપ રૂપ અગર સારાં અને ખોટાં કર્મોરૂપી જે કર્માશય છે, તે કામ, લોભ, મોહ, અને ક્રોધ દ્વારા પ્રગટ થતો હોવાથી, અવિદ્યાદિ કલેશો કર્માશયના મૂળ છે-કર્માશયના પિતા છે-તે વાત સત્ય કરે છે. નિષ્કામ કર્મ કરવાથી ધર્માધર્મ ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ રાગદ્વેષ યુક્ત સકામ કર્મો કરવાથીજ ધર્માધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. દેવ ક્રોધથી તપ કરવા નીકળ્યા હતા. ત્યાં ક્રોધ ધર્મરૂપ બન્યો હતો.

જે કર્મ ધણુંજ ઉગ્ર હોય તેનું ફળ તુરત મળે છે. શીવપુરાણ સનત્કુમાર સંહિતાના ૪૫ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે-**નંદીશ્વરઃ કુમારો મનુષ્યપરિણામં હિત્વા, દેવત્વેન પરિણતઃ**. શિલાદ મુનિનો નંદિ નામનો પુત્ર, ધણું ઉગ્ર તપ કરીને મનુષ્ય દેહનો ત્યાગ કરીને, દેવ શરીરને પામ્યો. શ્રીભાષ્યકાર કહે છે કે-**'તથા નહુષોઽપિ દેવાનામ્ ઇન્દ્રઃ સ્વર્કં પરિણામં હિત્વા તિર્યક્ત્વેન પરિણતઃ'** નહુષ રાજા ઉગ્ર તપોબળથી મનુષ્ય મટીને ઇન્દ્ર બન્યો, અને ઉગ્ર પાપથી દેવ મટીને અજગર બન્યો. નહુષની કથા મહાભારતમાં આનુશાસનીક પર્વના ૧૦૦ મા અધ્યાયમાં છે. આ દેહ છોડ્યા પછી બીજા જન્મો મળે, તે વાતનો પ્રસિદ્ધજ છે. ઉગ્ર કર્મ સિવાયનાં બીજાં સામાન્ય કર્મોનું ફળ, આ પછીના બીજા અવતારોમાં મળે છે. નરકયાતના આ દેહ છોડ્યા પછી મળે છે. અને ક્ષીણ કલેશવાળો યોગી પણ આ દેહ છોડ્યા પછી કર્મોનું ફળ ભોગવે છે, એટલે નરકનાં દુઃખ તથા સ્વર્ગના સુખ અદૃષ્ટ જન્મ વેદનીય છે. એટલે આ શરીર છોડ્યા પછી પ્રાપ્ત થાય એવાં છે. વિશેષમાં કહે છે કે-નરકમાં પડેલા જીવોને સામગ્રિના અભાવે દૃષ્ટજન્મ વેદનીય કર્માશય નથી. અને સ્વર્ગમાં ગએલા જીવોને દૃષ્ટજન્મ વેદનીય કર્માશય છે, કારણ કે સ્વર્ગવાસીઓ મનુષ્ય વિગેરે દેહ ધરીને, પ્રયાગાદિ તિર્થોમાં સ્નાન કરે છે. યમરાજા વિદુરરૂપે વિચરી ગયા.

નવાદેહ ધારણ કરવા સંબંધી થોડી વાત કરીએ-જેમ અત્યારે તારના દોરડા વિના, માત્ર વિજળીની મદદથી, ચારેદિશામાં સંદેશ(wireless telegram) મોકલીશકાય છે, તેમ મનમાં રહેલી માનસીક વિજળીનો ઉપયોગ કરતાં આવડે તે માનસીક સંદેશ, ચારે દિશામાં મોકલી શકાય, જેને આપણે મન કહીએ છીએ, તે એક પ્રકારની વિજળીજ છે. વિજળીનાં તમામ લક્ષણો મનની અંદર જોવામાં આવે છે. મનરૂપી વિજળીની ગતિ, જ્ઞાન તંતુઓની ક્રિયામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે-જ્ઞાન તંતુઓની મારફતે, મનરૂપી વિજળીનો પ્રવાહ આપણે મોકલી શકીએ છીએ. યોગીઓની શક્તિ આથી વિશેષ છે. તેઓ જ્ઞાનતંતુઓની મદદ વિના, મનરૂપી વિજળીનો પ્રવાહ જામે ત્યાં મોકલી શકે છે. માણસ જ્યાં સુધી પોતાના જ્ઞાનતંતુઓ દ્વારા કાર્ય કરી શકે છે, ત્યાં સુધી તે જીવતો ગણાય છે. જ્ઞાન તંતુઓરૂપી યંત્રનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે તે મનુષ્ય મરણ પામ્યો ગણાય છે. પરંતુ યોગીઓ જ્ઞાનતંતુઓની (એટલે આ શરીરની) મદદ લઈને અને જ્ઞાનતંતુઓની (એટલે આ શરીરની) મદદ લીધા વિના-મેઉ રીતે-ક્રિયા કરી શકે છે. આમ હોવાથી યોગીઓના સંબંધમાં જન્મ, મરણ એવું કંઈ રહેતું નથી. આ બળથી યોગીઓ, પૃથ્વી, જળ, તેજ વાયુ વિગેરે પંચમહાભૂતોના પરમાણુઓને, મરણમાં આવે તેવારૂપમાં ગોઠવી લઈ, જામે તે શરીર ધારણ કરી શકે છે. જેમ મોટરમાં બેસનારા બે-પ્રકારના હોય છે. એક

પ્રકારને માત્ર મોટરમાં બેસવા જેટલીજ સમજણ હોય છે. મોટર શાથી ચાલે છે, અટકે તો તેને કેવી રીતે સુધારવી, વિગેરે જ્ઞાન તેનામાં નથી. બીજા પ્રકારના માણસને મોટરમાં બેસતાં આવડે છે, તે ઉપરાંત મોટર શાથી ચાલે છે, તેમાં કાંઈ બગડ્યું હોય, તો તેને કેવી રીતે સુધારવું, અગર નવીજ મોટર બનાવવી હોય, તો તે જ્ઞાન પણ તેનામાં છે. આ પ્રમાણે આ દેહરૂપી મોટરમાં બે પ્રકારના જીવો બેસે છે. એક પ્રકાર માત્ર દેહ ટકે, ત્યાં સુધી તેમાં રહી શકે છે; અને બીજો પ્રકાર-યોગીઓ-આવા અનેક દેહ બનાવી શકે છે. યોગીઓને વ્યાધિ, જન્મ, મરણ વિગેરે કશું હોતું નથી. આવા જ્ઞાનને અભાવે શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓમાં ભારે શંકાઓ થાય છે.

ધર્માધર્મ ક્યાં સુધી હોઈ શકે, અને ક્યાં સુધી તે ફળ આપી શકે, તે સંબંધી હવે ૧૩ મા ગ્રંથમાં ખુલાસો થશે.

મૂત્ર—સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ ॥ ૧૩ ॥

પદ્યછેદઃ—મૂલે સતિ-ધર્મ અને અધર્મનું કારણ, જે અવિદ્યાદિ કલેશો છે; તે અવિદ્યાદિ કલેશોની હૈયાતી હોય તોજ તદ્વિપાકઃ—તે ધર્મ અને અધર્મનું ફળ મળે છે. કલેશો સમ્પૂર્ણ નાશ પામ્યા હોય, તો ધર્મ અને અધર્મ પણ નાશ પામે છે. (હવે આગળ કહે છે કે) કર્મોનું ફળ ત્રણ પ્રકારનું છે. જાતિઃ આયુઃ મોગાઃ જાત્યાયુર્મોગાઃ, જાતિઃ જાતિ એટલે જન્મ અથવા દેવ મનુષ્યાદિની ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ વિગેરે જાતીઓ. આયુઃ એટલે આવરદા, અથવા દેહ અને પ્રાણોનો સંબંધ. મોગાઃ એટલે-સુખ અને દુઃખરૂપ જે ભોગો છે તે. સમ્પદુઃખ અનુભવનારી ચિત્તની વૃત્તિ છે.

અર્થ—ધર્મ અને અધર્મનું કારણ જે અવિદ્યાદિ કલેશો છે, તે કલેશોની હૈયાતિ હોય, તોજ ધર્મ અને અધર્મ ફળ આપી શકે. અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશો નાશ પામ્યા હોય, તો તેમની સાથેજ ધર્મ અને અધર્મ પણ નાશ પામે—વાસણ ફૂટતાં તેમાં રહેલું જળ ઢોળાઈ જાય. કર્મોનું ફળ—જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપી ત્રણ પ્રકારનું છે.

વિવેચન—જેમ ડાંગરવાળો ચોખો ફાતરાસહીત હોય, અને ભુંજેલો ન હોય. તોજ ઉગી શકે છે, નહીંતો નહીં. તેમ અવિદ્યાદિ કલેશોથી બેડાએલો ધર્માધર્મ પોતાનું ફળ આપી શકે છે. ‘જ્ઞાનાઽગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કરુતે તથા જ્ઞાનથી અવિદ્યાનો નાશ થયો હોય—એટલે—અવિદ્યા દગ્ધબીજ ભાવને પામી ગઈ હોય, તોજ ધર્માધર્મ, ફળ આપી શકતો નથી. હજી આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીને કહીએ તો કહેવાય કે—જેમ જળથી પલળેલી ભૂમિમાં બીજ પડતાં, ઉગી નીકળે છે, તેમ અવિદ્યાદિ કલેશોરૂપી જળથી ભીજવાએલી, ચિત્તભૂમિમાં પાપપુણ્યરૂપી વવાએલાં બીજો ઉગી નીકળીને, સુખ દુઃખરૂપી ફળો આપે છે. ‘નાસ્તિ યોગસમં બલ્લમ્ ॥ યોગના જેવું કોઈ બળવાન નથી. કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ પણ યોગ કરી શકે છે.

તત્ર હૃદં વિચાર્યતે-કિમ્ પક્કં કર્મ પક્કસ્ય જન્મનઃ કારણમ્? વિગેરેથી ભાખ્યકાર શંકા કરે છે કે—“ શું એક કર્મ એક જન્મનું કારણ છે? કે એક કર્મ અનેક

જન્મનું કારણ છે, ? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે—શું અનેક કર્મ અનેક જન્મનું કારણ છે ? કે અનેક કર્મ એક જન્મનું કારણ છે ? ”

આ બે પ્રશ્નોનું સમાધાન ઘણી રીતે કરતાં, છેવટે તસ્માજ્ઞન્મપ્રાયેણાન્તરે કૃતઃ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર જણાવે છે કે—જન્મથી માંડીને મરણ પર્યંત, જે જે કર્મો થયાં હોય, તે તમામ કર્મો, મરણ વખતે એકઠાં મળીને, એક જન્મનો નિર્ણય કરી આપે છે—અનેક જન્મોનો નિર્ણય આપી શકતાં નથી. આ નિયમને પણ અપવાદ છે. જન્મનો નિર્ણય કરે છે, તે સાથે—શરીરના આયુષ્યનો, અને આયુષ્યમાં ભોગવવાનાં સુખદુઃખોનો નિર્ણય પણ, તે વખતેજ થઈ ચૂકે છે. જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ—સુખ દુઃખ—ત્રણેમાંથી ભોગ એ મૂખ્ય ફળ છે—જન્મ તથા આયુષ્યને ભોગના ફળને અનુસરવું પડે છે. સારા ભોગ ભોગવવાના હોય તો ઉત્તમ ઠેકાણે જન્મ મળે. દુઃખ ભોગવવાનાં હોય તો ખોટા ઠેકાણે અવતાર થાય. આયુષ્ય પણ ભોગના પ્રમાણમાં જ લાંબુ હુકું થાય છે.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદ કહે છે કે—યાવત્ સંપાતમ્ ઉષિત્વા અથ પતમ્ પથ અધ્વાનં પુનર્નિવર્તતે ॥ અર્થ—જે પુરૂષ ઇષ્ટાપૂર્ત યત્ન કરે છે, તે પુરૂષ ધૂમાદિમાર્ગ દ્વારા ચંદ્ર-લોકમાં જઈને કર્મફળનો ભોગ ભોગવીને, પછી બાકી રહેલાં સંચિત કર્મ ભોગવવા માટે, ફરીથી મનુષ્ય લોકમાં જન્મ ધારણ કરે છે. આપસ્તંબ મુનિ પણ એમ જ કહે છેઃ કલેશ કર્મવિપાકાનુભવનિમિત્તાભિસ્તુ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે—કલેશ, કર્મ અને કર્મના ફળના અનુભવ રૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થએલી અનેક વાસનાઓથી, આ મચ્છીમારની જાળના જેવું ગુંથાઈ ગએલું છે. આ વાસનાઓ અનેક જન્મની છે—એક જન્મની નથી.

વાસનાઓ અનેક જન્મની હોવાથી, મનુષ્ય પછી કદિ પશુનો અવતાર આવે, તો મનુષ્યના પહેલાં પશુ જન્મનો જે અનુભવ હૃદયમાં હતો, તે અનુભવનો ઉપયોગ ચિત્ત તુરંત કરે છે. પશુ પછી પક્ષીનો જન્મ મળે, તો ચિત્તરૂપી કાચળીમાંથી પૂર્વે અનુભવેલા પશુ જન્મની વાસનાનો ઉપયોગ તે શ્રવ કરે છે.

“ યે સંસ્કારાઃ સ્મૃતિદેતવસ્તાઃ વાસનાસ્તાધ્વાનાદિકાલીનાઃ ” આ વચ-નોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે—ચિત્તમાં સ્મૃતિરૂપે જે સંસ્કારો છે, તે વાસનાઓ છે. અને આ વાસનાઓ અનાદિ કાળની છે.

આગળ કહ્યું હતું કે—સઘળાં કર્મ, મરણ વખતે એકઠાં મળીને, એક જન્મનો નિર્ણય કરી આપે છે, [સઘળાં કર્મ એટલે ધર્માધર્મ, અથવા કર્માશય,]. ધર્માધર્મ એક જન્મનો નિર્ણય કરી આપે માટે તેને ‘ એક ભવિક ’ એવું વિશેષણ લગાડ્યું છે. આ સંખધર્મમાં વિશેષ જણવા જેવું એ છે કે—સઘળા ધર્માધર્મ, એક ભવિક હોતા નથી. ધર્મા-ધર્મના બે ભાગ છે. એક નિયતવિપાક ધર્માધર્મ, અગર એક ભવિક ધર્માધર્મ, એટલે અવશ્ય ફળ દેવાવાળો, અને બીજો અનિયત વિપાક એટલે નિયમસરફળ નહીં આપવાવાળો ધર્માધર્મ. આ નિયતવિપાક ધર્માધર્મ, હવે પછીના જન્મમાં ફળ આપવાવાળો છે. આ અનિયતવિપાકની ત્રણ ગતિ છે.

૧ ‘કૃતસ્યાઽવિપક્વસ્ય નાશઃ’-સામેથી વિશેષ જળવાનું કર્મ થતાં, “કેટલાંએક કર્મો, ફળ આપ્યા વિના, નાશ પામે છે તે કર્મો. એટલે-જળવાન પુણ્યકર્મ, જેવાતેવા પાપકર્મનો નાશ કરે; અને જળવાન પાપકર્મ, જેવા તેવા પુણ્ય કર્મનો નાશ કરે.”

૨ પ્રધાનકમર્ણ્યવાપગમનમ્ ॥ એટલે-જળવાન કર્મની સાથે જોડાઈને ફળ આપે છે તે કર્મ-એટલે જે કર્મ પોતે સ્વતંત્રપણે ફળ આપી શકતાં નથી તે કર્મ.

(૩) નિયતવિપાક પ્રધાનકર્મણાઽભિમૂતસ્ય ચિરમવસ્થાનમ્ ॥ અવશ્ય ફળ દેવાવાળા જળવાન કર્મથી દબાઈ રહીને, લાંબા કાળ સુધી પડી રહે છે તે કર્મ. સ્વાત્ સ્વરૂપઃ સંકરઃ સપરિહારઃ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે-જ્યોતિષ્ટોમાદિ યજ્ઞોમાં સત્કર્મની સાથે હિંસા પણ થાય છે. સત્કર્મ અને હિંસા એક પોતાનાં ફળ આપે છે. હિંસાને માટે અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત થાય, તો હિંસાના ફળનો નાશ થાય છે. પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે તો યજ્ઞના ફળરૂપ પ્રધાન સુખની સાથે-સાથે, થોડું દુઃખ પણ ભોગવી લેવું પડે છે.

કર્મ અને કર્મનાં ફળોની ગતિ ગહન હોવાથી, વિદ્વાનો કહે છે કે-ગહના કર્મણો ગતિઃ-કર્મની ગતિ ગહન છે.

જીણી નજરથી જોઈએ તો સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે-જેમ બીજ વડને ઉત્પન્ન કરે, અને વડ બીજને ઉત્પન્ન કરે, તે પ્રમાણે આ જગતમાં કાર્ય કારણનો પ્રવાહ ચાલ્યાજ કરે છે. જે જે સુખ દુઃખ આપણે ભોગવ્યાં, તથા અત્યારે જે જે સુખ દુઃખ આપણે ભોગવીએ છઈએ, તે તમામ આપણાં કર્મના ફળ છે. હવે પછી જે સુખ દુઃખ ભોગવશું, તે પણ આપણા પોતાનાં કર્મનાંજ ફળ છે.

સાર-કર્મનાં ફળનું મૂળ કર્મ, અને કર્મનું મૂળ કલેશ. કર્મના ફળનું ફળ શું છે, તે વાત હવે ચૈદમા સૂત્રમાં આવશે.

સૂત્ર-તે હ્રાદપરિતાપફલાઃ પુણ્યાપુણ્યहेतुत्वात् ॥ ૧૪ ॥

૧૪ પદ્યછેદઃ-પુણ્યં ચ અપુણ્યં તयोઃ હેતવઃ તેષામ્ ભાવઃ, તસ્માત્ પુણ્યાપુણ્યहेतुत्वात्-પુણ્ય અને પાપરૂપ કારણ હોવાથી. તે-જાત્યાયુર્મોગાઃ-જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ નામના ત્રણે વિપાકો. હ્રાદપરિતાપફલાઃ-સુખ અને દુઃખરૂપી ફળવાળા છે.

અર્થ-પુણ્ય કર્મથી જે જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખરૂપ નીવડે છે. અને પાપકર્મથી જે જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દુઃખરૂપ નીવડે છે.

વિવેચન-પુણ્યકર્મથી સુખ આપવાવાળા જન્મોદ્ભવો લાલ થાય છે, અને પાપકર્મથી દુઃખ આપવાવાળા જન્મોદ્ભવો લાલ થાય છે. અહીં આપણે એટલી વાત જાણવી જોઈએ કે-સુખ એ પ્રકારનાં છે, દેહનાં અને આત્માનાં. દેહનાં સુખ વિષયથી યુક્ત હોય છે. આત્મિક સુખ નિષ્કામકર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિથી યુક્ત હોય છે. ‘યથા ચ હૃદં દુઃસ્થં

પ્રતિકૂલાત્મકં યથા વિષયસુખકાલેऽપિ દુઃખં અસ્તિ યથા પ્રતિકૂલાત્મકં યોગિનઃ ' એ શબ્દોથી ભાષ્યકાર જણાવે છે કે-વિષય સુખ અનાયાસે પ્રાપ્ત થયાં હોય તોપણ યોગી તેમાં રહેલાં સુદૃઢ દુઃખને દેખી શકે છે. માટે તેનો ત્યાગ કરે છે. [યોગીઓ સુખને દુઃખ માને છે, અને દુઃખને સુખ માને છે, તે કવી રીતે? તેનો ખુલાસો ૧૫ માં સૂત્રમાં થશે]

સૂત્ર—પરિણામતાપસંસ્કારદુઃસ્વૈર્ગુણવૃત્તિવિરોધાच्च દુઃસ્વમેવ સર્વ વિવેકિનઃ ॥ ૧૫ ॥

૧૫ પદ્યછેદઃ—પરિણામતાપસંસ્કારદુઃસ્વૈઃ—કેટલાંએક વિષય સુખો છેવટે દુઃખરૂપ થાય છે, કેટલાંએક વિષય સુખો રખે તે સુખનો નાશ થશે, એવા ભયથી દુઃખરૂપ છે, અને કેટલાંએક વિષય સુખો તેના મંસ્કાર-વાસના-રાગ-રહી જવાથી, દુઃખરૂપ નીવડે છે; તેથી ગુણવૃત્તિવિરોધાત્ ચ—અને ત્રણે ગુણોની વૃત્તિઓ અરમ્ભપરસ વિરોધી હોવાથી વિવેકિનઃ સર્વે દુઃખં યથા—વિવેકી પુરૂષને સર્વ દુઃખરૂપજ છે. સુખ પણ વિષયથી યુક્ત હોવાથી દુઃખરૂપજ નીવડે છે.

અર્થ—વિવેકી પુરૂષને હિસાબે સુખ અને દુઃખ—બેઉ દુઃખરૂપજ છે. કારણકે સુખ વિષયથી મિશ્રીત હોવાને લીધે દુઃખરૂપજ છે. વળી રમ્ભ તે સુખનાં સાધનોનો નાશ થશે, એવા ભયથી પણ સુખ ભોગવવાના સમયમાં તે સુખ દુઃખરૂપ છે, તથા સુખ ભોગવ્યા પછી તેના સંસ્કાર અગર વાસના અગર રાગ, હૃદયમાં રહી જાય, તો તે પણ દુઃખરૂપ છે. વળી ગુણવૃત્તિ એટલે સત્ત્વ, રજસ અને તમસ—ત્રણે ગુણની વૃત્તિઓ, અરમ્ભપરસ વિરોધી હોવાથી, વિવેકી પુરૂષને સુખ અને દુઃખ બેઉ દુઃખરૂપજ છે.

વિવેચન—આ વાત તો ખાનગી કરાય, કાંઈને કહેવાય નહીં. કહીએ તો માને નહીં, અને ઉલટાં આપણને ગાંડાં ગણે. કારણકે જેમ મૃગજળની પાછળ મૃગ દોડ્યાં કરે છે, તેમ સમગ્ર લોક, નાનાં મોટાં સૌ, ગરીબ તવંગર સૌ—સુખની પાછળ દોડ્યાં કરે છે. મૃગજળની પાછળ દોડતાં મૃગલાં જેમ આખરે દોડી દોડીને થાકી જાય છે, તેમ મનુષ્યો પણ આખરે થાકીને પડે છે. ભર્તૃહરિ આ સંબંધમાં કહે છે કે—

શાર્દૂલવિક્રીડિતવૃત્ત.

આદિત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ, સંક્ષીયતે જીવિતં ।

વ્યાપારૈર્બહુકાર્યભારગુહમિઃ કાલો ન વિજ્ઞાયતે ॥

દૃષ્ટ્વા જન્મજરાવિપત્તિમરણં ત્રાસઃ નાંતપ્યતે ।

પીત્વા મોહમયીં પ્રમાદમદિરા—મુન્મત્તભૂતં જગત્ ॥ ૭ ॥

વૈરાગ્યશતક.

અર્થ—સૂર્ય ઉગે છે, અને આથમે છે. તે સાથે, ન સમજણ પડે એવી રીતે, આયુષ્ય કમી થતું જાય છે. મોટા મોટા અનેક પ્રકારના વ્યવહારોમાં કાળ કયાં ગયો, તેની ખબર પડતી નથી. વળી જન્મ, ઘડપણ, આપત્તિ, અને મરણ નજરે દેખીએ છંદ્રએ, પણ તેનો ત્રાસ લાગતો નથી. કારણકે મોહમય પ્રમાદરૂપી મદિરાના પાનથી જગત્ ઘેલું થઈ ગયું છે.

તાત્પર્ય—જગત્ સુખને દુઃખ માની બેઠું છે, અને દુઃખને સુખ માની બેઠું છે. કરવાનું નથી કરતું, અને ન કરવાનું કરે છે. વિવેકી પુરૂષનેજ સુખદુઃખના વાસ્તવ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે. અક્ષિપાત્રકલ્પો હિ વિદ્વાન—શરીર ઉપર ઢગલાબંધ રજ પડે, પણ તેથી બહુ દુઃખ ન થાય; અને આંખમાં જશ રજ પડે, તો આંખ સહન કરી શકે નહીં. આંખના જેવો તીવ્ર લાગણીવાળો પુરૂષ આ વાત સમજે. તાત્પર્ય—ઇન્દ્રિય સુખના ગર્ભમાં, દુઃખ સમાધાને રહેલું છે, અને તે દુઃખ, વિવેકી પુરૂષ જ દેખી શકે છે. એવા વિષય સુખમાંથી વિવેકી પુરૂષ જ બચી શકે છે. “Never yet was there a great soul, who had not to reject sense pleasures & enjoyments to acquire his greatness.” “એવો કોઈ પણ મહાન પુરૂષ હજી સુધી જન્મ્યો નથી, કે જેણે ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે, વિષય સુખનો ત્યાગ કર્યો ન હોય.” (સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદજી). સાર—વિવેકી પુરૂષનો પ્રયાસ વિષય સુખ માટે હોય નહીં, આત્મિક સુખ માટે હોય. વિષયસુખના ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) પરિણામદુઃખતા, (૨) તાપદુઃખતા અને (૩) સંસ્કારદુઃખતા.

૧ પરિણામદુઃખતા—પ્રથમ સુખ જણાય પણ અંતે દુઃખમય નીવડે તે. દ્રષ્ટાંત—ઝેર નાંખેલા લાડુ, લાંપટ સ્ત્રીના મધુર વચનો, વિષય સુખ, ભીંડાનું શાક, વિગેરે. વિષય સુખ માત્ર રાગથી મીશ્રિત હોય છે. રાગ રજોગુણનું કાર્ય છે. વળી જ્યાં જ્યાં સુખમાં પ્રતિકુળતા થાય ત્યાં ત્યાં દ્રેષ્ય પણ થાય, જ્યાં રાગ, દ્રેષ્ય, મોહ વિગેરે હોય, ત્યાં પરિણામે દુઃખ જ થાય. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

વિષયેન્દ્રિયસંયોગાદ્, યત્તદ્વગ્નેઽમૃતોપમમ્ ।

પરિણામે વિષમિવ, તત્ સુખં રાજસં સ્મૃતં ॥ ૩૮ ॥ ગીતા અ. ૧૮

અર્થ—વિષયોની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થતાં, જે કાંઈ સુખમય લાગે છે, તે તમામ, આરંભમાં અમૃત સમાન, અને અંતમાં ઝેર સમાન છે.

ये हि संस्पृशजा भोगा, दुःखयोनय एव ते ।

आद्यंतवतः कौंतेय, न तेषु रमते बुधः ॥ ગીતા અ. ૫-૨૨

અર્થ—હે કુંતાના પુત્ર ! જેટલાં વિષયસુખ છે, તે તમામ દુઃખનાં મૂળ છે. વળી આ વિષયસુખો નાશવંત છે, આવું સમજીને સમજી પુરૂષ તો વિષયસુખ માટે લાલસા રાખતો નથી.

શંકા—‘યા ભોગેષુ ઇન્દ્રિયાણામ્ તૃપ્તેરુપશાન્તિસ્તત્ સુખમ્’ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર શંકા કરે છે કે—ઇન્દ્રિયોના ભોગો ભોગવી લેવાથી, જે શાંતિ થાય છે, તે શાંતિજ સાચું સુખ છે. એટલે—વિષય તજી દેવા, એ સુખ નથી, પણ વિષય સુખ ભોગવી લેવાં એજ સુખ છે. આ શંકાના સમાધાન માટે કહે છે કે—‘ભોગાઽધ્યાસમ્ અનુ ચિવર્જન્તે રાગાઃ કૌશલાનિ ચ ઇન્દ્રિયાણામ્’—ભોગો ભોગવવાથી તૃપ્તિનો અભાવ થવો, તે વાત તો દૂર રહી, પણ ઉલટી તૃપ્તિઓ વધવા લાગી. તેટલા માટે મનુ ભગવાન કહે છે કે—અધ્યાય બીજો.

ન જાતુ કામઃ કામાના-મુપભોગેન શામ્યતિ ।

હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ, મૂય પ્લાઽભિવર્જ્યતે ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—વિષયભોગની તૃષ્ણા, વિષયોને ભોગવવાથી શાંત થતી નથી. ઘી નાંખવાથી જેમ અગ્નિ વધારે પ્રગટ થાય છે, તેમ વિષય ભોગવવાથી વિષય તૃષ્ણા વધે છે. તેટલા માટેજ યોગી વિષયસુખમાં દુઃખ દેખે છે.

તાપદુઃખતા—વિષયસુખ ભોગવતાં, વિષયસુખનાં સાધનોની ન્યૂનતાથી, જે દુઃખ થાય છે, તે તાપદુઃખતા છે; અગર રખે વિષય સુખનાં સાધનોનો નાશ થશે, તે પણ તાપદુઃખતા છે; અગર વિષય સુખ ભોગવતાં, વિષય સુખનાં વિરોધી સાધનોને દેખીને, જે દુઃખ થાય, તે પણ તાપદુઃખતા. વિષય સુખ ભોગવતાં જે અનુકુળ થાય, તેમાં જીવને રાગ થાય; અને જે પ્રતિકુળ થાય, તેમાં જીવને દ્વેષ થાય. તેથી તાપદુઃખતાને ધર્માધર્મ સાથે પણ સંબંધ છે. તાપદુઃખતાનું ફળ દુઃખ છે.

પરિણામદુઃખતા અને તાપદુઃખતામાં એટલો ફેર છે કે-પરિણામદુઃખતા યોગીને થાય છે અને તાપદુઃખતા ભોગીને થાય છે.

સંસ્કારદુઃખતા—સુખના અનુભવથી સુખના સંસ્કાર થાય. સંસ્કારથી સુખનું સ્મરણ થાય, સુખના સ્મરણથી સુખમાં પ્રીતિ થાય, સુખના રાગથી શુભ અને અશુભ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ થાય. શુભ અને અશુભ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી કર્મોનાં ફળરૂપ પુણ્ય અને પાપ થાય. પુણ્ય અને પાપથી જન્માદિ સુખદુઃખનો લાભ થાય. લાભથી અનુભવ-સંસ્કાર, અને સંસ્કારથી પાછી વાસના; એ પ્રમાણે આ સંસાર ચક્રમાં ફર્યા કરે છે. સાર એ છે કે-સંસ્કારદુઃખતાને પણ ધર્માધર્મ સાથે સંબંધ છે. સંસ્કારદુઃખતાનું ફળ પણ દુઃખ છે.

સાર—સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના દુઃખની નિવૃત્તિ થતી નથી.

હવે ‘ગુણપ્રવૃત્તિવિરોધાત્’ સંબંધી વાત કરીએ. સત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણ ગુણો છે. ત્રણેના ધર્મ જુદા જુદા છે. છતાં તે ત્રણે એકત્રિત થાય, ત્યારે કાર્યનો આરંભ થાય. આ ત્રણે એકત્રિત થાય, ત્યારે ત્રણે ગુણોમાંથી એક ગુણુ પ્રધાન ગુણમાં રહે, અને બીજા બે ગુણો તેના મદદગાર થાય. આ નિયમાનુસાર સુખ ભોગવવાના સમયમાં ચિત્તની જે વૃત્તિ હોય, તે વૃત્તિમાં પણ ત્રણ ગુણો નાના મોટા અંશમાં હોય છે. ગુણો છે ત્યાં દુઃખ પણ છે. તાત્પર્ય—વિષય સુખ સ્વભાવથીજ દુઃખરૂપ છે. ‘ચલં ચ ગુણવૃત્તં’ इति क्षिप्र-परिणामि चित्तम् उक्तम्’ એ વચનોથી ભાખ્યકાર જણાવે છે કે-ચિત્તની સુખ ભોગવવા સમયની શાંત વૃત્તિ એક ઘડીમાં બદલાઈ જાય છે. ગુણોની ચંચળતાને લીધે ચિત્ત ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા નિશ્ચયો કર્યા કરે છે. તાત્પર્ય—વિષય સુખ ક્ષણિક છે-દુઃખરૂપ છે.

ચિત્તની બાબતમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે-એકજ ચિત્તની વૃત્તિ, એકજ સમયમાં, ત્રિગુણાત્મક કેમ હોઈ શકે? કારણકે ગુણો તો અરસપરસ વિરોધી છે. વિરોધીઓ એક બીજા સાથે કેમ રહી શકે? તેના જવાબમાં શ્રી ભાખ્યકાર કહે છે કે-રૂપાઽતિશયા વૃત્યતિશયાઽપરસ્પરેણ વિરુદ્ધચન્તે, સામાન્યાનિ તુ અતિશયૈઃ સદા પ્રવર્તન્તે ॥’

અર્થ—[રૂપ એટલે બુદ્ધિના ધર્મો. ધર્મ, અધર્મ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અવૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય અને દિનતા, એવા આઠ બુદ્ધિના ધર્મો છે.] ધર્મને તેટલાજ બળવાળા અધર્મ સાથે વૈર હોય, પણ થોડા બળવાળા અધર્મ સાથે વૈર ન હોય. વૃત્તિઓમાં પણ સુખ-

વૃત્તિને તેટલાજ બળવાળી દુઃખ વૃત્તિની સાથે વેર હોય, પણ થોડા બળવાળી દુઃખવૃત્તિની સાથે વેર ન હોય. તાત્પર્ય—અતિશયે અતિશયની સાથે વેર, અને થોડે થોડાસાથે વેર. કંદોષને કંદોષના ધંધાની ઇર્ષ્યા હોય, ઝવેરીને ઝવેરીની સાથે વેર હોય; પણ કંદોષને કુંભારના ધંધાની ઇર્ષ્યા હોય નહીં, તેથી કુંભારની સાથે વેર પણ ન હોય.

પરિણામ, તાપ અને સંસ્કાર દુઃખોવડે, વિષયસુખ મિશ્રિત હોવાથી, વિષયસુખમાં ઉપાધીવાળું દુઃખ રહેલું છે; અને ગુણવૃત્તિઓમાં પરસપરસ વિરોધ હોવાથી, વિષયસુખ સ્વાભાવિક રીતે પણ દુઃખરૂપ છે. આ તમામ દુઃખોનું મૂળ અવિદ્યા છે. અવિદ્યાનો નાશ કરનાર તત્ત્વજ્ઞાન છે. યોગની ક્રિયાઓ દ્વારા, ચિત્તવૃત્તિઓને શાંત અને એકાગ્ર કર્યા પહેલાં, તત્ત્વજ્ઞાનની વાતો કરવી, તે હવામાં કીલ્લા બાંધવા જેવું છે.

‘યથા ચિકિત્સાશાસ્ત્રં ચતુર્વ્યૂહમ્’ વિગેરે શબ્દોથી શ્રીભાષ્યકાર કહે છે કે—યોગશાસ્ત્ર વૈદક શાસ્ત્રના જેવું ચાર ઘટનાવાળું છે. તેમાં બે ઘટના તજવા લાયક છે, અને બે લેવા લાયક છે. રોગ અને રોગ થવાનાં કારણ, એ બે તજવા લાયક છે. અને રોગ મટાડવાનું જ્ઞાન—આરોગ્ય—અને દવા, એ બે લેવા લાયક છે. તેમ સંસાર અને સંસાર થવાનું કારણ—પુરૂષ પ્રકૃતિનો અવિવેકથી થએલો સંયોગ—એ બે તજવા લાયક છે. પુરૂષ પ્રકૃતિના સંયોગનો વિયોગ કરવાનું જ્ઞાન (તત્ત્વજ્ઞાન અગર સમ્યગ્ દર્શન) અને મોક્ષ એ બે લેવા લાયક છે.

સાર—સમગ્ર સંસારની દોડદોડ વિષય સુખ તરફ છે, અને સમગ્ર સંસાર વિષય સુખમાંજ ખત્તા ખાય છે. વિષય સુખમાંથી આત્યંતિક નિવૃત્તિ થાય, તોજ પરમતત્ત્વની સ્પુરણા હૃદયમાં થાય. નહીંતો નહીં.

સૂત્ર—હેયં દુઃસ્વમનાગતમ્ ॥ ૧૬ ॥

પદ્મછેદ—અનાગતમ્ દુઃસ્વં—હવે પછી આવવાવાળું જે દુઃખ હોય તે હેયં—તજવા લાયક છે.

અર્થ—જે દુઃખ ભૂતકાળમાં ભોગવી લીધું તેનો ભય ગયો; વર્તમાન-કાળમાં જે દુઃખ ભોગવાય છે તેનો ભય સમય સાથે ક્ષીણ થતો જાય છે; જે બાણુ ભાથામાંથી ઈટી ગયું છે; તે તો વાગવાનુંજ છે. પણ હવે પછી ભવિષ્યમાં જે દુઃખ ભોગવવાનું હોય, તે દુઃખનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

વિવેચન—ભવિષ્યના દુઃખનું જ્ઞાન યોગીઓને થાય, બીજાને ન થાય. ચૌટામાં ભીંડો અને ભાણ બેઉ વેચાય છે. ભીંડો ખરીદીમાં મોંઘો. ઘેર આવે ત્યારે તેલ મશાલો પણ મોંઘો. જમવે મીઠો ગોળ કરતાં પણ વધારે ગળ્યો. પણ પરિણામે પેટમાં ચુંક આવે—લોટા લેવા પડે. ભાણ ખરીદતાં સોંઘી. ઘેર આવે ત્યારે તેલ મસાલે પણ સોંઘી. જમતાં સહેજ શીકી, પણ પેટમાંથી—મેલ માત્ર કાઢી નાંખીને, પેટને સાફ કરે એવી. વિષય સુખ એ ભીંડો, અને વૈરાગ્ય એ ભાણ.

સૂત્ર—દ્રષ્ટદૃશ્યયોઃ સંયોગો હેયહેતુઃ ॥ ૧૭ ॥

પદ્મછેદ—દ્રષ્ટદૃશ્યયોઃ—[દ્રષ્ટા—સાક્ષી—આત્મા: અને દૃશ્ય—પ્રાણી પદાર્થ તમામ—એટલે પ્રકૃતિ.] પુરૂષ પ્રકૃતિનો. સંયોગ:—અવિવેકથી થએલો સંબંધ. હેયહેતુઃ—(હેયં—સંસાર, અને હેતુઃ—કારણ) સંસારનું કારણ છે.

અર્થ—પુરૂષ પ્રકૃતિનો જે સંયોગ છે, તેજ સંસારનું કારણ છે-

વિવેચન—આ અને આ પછીનાં સૂત્રોમાં પ્રકૃતિ સંબંધી ઘણી વાતો આવશે, માટે આપણે પણ પ્રકૃતિ સંબંધી થોડી વાત કરીએ. પ્રકૃતિમાં સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એવા ત્રણ ગુણો સમાન ભાવે સમાપ્ત રહ્યા છે, તેથી પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક કહેવાય છે, સમાનભાવને ‘સામ્યાવસ્થા’ કહે છે. સત્વાદિ ત્રણે ગુણો સમાનભાવ તજીને ન્યૂતાધિક ભાવને પામે, ત્યારે પ્રકૃતિમાં વિકૃતિ થઈ ગણાય. પ્રકૃતિને કારણ સમજવું, અને વિકૃતિને કાર્ય સમજવું. આ વિકૃતિનું નામ-મહત્તત્ત્વ અગર બુદ્ધિતત્ત્વ. આ બુદ્ધિતત્ત્વ સર્વ વ્યાપી છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની બુદ્ધિ, સર્વવ્યાપી બુદ્ધિતત્ત્વનો એક અંશ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં રહેલી બુદ્ધિને ‘વ્યક્તિગત મહત્’ એવું નામ પણ અપાય છે. ‘મહત્તત્ત્વ અગર બુદ્ધિતત્ત્વમાંથી, અહંકાર પ્રગટે છે: અને અહંકારમાંથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ નામની પાંચ તન્માત્રા પ્રગટે છે. મહત્, અહંકાર અને પાંચતન્માત્રા મળીને સાત તત્ત્વો થયાં. તે સાત ‘પ્રકૃતિવિકૃતિ’ ના નામથી ઓળખાય છે. મહત્માંથી પ્રગટેલા છ તત્ત્વને ‘અવિશેષ’ સંજ્ઞા અપાય છે. પ્રકૃતિ અગર પ્રધાનમાં માત્ર કારણ ધર્મ છે, કાર્ય ધર્મ નથી. પણ આ સાત તત્ત્વોમાં કાર્ય અને કારણ બેઉ ધર્મો છે. એટલે મહત્તત્ત્વ પ્રકૃતિનું કાર્ય, અને પાંચતન્માત્રાનું કારણ. પાંચતન્માત્રા, પણ અહંકારનું કાર્ય, અને પાંચ સ્થૂળ ભૂતો અને દશ ઈન્દ્રિયો અને અગ્નિઆદિ મન મળી, કુલ સોળ, તત્ત્વોનું કારણ. સોળ તત્ત્વોનું નામ ‘વિકૃતિ’ છે. સોળ તત્ત્વોને ‘વિશેષ’ સંજ્ઞા અપાયેલી જણાય છે.

નોંધ—[પ્રકૃતિની સંજ્ઞા ‘અલિંગ’ મહત્તત્ત્વની સંજ્ઞા ‘લિંગમાત્ર’ મહત્ તત્ત્વ-માંથી પ્રગટેલાં છે. મૂખ્ય છ તત્ત્વોની સંજ્ઞા ‘અવિશેષ’ છે. અને છ અવિશેષમાંથી પ્રગટેલાં સોળ તત્ત્વોનું નામ ‘વિશેષ’ છે. આ નોંધ આગળ ૧૬ માં સૂત્રમાં કામ આવશે.]

હવે ચાલુ સત્તરમા સૂત્ર સંબંધી વાત કરીએ.

બુદ્ધિતત્ત્વમાં પ્રતિબિંબિત થઈ, બુદ્ધિરૂપ જે આત્મા બને છે, તે આત્મા ‘બુદ્ધિપ્રતિસંવેદી’ કહેવાય છે; અથવા પોતાના પ્રતિબિંબના બળથી બુદ્ધિના જડત્વનો નાશ કરીને, બુદ્ધિને ચેતન તુલ્ય બનાવવાથી, આત્મા બુદ્ધિપ્રતિસંવેદી ગણાય છે. બુદ્ધિપ્રતિસંવેદી આત્મા દ્રશ્ય છે. બુદ્ધિતત્ત્વમાંથી પ્રગટેલા તમામ પ્રાણીપદાર્થો દ્રશ્ય છે. અથવા ઈન્દ્રિયોદ્ધારા જે • પ્રાણીપદાર્થોને બુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકે છે, તે તમામ દ્રશ્ય છે. દુઃકમાં-પ્રકૃતિના તમામ કાર્યો દ્રશ્ય સમજવાં; કારણ કે-જે બુદ્ધિનો વિષય ન થાય, અને જે બુદ્ધિનું કાર્ય ન હોય, એવો કોઈ પ્રાણીપદાર્થ છે નહીં.

લોહચુંબક પાસે હોય, તો સોય વિગેરે લોહાના પદાર્થોને, પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં, ચેતનશક્તિ મળે છે, તેમ આત્મા પોતાની સાનિધ્યહોવાથી, દ્રશ્યજગત્ ચેતન શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને —ભોગવવા જેવું બને છે. સાર દ્રશ્ય જડ છે, પણ તેને ગતિ આપનાર આત્મા છે.

પુરૂષપ્રકૃતિનો આ સંયોગ અનાદિ-સ્વાભાવિક છે, કે નૈમિત્તિક છે ? તે સંબંધમાં ઘણાને શંકા થાય છે. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેઉ અનાદિ છે, સંયોગ પણ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે, પણ તેમાં યુક્તિ માત્ર એટલીજ છે કે-જો કાષ્ઠ આ સંયોગમાંથી બચવા માગે છે, તો તે પુરૂષ તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા બચી શકે છે. દેખાવું

એ દુનિયાનો સ્વભાવ છે, પણ આપણે આપણી આંખ બંધ કરી દઈએ તો દુનિયા દુનિયાને હિસાબે અદૃશ્ય થઈ નથી. દુનિયા તો જેવી હતી તેવી ચાલુજ છે, માત્ર આપણે પોતાને તે અદૃશ્ય જણાય છે. પગરખાં પહેરી લેવાથી, આખી પૃથ્વી ચામડાથી ઢંકાતી નથી, માત્ર પગરખાં પહેરનારને કાંટા વાગતા નથી. તે પ્રમાણે સમગ્ર જગતનો પ્રવાહ અટકાવ્યો અટકે તેવો નથી, માત્ર વ્યક્તિગત જગતનો પ્રવાહ અટકી જાય છે, ‘પ્રવાહ અટકી જાય છે,’ એટલે જગત સંબંધી સુખ દુઃખ જ્ઞાનીને સંભવતાં નથી. ‘તત્સંયોગવિવર્જનાત્ અયં આત્મ્યંતિકઃ કુઃસ્વપ્રતીકારઃ સ્યાત્’ વિગેરે વચનોથી પંચશિખાચાર્ય કહે છે કે—પુરૂષપ્રકૃતિના સંયોગનો નાશ કરવાથી, દુઃખનો નાશ થાય છે. પુરૂષ પ્રકૃતિના સંયોગનો નાશ, જ્ઞાન વિના બીજા કોઈ પણ પ્રકારે થાય તેમ નથી, તે વાત પણ યાદ રાખવી. પુરૂષ પ્રકૃતિનો સંયોગ દુઃખરૂપ કહ્યો. તો તેમાં પુરૂષ નિષ્ક્રિય છે. સુખ દુઃખ આપવાનો પુરૂષનો ધર્મ નથી. પ્રકૃતિ અગર પ્રધાન પોતે પણ નિષ્ક્રિય છે. સત્ત્વ, રજસ અને તમસ ગુણો પોતાનો સમાન ભાવતજીને વિકાર પામીશુદ્ધિતત્ત્વ અગર મહત્ત્વ તત્ત્વ પ્રગટાવે છે ત્યારેજ પ્રકૃતિ ક્રિયા કરવા સમર્થ થાય છે. સમાધિ સિવાયના બીજા સમયમાં, જે ક્રિયામાં ચિત્ત લાગ્યું હોય, તે ક્રિયારૂપ જીવ અવિવેકથી બની જઈ, તદ્દરૂપ થાય છે.

• હવે દૃશ્યનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે.

મૂત્ર-પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં ભોગાપવર્ગાર્થં દૃશ્યમ્ ॥૧૮॥

પદચ્છેદઃ—પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં દૃશ્યમ્ દૃશ્યમાં સત્ત્વ, રજસ અને તમસ નામના ત્રણે ગુણુ ઓતપ્રોત રહેલા છે. પ્રકાશ આપવો તે સત્ત્વગુણનો ધર્મ છે, ક્રિયા કરવી અગર ગતિ આપવી, એ રજોગુણનો ધર્મ છે, અને સ્થિતિ (પ્રમાદ અગર આળસ) એ તમોગુણનો ધર્મ છે. **ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં**—વળી આ દૃશ્યમાં જે કાંઈ નાનું મોટું દેખાય છે, તથા જે કાંઈ ઇન્દ્રિયગોચર છે, તે તમામ દૃશ્ય છે. **ભોગાપવર્ગાર્થં**—[‘ભોગ’ એટલે આ લોક તથા પરલોકનું સુખ. ‘અપવર્ગ’ એટલે મોક્ષ] વળી આ દૃશ્ય આ લોક તથા પરલોકનાં સુખ માટે, અને મોક્ષ માટે છે.

અર્થ—દૃશ્ય પ્રાણી પદાર્થોમાં—પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ, ત્રણે ગુણો ઓતપ્રોત છે. નાનું મોટું જે દેખાય છે, તથા જે કાંઈ ઇન્દ્રિયોથી સમજાય છે, તે તમામ દૃશ્ય છે. આ દૃશ્ય આ લોક અને પરલોકના સુખ માટે, તથા મોક્ષ માટે છે.

વિવેચન—દૃશ્ય એટલે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે સ્થૂળમાં પ્રાણીપદાર્થો અને સુક્ષ્મમાં ઇન્દ્રિયો. (મનનો સમાસ ઇન્દ્રિયોમાં કરવો). દૃશ્યનો ધર્મ ત્રણ પ્રકારનો છે—પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ—અથવા સત્ત્વ, રજસ, અને તમસ. ‘**પરસ્પરોપરક્તપ્રવિભાગાઃ**’ એ વચનોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે—‘આ ત્રણે ગુણો જુદા જુદા ધર્મવાળા છે. તોપણ આ ત્રણે ગુણો એક સાથે મળીને—અંગાંગી ભાવ—પ્રગટીને, કાર્ય કરે છે.’ જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાન નથી ત્યાં આ ત્રણ ગુણો સંયુક્ત થઈને ક્રિયા કરે છે અને જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાન છે, ત્યાં આ ત્રણે ગુણો છૂટા પડી અદૃશ્ય થાય છે. જેમ લોહચુંબકની સાનિધ્યથી, સોય જેવા લોહાના પદાર્થો નાચે છે, તેમ આત્માની સાનિધ્યથી આ ત્રણે ગુણો ગતિમાન રહે છે—ક્રિયા કરી શકે છે. દૃશ્યના ધર્મ કહ્યા પછી હવે દૃશ્યના સ્વરૂપની વાત કરીએ.

મૂર્તેન્દ્રિયાત્મકં—સૂક્ષ્મ ભૂતથી શબ્દસ્પર્શોદિ પંચ તન્માત્રા, અને સ્થૂળ ભૂતથી પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ વિગેરે પંચમહાભૂતો લેવાં. સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોથી મહત્ત્વ અને સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોથી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પંચ કર્મેન્દ્રિયો અને અગ્નિઆરમ્ભ મન સમજવું.

ભોગાપવર્ગાર્થ—આ સમગ્ર દશ્ય ભોગ-સુખદુઃખ-માટે છે, અને મોક્ષ માટે છે. ગુણોથી પોતાને-આત્માને-જુદો ન સમજીને, ગુણાકાર થઇને, સુખદુઃખોને ભોગવે તે ‘ભોગ’ કહેવાય છે. ‘અચન્તુ ચ્ચલુ ત્રિષુ ગુણેષુ કર્તૃષુ અકર્તૃરિ ચ પુરુષે’ વિગેરે વચનોથી પંચશિખાચાર્ય કહે છે કે—સ્વભાવસ્થાવાળો જીવ, જેમ સ્વપ્નામાં તદ્દરૂપ બનીને, નાના પ્રકારના ભોગ ભોગવે છે, અને જાગે છે ત્યારે તેને સ્વભાવસ્થાના ભોગો સાથે લેવાદેવા હોતું નથી, તેમ જીવ પોતે કર્તાભોક્તા નથી, છતાં પ્રકૃતિના ગુણોથી તદ્દરૂપ બનીને, પોતાને કર્તા ભોક્તા માને છે. જેમ લડાઇમાં લશ્કર હારે જીતે છે, છતાં રાજાની હારજીત મનાય છે, તેમ ભોગ અને મોક્ષ જુદાના ધર્મ છે, છતાં આત્માના ધર્મ કલ્યાય છે.

સાર—દશ્યનો વિવેકથી ઉપયોગ થાય, તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, અને તેજ દશ્યનો ઉપયોગ અવિવેકથી થાય, તો ભોગ-સુખદુઃખ-જન્મમરણ-પ્રાપ્ત થાય. હજી પ્રકૃતિ અગર દશ્યસંબંધી આગળ વાત કરે છે.

સૂત્ર—વિશેષાઽવિશેષલિઙ્ગમાત્રાઽલિઙ્ગાનિ ગુણપર્વાણિ ॥ ૧૯ ॥

પદ્યેદ—વિશેષઃ અવિશેષઃ ચ લિઙ્ગમાત્રં ચ અલિઙ્ગ ચ-પતાનિ, વિશેષાઽવિશેષલિઙ્ગમાત્રાઽલિઙ્ગાનિ--વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ પ્રકારની ચાર-ગુણાનામ્ પર્વાણિ ગુણપર્વાણિ-ગુણોની અવસ્થાઓ છે.

અર્થ—વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ એ પ્રકારની ચાર ગુણોની જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે. (વિશેષ ખુલાસો વિવેચનમાં છે.)

વિવેચન—પર્વ એટલે અવસ્થા. ગુણપર્વાણિ એટલે ગુણની એટલે પ્રકૃતિની અવસ્થાઓ. પ્રકૃતિ સંબંધી આગળ ૧૭ મા સૂત્રના વિવેચનમાં ખાસ ખુલાસો કર્યો છે. તેથી અહીં જણાવવા જેવું જે બાકી રહ્યું છે તેજ જણાવ્યું છે. શબ્દ, સ્પર્શ વિગેરે પાંચ તન્માત્રાઓ અવિશેષના પેટામાં છે. આ પાંચતન્માત્રાઓમાંથી, પ્રથમની તન્માત્રાઓ, પછીની તન્માત્રામાં સમાઈને રહેલી છે. એટલે—શબ્દ તન્માત્રા એક લક્ષણવાળી છે. સ્પર્શ તન્માત્રા પોતામાં પૂર્વની શબ્દ તન્માત્રાનો સમાસ થતાં, સ્પર્શ તન્માત્રા એ લક્ષણવાળી છે. આ પ્રમાણે રૂપ તન્માત્રા ત્રણ લક્ષણવાળી છે, અને રસ તન્માત્રા ચાર લક્ષણવાળી-અને ગંધ તન્માત્રા પાંચ લક્ષણવાળી છે. પાંચ તન્માત્રા અને જીવ, તે પાંચનું જનક-કારણ અહંકાર, અવિશેષ છે. શાંત, ધીર તથા મૃદસ્વ વિશેષ ધર્મો આ જમાં હોતા નથી, તેથી તેમને અવિશેષ કહ્યા છે. મહત્ત્વ તત્ત્વ સત્તારૂપ છે, કારણ કે-પુરૂષને ભોગ તથા મોક્ષઆપવાની તેનામાં સત્તા છે-પ્રકૃતિમાં નથી, પ્રકૃતિ અક્રિય છે. પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વ તત્ત્વ જન્મ પામે, અને તેમાંજ, લયને સમયે, સૂક્ષ્મરૂપે સમાઈ રહે છે. અહંકાર તથા પંચતન્માત્રાઓ મહત્ત્વ તત્ત્વમાંથી પ્રગટે છે, અને લયને સમયે આ જ, મહત્ત્વ તત્ત્વમાં સૂક્ષ્મરૂપે સમાઈ રહે છે.

તાત્પર્ય—પ્રકૃતિ અક્રિય છે, માટે તેને અલિંગ કહેવાય છે, અને મહત્ તત્ત્વ સક્રિય છે—સત્તાધારી છે, માટે ‘લિંગમાત્ર’ કહેવાય છે. ‘માત્ર’ શબ્દનો અર્થ ‘ધણીજ સુક્ષ્મતા’ સુચવે છે, કારણકે મહત્ તત્ત્વ અગર બુદ્ધિતત્ત્વ ધણુંજ સૂક્ષ્મ છે. આ બુદ્ધિ-તત્ત્વ ધીમે ધીમે સ્થૂલ બનીને અહંકારરૂપ બને છે—પછી પંચતન્માત્રારૂપ બને છે. [અહંકાર અને પંચતન્માત્રા અવિશેષ સંજ્ઞાવાળા છે.] પછી અહંકાર અને પંચતન્માત્રાઓ, વિશેષ સ્થૂલરૂપ પકડીને, પંચમહાભૂત (પૃથ્વી જળ, તેજ વાયુ અને આકાશ), પાંચ કર્મેન્દ્રિયોરૂપ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોરૂપ, તથા મનરૂપ બને છે. આ સોળ તત્ત્વો ‘વિશેષ’ એવી સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે.

અલિંગ, લિંગમાત્ર, અવિશેષ અને વિશેષ એવા પ્રકારની ગુણોની ચાર અવસ્થા છે, તે ચારેમાંથી પ્રથમ (અલિંગ) નિત્ય છે—અનાદિ છે. અને છેલ્લી ત્રણ અવસ્થાઓ પુરૂષાર્થ-કૃત હોવાથી—અનેલી હોવાથી—અનિત્ય છે.

પ્રકૃતિ અનાદિ છે તે સંબંધમાં કપિલ મુનિ પણ કહે છે કે—મૂલે મૂલાભાવાત અમૂલં મૂલં (અધ્યાય ૧. સૂત્ર ૬૭) પ્રકૃતિ સૌનું મૂળ કારણ છે. પણ પ્રકૃતિનું કારણ કોઈ નથી.

(૧) પ્રકૃતિ, (૨) પ્રકૃતિ વિકૃતિ, (૩) વિકૃતિ અને (૪) અપ્રકૃતિ વિકૃતિ—એવા ચાર ભાગમાં સઘળાં તત્ત્વો સાંખ્યમત પ્રમાણે વહેંચાયેલાં છે. ત્રણ ગુણોનું સામ્યાવસ્થારૂપી જે પ્રધાન તે પ્રકૃતિ. મહત્, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રા એ સાત તત્ત્વો પ્રકૃતિવિકૃતિ. [આ સાતેમાં કારણપણાનો તથા કાર્યપણાનો એવા બે ભાવો છે.] પંચમહાભૂતો, અને અગ્નિ-ચાર ઇન્દ્રિયો—એવાં સોળ તત્ત્વો—‘વિકૃતિ’ ની સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. ચેતનપુરૂષ અ-પ્રકૃતિવિકૃતિની સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે.

‘પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વ, અહંકાર ત્રિગેરે ઉત્પન્ન થયા,’ એમ કહ્યું પણ ‘પ્રકૃતિથી ગુણો ઉત્પન્ન થયા,’ એવી વાત હજી થઈ નથી. તેથી સમજી લેવું કે આ ત્રણે ગુણો ઉત્પન્ન થતા નથી તેમ લય પામતા નથી, પણ પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના કાર્યોમાં આતપ્રોત થઈને રહે છે. એટલામાટેજ પ્રકૃતિ ‘ત્રિગુણાત્મક’ કહેવાય છે અને કોઈ પ્રાણી પદાર્થ, ગુણુરહિત હોઈ શકતો નથી.

હવે આગળ વિચાર કરીએ. અવિશેષ સૂક્ષ્મ હોવાથી, તે જ સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો અનુભવ સહેલાઈથી થતો નથી—યોગીઓ પંચતન્માત્રાઓનો અનુભવ કરી શકે છે. અને વિશેષ સંજ્ઞાવાળા સોળ તત્ત્વો સ્થૂલ હોવાથી, તેમનો અનુભવ સૌ સહેલાઈથી કરી શકે છે. સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો અનુભવ કેવી રીતે કરી શકાય, તે વાત હવે કરીએ. પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાંથી એવું કાંઈ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ નિરંતર વહાળ કરે છે. કપુર, કસ્તુરી, ડુંગળી, અત્તર, પુષ્પ, કેરી, અને એવા બીજા પદાર્થોમાંથી, સૂક્ષ્મ તત્ત્વ વિશેષ પ્રમાણમાં વહીને, ચારે તરફ ફેલાય છે. ભલે આપણે તે પદાર્થોને જોઈ શકીએ નહીં, પણ તેમનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ નાકદ્વારા આપણા હૃદયમાં પેસીને, પોતાની ક્રિયા તથા હયાતી સૂચવે છે. મનુષ્ય શરીરમાંથી પણ આ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય વહા કરે છે. પવિત્ર પુરૂષોના શરીરમાંથી પવિત્ર દ્રવ્ય, અને અપવિત્ર પુરૂષોના શરીરમાંથી અપવિત્ર દ્રવ્ય વહાળ કરે છે. આ દ્રવ્ય આંખમાંથી અને હાથમાંથી

વિશેષ વહે છે: તેટલામાટેજ સત્પુરુષોની રૂપાદૃષ્ટિ આપણે ચાહીએ છઈએ, અને સત્પુરુષોનો હાથ આપણે માથે મુકાવીએ છઈએ. અપવિત્ર પુરુષોની દૃષ્ટિ અને હાથ (સ્પર્શ) આવાજ કારણથી આપણે તણ દઈએ છઈએ, એટલે ‘નન્દર પડી’ એમ કહીએ છઈએ. મંદિરો અને દેવાલયોમાં, પવિત્ર પુરુષોની આવજન થવાથી, પવિત્ર સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનો ત્યાં અનાયાસે જમાવ થાય છે. અને તેથી મંદિરો તથા દેવાલયો પવિત્ર ધામ ગણાય છે. ગાડીની આગળ ઘોડો બેઠે, તો ઘોડો ગાડીને તાણી શકે; પણ ઘોડાની આગળ ગાડી બેઠે, તો ગાડી ઘોડાને તાણી શકવાની નથી. એટલી વાત બરાબર સમજ્યા હો તો યાદ રાખજો કે—ગમે તેવા મોટા મંદિરો અગર મોટા દેવાલયો હોય, પણ ત્યાં બે અપવિત્ર પુરુષો વસતા હોય, તો ત્યાં જવાથી, આપણને પવિત્ર દ્રવ્ય મળવા સંભવ નથી. કેસર, ચંદન, પુષ્પ વિગેરે પદાર્થોમાંથી જે સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય વહે છે, તેના કરતાં સંતોના શરીરમાંથી નીકળતું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય વધારે પવિત્ર છે. અને આટલામાટેજ—તિર્થો, મંદિરો, મૂર્તિઓ વિગેરે પવિત્ર સ્થાનોના કરતાં સંતોની પવિત્રતા શાસ્ત્રોએ વિશેષ આંકી છે. સંતોના સમાગમમાં આવનારા દરેકને ઉત્તમ, લાલ મળે છે, તે વાત જગપ્રસિદ્ધ છે—વિશેષ શું કહું !

સત્વાદિ ગુણો સંબંધી શ્રીકૃષ્ણે ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયમાં વણી વાતો કરી છે, તેમાંથી થોડી લઈએ.

મમ યોર્નિર્મહદ્બ્રહ્મ, તસ્મિન્ ગર્ભ દધામ્યહમ્ ॥

સંભવઃ સર્વમૂતાનાં, તતો ભવતિ ભારત ॥ ૩ ॥

સર્વયોનિષુ કૌંતેય, મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ ॥

તાસામ્ બ્રહ્મ મહદ્યોનિ—રહં બીજપ્રદઃ પિતા ॥ ૪ ॥

સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ, ગુણાઃ પ્રકૃતિસંભવાઃ ॥

નિબધ્નન્તિ મહાવાહો, દેહે દેહિનમવ્યયમ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! ત્રિગુણાત્મક માયા, મારું ગર્ભાધાન કરવાનું સ્થાન છે. તે સ્થાનમાં હું ગર્ભ આપું છઉં. તતઃ—તે મહદ્ બ્રહ્મરૂપી સ્થાનમાંથી પ્રાણી પદાર્થ સર્વની ઉત્પત્તિ થાય છે. (તમામ દૃશ્ય માયામાંથી પ્રગટે છે, અને તે તમામને પ્રગટાવનાર હું છઉં, એવો ભાવ છે.) [૩] હે કુંતાના બાળ ! સર્વ યોનિઓમાં જે જે શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓની માતા ત્રિગુણાત્મક માયા છે. અને તે શરીરોને બીજ આપનારો—પિતા—હું છઉં. ‘પ્રગટાવનાર હું તથા બીજ આપનારો પિતા હું’—એ બે વાક્યોથી સિદ્ધ કરી આપે છે કે—જેમ લોહચુંબકની સાનિધ્યથી સોય નાચે છે, તેમ મારી સાનિધ્યથી માયાના કાર્યો ક્રિયાવાન બને છે. [૪] હે મોટા હાથવાળા અર્જુન ! સત્ત્વ રજસ અને તમસ નામના ત્રણ ગુણો પ્રકૃતિના છે. તે ત્રણે ગુણો દેહમાં રહેલા અવ્યય—એવા જીવાત્માને બંધન કરે છે. [૫] હજી તે ત્રણે ગુણોના ધર્મો સંબંધી સાંભળો—

તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્, પ્રકાશકમનામયમ્ ॥

સુખસંગેન વધનાતિ, જ્ઞાનસંગેન ચાનઘ ॥ ૮ ॥

રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ, તૃષ્ણાસંગસમુદ્ભવમ્ ॥

તન્નિવધ્નન્તિ કૌંતેય, કમસંગેન દેહિનમ્ ॥ ૭ ॥

તમસ્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ, મોહનં સર્વદેહિનામ્ ॥

પ્રમાદાલસ્યનિદ્રાભિસ્-તન્નિબધ્નાતિ ભારત ॥ ૮ ॥

અર્થ—સત્ત્વગુણુ નિર્માળ છે-પ્રકાશક છે-અને દુઃખથી રહિત છે. આવો સત્ત્વગુણુ, જીવને સુખના સંગ તથા જ્ઞાનના સંગ સાથે જોડે છે. [૬] હે કુંતાના પુત્ર! રજોગુણુ રાગરૂપ છે; અને તૃષ્ણા તથા આસક્તિ-મમતા, રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવી તું ખાત્રી રાખ. આ રજોગુણુ, જીવાત્માને નાના પ્રકારના કર્મમાં આનંદ બતાવીને, બંધન કરે છે. [૭] હે ભારત! તમો ગુણુ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવી તું ખાત્રી રાખ, તમો ગુણુ તમામ દેહધારીઓને મોહમાં ફસાવે છે, તથા પ્રમાદ, આળસ અને નિદ્રાવડે બંધન કરે છે. [૮]

હજી આગળ ગુણોની પ્રવૃત્તિ કહે છે—

સત્ત્વં સુખે સંજયતિ, રજઃ કર્મણિ ભારત ॥

જ્ઞાનમાવૃત્ય તુ તમઃ, પ્રમાદે સંજયત્યુત ॥૧૧॥

અર્થ—હે ભારત! સત્ત્વગુણુ જીવાત્માને સુખમાં જોડે છે, રજોગુણુ કર્મમાં જોડે છે, અને તમોગુણુ જ્ઞાનને ઢાંકી દબને, (having enveloped) (જીવાત્માને) પ્રમાદમાં જોડે છે. [૯]

સત્વાદિગુણો વિશેષ પ્રગટે ત્યારે તે ગુણોનાં જુદાં જુદાં લક્ષણુ કેવાં હોય, તે વાત હવે કરે છે—

સર્વદ્વારેષુ દેહેઽસ્મિન્, પ્રકાશ ઉપજાયતે ॥

જ્ઞાનં યદા તદા વિદ્યાદ્-વિવૃદ્ધં સત્ત્વમિત્યુત ॥૧૧॥

લોભઃ પ્રવૃત્તિરાંભઃ, કર્મણામશમઃ સ્પૃહા ॥

રજસ્યેતાનિ જાયંતે, વિવૃદ્ધે ભરતર્ષભ ॥૧૨॥

અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ, પ્રમાદો મોહ एव च ॥

તમસ્યેતાનિ જાયંતે, વિવૃદ્ધ કુરુનંદન ॥૧૩॥

અર્થ—દેહનાં સર્વ દ્વારોમાં એટલે-દેહની સર્વ છ'દ્રિયોમાં જ્યારે જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ પ્રગટી નીકળે, ત્યારે આ દેહમાં સત્ત્વગુણુનો વધારો થયો છે એમ જાણવું. [૧૧] હે અર્જુન! લોભ, પ્રવૃત્તિ, નાના પ્રકારનો (કામ્ય) કર્મોનો આરંભ, અશાંતિ અને સ્પૃહા-જ્યારે આ દેહમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે સમજી લેવું કે-દેહમાં રજોગુણુનો વધારો થયો છે. [૧૨] હે કુરુનંદન! અંધકારઅજ્ઞાન, અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ તથા મોહ જ્યારે આ દેહમાં વધી પડે, ત્યારે તમોગુણુની વિશેષ વૃદ્ધિ થઈ છે, એમ જાણી લેવું. [૧૩]

ઉપર જણાવેલા લક્ષણુનાં શું ફળ મળે, તે વાત હવે કહે છે—

કર્મણઃ સુકૃતસ્યાહુ, સાત્ત્વિકં નિર્મલં ફલં ॥

રજસસ્તુ ફલં દુઃખ-મજ્ઞાનં તમસઃ ફલમ્ ॥૧૬॥

સત્ત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં, રજસો લોભ एव च ॥

પ્રમાદમોહૌ તમસો, ભવતોઽજ્ઞાનમેव च ॥૧૭॥

અર્થ—વિદ્વાનો કહે છે કે—“સાત્ત્વિક કર્મોનું ફળ સાત્ત્વિક અને નિર્માળ *Harmoni-*

ous & spotless. હોય છે. રાજસ કર્મ (mobility)નું ફળ દુઃખ હોય છે, 'અને તામસ કર્મનું ફળ અજ્ઞાન હોય છે.' [૧૬] સત્ત્વગુણથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, રજોગુણથી લોભ (greed) ઉત્પન્ન થાય, અને તમોગુણથી પ્રમાદ (Heedlessness), મોહ (delusion) અને અજ્ઞાન જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે. [૧૭]

પરમાત્માને અને ગુણોને કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, તે વાત હવે કહે છે.

નાન્યં ગુણેભ્યઃ કર્તારં, યદા દ્રષ્ટાનુપश्यति ॥

ગુણેભ્યઃ પરં વેત્તિ, મદ્ભાવં સોઽધિગच्छति ॥૧૯॥

અર્થ—જ્યારે દ્રષ્ટા ગુણોથી બીજા કોઈ કર્તાને દેખતો નથી, એટલે—ગુણોજ ક્રિયાના કર્તા છે, એવી જ્યારે દ્રષ્ટાને ખાતરી થાય છે, અને ગુણોના કરતાં આત્માને શ્રેષ્ઠ-ઉત્તમ-માને છે, ત્યારે તે જીવાત્મા મારા ભાવને પામે છે. તે જીવાત્માને મારો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

પુરૂષ પ્રકૃતિની ઉત્પત્તિમાં એક બીજો પણ મતભેદ છે તે એકે-સાંખ્યમતવાળા તથા બીજા ક્રેટલાએક ધર્માવલંબીઓ ચૈતન્યને અગ્ર સ્થાન આપે છે, અને અત્યારના વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ પ્રકૃતિને અગ્રસ્થાન આપે છે, એટલે—સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ એક બીજા સાથે મળતાં સ્થૂલ પરમાણુ થયાં. પછી સ્થૂલ પરમાણુઓ એક બીજા સાથે મળતાં જીવરૂપે પરીણામ પામ્યાં. આવા જઘડામાં પડવું નહીં. ગીતા ૧૩ અ. કહે છે કે—

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ, વિદ્વ્યનાદો ડમાવપિ ॥૧૯॥

‘પુરૂષ તથા પ્રકૃતિ બેઉને અનાદિ જાણો.’ એવું શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું.

હવે વીશમું સૂત્ર વાંચીએ.

સૂત્ર—દ્રષ્ટા દશિમાત્રઃ શુદ્ધોઽપિ પ્રત્યયાઽનુપश्यति ॥૨૦॥

પદ્યછંદ—દ્રષ્ટા-પુરૂષ, સાક્ષી. દશિમાત્રઃ—તે દ્રષ્ટા દશિમાત્ર છે. દશિમાત્રઃ એટલે સાક્ષીપણાના સાચા ધર્મો આત્મામાં છે. [આત્મા સિવાયના બીજા પદાર્થો દ્રષ્ટા થાય ખરા, પણ તેમાં ‘દશ્ય’ ભાવ પેસી શકે છે, એટલે—આત્મા સિવાયના બીજા પદાર્થોના દ્રષ્ટા, બીજો કોઈ અન્ય હોઈ શકે છે. તાત્પર્ય આત્મા સિવાયના બીજા પદાર્થોમાં દ્રષ્ટા અને દશ્ય બેઉ ભાવ હોઈ શકે છે, અને આત્મામાં એક દ્રષ્ટાનો જ ભાવ છે.] **શુદ્ધઃ અપિ** વળી તે આત્મા શુદ્ધ છે એટલે નિર્વિકાર છે તોપણ, આત્માને કોઈની સાથે લેવાદેવા નથી, આત્માને કોઈની અપેક્ષા નથી તોપણ **પ્રત્યયઃ** બુદ્ધિતત્ત્વ. **પ્રત્યયં અનુપश्यति** **इति** • **પ્રત્યયાનુપश्यति**—બુદ્ધિદ્વારા આત્મા જુએ છે—બુદ્ધિતત્ત્વદ્વારા આત્મા પોતાનું કામકાજ કરે છે.

અર્થ—સાક્ષીપણાનો સાચો ધર્મ એક આત્મામાં જ છે. (આત્મા સિવાયના અન્ય પદાર્થો દ્રષ્ટા અને દશ્ય બેઉ બની શકે છે, અને આત્મા કદિ દશ્ય થતો નથી. દ્રષ્ટા તરીકે જ કાયમ રહે છે.) વળી આત્મા નિર્લેપ છે. તેને કોઈની અપેક્ષા—પરવા નથી, છતાં તે બુદ્ધિ તત્ત્વદ્વારા પોતાનું કામકાજ કરે છે. એટલે બુદ્ધિતત્ત્વના ધર્મ પોતામાં આરોપિત કરે છે.

૨૦ વિવેચન—ખરેખર દ્રષ્ટાપણુ—સાક્ષીપણુ—પુરૂષમાં છે, કારણકે તેમાં દશ્યભાવ કદિ હોતો નથી. દ્રષ્ટાંત—(૧) અમને જોનાર તમે, તમને જોનાર અમે; અને અમને અને તમને બેઉને જોનાર ત્રીજો મળી શકે છે. ત્રીજાને જોનાર ચોથો મળી શકે છે—એમ જે દ્રષ્ટા

હોય તે વૃદ્ધ્ય બની શકે છે, એટલે સાક્ષી તરીકે કોઇ કાયમ રહી શકતો નથી. (૨) રંગને જોનાર આંખ, આંખને જોનાર મન, મનને જોનાર બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિને જોનાર પુરુષ. પુરુષને જોનાર કોણ ? તેનો પતો હજી સૂધી લાગ્યો નથી. આત્મા સિવાય બીજા કોઈમાં સાક્ષીપણાનો ભાવ કાયમ ટકતો નથી. આ વાતને બરાબર ચોક્કસ કરવાના હેતુથી દ્રષ્ટા (પુરુષ) ને ‘દશિમાત્રઃ’ એવું વિશેષણ લગાડ્યું જણાય છે. ‘દશિમાત્ર’ એટલે દ્રષ્ટા તરીકેનો કાયમ ભાવ, આત્મામાં જ છે. બીજામાં નથી.

‘શુદ્ધઃ’ નો સામાન્ય અર્થ ‘નિર્મળ,’ ‘પવિત્ર’ વિગેરે થાય છે. પણ તે સામાન્ય અર્થ અહીં લેવા કરતાં, ‘શુદ્ધ’ નો અર્થ ‘નિર્લેપ’ કરીએ, તો સૂત્રનો અર્થ બરાબર સમજાશે. ‘નિર્લેપ’ એટલે ‘જેને, કોઈની સાથે લેવા દેવા નથી એવો,’ ‘જેને કોઈના સંગનો રંગ લાગતો નથી એવો.’ શુદ્ધઃ અપિ-પુરુષ નિર્લેપ છે છતાં. પ્રત્યય-એટલે ‘બુદ્ધિતત્ત્વ’ પ્રત્યય અનુપચયતિ इति પ્રત્યયાનુપચયઃ इति પુરુષઃ-બુદ્ધિની પાછળ રહીને જોનારો એટલે બુદ્ધિરૂપ બનીને, પોતાના કામકાજ કરનારો પુરુષ. ‘અપરિણામિની હી ભોક્તૃશક્તિઃ અપ્રતિસંક્રમા ચ પરિણામિન્યર્થે પ્રતિસંક્રાંતા ઇષ તદ્વૃત્તિમનુ-પતતિ તસ્યાશ્ચ’ વિગેરે વચનોથી ‘પંચશિખાચાર્ય’ કહે છે કે-‘ભોક્તૃ-શક્તિ અથવા પુરુષ અપરિણામી છે. આ પુરુષ સદા નિર્લેપ છે; તોપણ પરિણામી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થએલો-તદાકાર-હોવાથી, તે પુરુષ બુદ્ધિની વૃત્તિને અનુસરે છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિની વૃત્તિમાં મળી ગએલું ચેતનજ્ઞ જ્ઞાનવૃત્તિ કહેવાય છે.’

‘સ બુદ્ધેન સરૂપો નાત્યંતં વિરૂપઃ’ વિગેરે વચનોથી શ્રી ભાષ્યકાર પણ કહે છે કે-બુદ્ધિતત્ત્વમાં પ્રતિબિંબિત થએલો પુરુષ, બુદ્ધિતત્ત્વથી વિલક્ષણ છે, છતાં બુદ્ધિથી બહુ જુદારૂપવાળો પણ તે નથી. બુદ્ધિને કાંઈક જાણવામાં હોય, અને કાંઈક જાણવામાં ન હોય, તેથી બુદ્ધિ એક રસ નથી. આત્મા એક રસ છે. અર્થાત બુદ્ધિ પરિણામી અને આત્મા અપરિણામી છે. વળી બુદ્ધિ પુરુષને અર્થે હોવાથી ભોગ્ય છે, અને આત્મા પોતાને અર્થે હોવાથી ભોક્તા છે-સ્વાર્થરૂપે છે. બુદ્ધિ ત્રિગુણાત્મક અને જડ છે, આત્મા ગુણાતીત અને ચેતન છે. પુરુષ બુદ્ધિથી અત્યંત જુદારૂપવાળો નથી તે વાત હવે સાંભળો. બુદ્ધિની વૃત્તિ-રૂપ જ્ઞાનને, આત્મા નિર્લેપ છે છતાં પ્રકાશ કરતો હોવાથી, બુદ્ધિની વૃત્તિના સ્વરૂપથી આત્મા દેખાય છે. બુદ્ધિદ્વારા આત્મા કેવી રીતે પ્રતીત થાય છે તે વાત હવે કરીએ. જળમાં પ્રતિબિંબિત થએલા ચંદ્રને જળમાં રહેવાવાળાં બીજાં માંછલાં એક ચકચકીત માંછલારૂપે ગણે, પણ સમજી મનુષ્યો તો તેને ચંદ્રનું પ્રતિબિંબજ કહે; અને ‘જળના ડોલવાથી, તે જળમાં પ્રતિબિંબિત ચંદ્ર ડોલે છે,’ એવી જે વાસ્તવિક વાત છે, તે પણ અનુભવથી સમજાય. આ પ્રમાણેજ આત્માને સુખદુઃખ નથી, છતાં બુદ્ધિતત્ત્વમાં તે પ્રતિબિંબિત થએલો હોવાથી, બુદ્ધિતત્ત્વના ધર્મ આત્મામાં જણાય છે. પુરુષ પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ છે, અને ક્ષુદ્રમાંક્ષુદ્ર પદાર્થથી માંડીને છેક બુદ્ધિસુધીના તમામ પદાર્થોનો સમાસ પ્રકૃતિમાં થાય છે. શરીર વિકારી છે-નાનું મોટું થાય છે, તેમ બુદ્ધિતત્ત્વપણ વિકારી છે. શરીરને નખ સાથે જે પ્રકારનો સંબંધ છે, તેજ પ્રકારનો સંબંધ જ્ઞાનને શરીર સાથે છે, નખ શરીરનો ભાગ છે, છતાં હજારો વખત નખ કાપી નાંખ્યા, તોપણ શરીર એવું ને એવુંજ રહે છે; તેમ સંકોડા શરીર ખરતાં જાય છે, પણ જ્ઞાન-બુદ્ધિતત્ત્વ-તો ઘણા કાળ સુધી કાયમજ રહે છે. જ્ઞાનમાં

આવા ધર્મ હોવા છતાં તે વિકારી છે, માટે અવિનાશી હોઈ શકે નહીં. જ્ઞાન અવિનાશી નથી, માટે આત્માથી વિલક્ષણ છે. તાત્પર્ય—જે પ્રકૃતિની અંદરની વસ્તુ છે, તે સદાને માટે નાશવંત અને પરતંત્ર છે. બુદ્ધિના પ્રદેશ સુધી આપણે સૌ પરતંત્ર છઈએ, તેથી આગળ વધીએ ત્યારે સ્વતંત્રતાનાં દર્શન થાય—ત્યારે મુક્તિની વાત કરાય.

હવે આપણા પોતા સામું જુઓ. આટલું જાણીએ છઈએ છતાં, આપણે બંધન યુક્ત કેમ ? તેનો ખુલાસો એટલોજ કે આપણી ઇચ્છાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ મંદ છે. ઇચ્છાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ જેટલા પ્રમાણમાં આગળ વધે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે મુક્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ. આપણી ઇચ્છા શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ આપણી પાસેજ છે—ભાડે લેવા જવી પડે તેમ નથી. શ્રદ્ધાયુક્ત સાંભળેલાં સદ્ગુણનાં વચનથી, તે બેઉ શક્તિઓ સતેજ થાય છે—જગત થાય છે. આ બે શક્તિની મદદથી, માયાનું આવરણ તોડી નાંખી, સ્વસ્વરૂપનાં દર્શન કરવાં, એજ આ દેહની સફળતા છે. શરીર, ઈન્દ્રિયો, અને બુદ્ધિ વિગેરે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ જડ પદાર્થોનાં, અનેક પ્રકારનાં થર (પડ) માં થઈને, આત્મા પ્રકાશિત થાય છે.

કાઠીયાવાડ, રજપૂતાના, ગુજરાત અને મુંબઈ ચારે દિશાની વચ્ચે અમદાવાદ છે. અમદાવાદ સરકારી તાર ઓશીસમાં આ ચારે દિશાના તારોનો સંબંધ છે. ચારે દિશાઓ-માંથી અવાજ સાંભળવા માટે જુદા જુદા ટેબલ ઉપર ચાર જુદાં જુદાં યંત્રા ગોઠવી રાખ્યાં હોય છે. ચારે દિશામાંથી આવતા તારો સાંભળવા માટે તે તાર ઓશીસમાં તાર માસ્તર હાજર હોય છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિતત્ત્વ કહો કે મગજ કહો, આ શરીરમાં તે મગજરૂપી મોટી તાર ઓશીસ છે. તે તાર ઓશીસમાં દરેક ઈન્દ્રિયોને પોતાનું જુદું જુદું યંત્ર-કેંદ્ર-સ્થાન હોય છે. અમુક ઈન્દ્રિય જે કાંઈ ક્રિયા કરે છે તે, ક્રિયા જ્ઞાન તંતુદ્વારા, મગજરૂપી ઓશીસમાં, ગોઠવેલા પોતાના યંત્ર (સ્થાન) માં સંભળાય છે. જેમ તાર ઓશીસમાં ચારે દિશામાંથી આવતા તાર સાંભળવા માટે, એક તાર માસ્તર રાખેલો હોય છે, તેમ આ મગજરૂપી અગર બુદ્ધિતત્ત્વરૂપી ઓશીસમાં, ઈન્દ્રિયો તરફથી આવતા સમાચાર લેવા તથા તે ઈન્દ્રિયોને તે સંબંધમાં, આગળ સૂચનાઓ આપવા માટે, એક તાર માસ્તર ખડો અને ખડો ત્યાં રહે છે. તાર ઓશીસમાં ગોઠવેલા યંત્રા સંજ્ઞા હોય, પણ જો તેમાં તાર માસ્તર ખડો ન હોય, તો કશો લાભ થતો નથી, તેમ મગજરૂપી તાર ઓશીસમાં, આત્મારૂપી તાર માસ્તર ન હોય, તો તે તાર ઓશીસનો તથા ઈન્દ્રિયોનો લાભ મળી શકતો નથી. લાભ મળતો નથી એટલુંજ નહીં, પણ આત્મારૂપી તાર માસ્તરની ગેરહાજરીથી મગજ તથા ઈન્દ્રિયો ક્રિયાહીન થઈને પડ્યાં રહે છે. આટલી વાતમાંથી સાર એજ મળે છે કે—બુદ્ધિતત્ત્વની પાછળ રહીને, બુદ્ધિતત્ત્વદ્વારા તદ્દરૂપ બનીને જે ક્રિયા કરે છે તે આત્મા છે.—‘**प्रत्ययाऽनुपश्यः आत्मा**’ છે. એ વાત હવે બરાબર સમજાઈ હશે.

इन्द्रियाणि पराण्याह—रिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर—यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ૪૨ ॥

(ગીતા અ. ૩)

અર્થ—[ગીતાના બીજા અધ્યાયના સાઠમા શ્લોકમાં ઈન્દ્રિયોને પ્રથમ ગણી છે, પણ] ઈન્દ્રિયોના કરતાં મન પ્રથમ છે, મન કરતાં બુદ્ધિ પ્રથમ છે અને બુદ્ધિના કરતાં, આત્મા અત્યંત પ્રથમ છે.

મૂત્ર-તદર્થ એવ દશ્યસ્યાઽઽત્મા ॥૨૧॥

૫૬-છેદ-તસ્મૈ ઇતિ તદર્થઃ-ઇતિ આત્મને-આત્માને માટે. દશ્યસ્ય આત્મા દશ્યનું સ્વરૂપ અગર હૈયાતી.

અર્થ-દશ્યનું સ્વરૂપ અગર દશ્યની હૈયાતી આત્માને માટે છે. એટલે દશ્ય પ્રાણી પદાર્થ પુરૂષના ભોગાપવર્ગ માટે છે-ભોગ તથા મોક્ષ માટે છે.

૨૧ વિવેચન-ભોગ અને અપવર્ગ (મોક્ષ) માટેજ દશ્ય છે. અવિવેકથી પ્રકૃતિનો સંગ કરતાં, સુખ અગર દુઃખરૂપી ભોગની પ્રાપ્તિ થાય. જ્યારે પુરૂષને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારેજ પ્રયોજનના અભાવથી દશ્યનો લય થઈ જાય છે.

મૂત્ર-કૃતાર્થ પ્રતિ નષ્ટમપ્યનષ્ટં તદન્યસાધારણત્વાત્ ॥ ૨૨ ॥

૫૬-છેદઃ-કૃતાર્થ પ્રતિ નષ્ટમ્ અપિ-તત્ત્વજ્ઞાનથી જેનો અર્થ સર્વો છે, તે પુરૂષને હિસાબે આ દશ્ય નાશ પામેલું છે, તેપણુ અથવા અને. અન્યેષામ્ સાધરણં અન્ય-સાધારણ, તસ્ય ભાવઃ, તસ્માત્ અન્યસાધારણત્વાત્-બીજાઓ પ્રતિ એટલે તત્ત્વ-જ્ઞાનથી જેઓનો અર્થ સર્વો નથી એવા બીજા (અકૃતાર્થ) પુરૂષ પ્રતિ, સાધારણ રીતે. તત્ અનષ્ટમ્-આ દશ્ય પ્રાણી પદાર્થો નાશ પામેલા નથી-અર્થાત્ વિદ્યમાનજ છે.

અર્થ-વિવેકી પુરૂષને હિસાબે આ દશ્ય નાશ પામેલું છે. એટલે વિવેકી પુરૂષને દશ્યમાં મમતા નથી. અને અવિવેકી પુરૂષને હિસાબે સાધારણ રીતે દશ્ય નાશ, પામેલું નથી પણ હૈયાત છે એટલે અવિવેકી પુરૂષને દશ્યમાં મમતા છે.

૨૨ વિવેચન--આગલા મુત્રમાં જણાવ્યું છે કે, જ્યારે પુરૂષને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, ત્યારે દશ્યનો લય થાય છે. દશ્યનો લય થયા પછી, બીજા પુરૂષને દશ્યનો અનુભવ કેમ થાય છે ? તે સંબંધી આ મુત્રમાં ખુલાસા છે. આ સંબંધમાં આગળ વિવેચન કર્યું છે કે-દુનિયા દુનિયાને હિસાબે ચાલુ છે, પણ આંધળાને હિસાબે, તેની તે દુનિયા લય પામી છે. એ પ્રમાણે વિવેકી પુરૂષની દૃષ્ટિએ દશ્યનો લય છે, અને અવિવેકી પુરૂષની દૃષ્ટિએ દશ્ય વિદ્યમાન છે. 'અજો દ્યૌકો જુષમાણોઽનુરોતે જહાત્યેનાં મુક્તમોગમજાંઽન્યઃ ॥ એક બકરો બકરીને ભોગવતો બકરીમાં, આમકત થઈને, બકરીના સુખે સુખી અને બકરીના દુઃખે દુઃખી થઈને-બકરીની સાથે રહે છે; અને બીજા બકરો, બકરીમાં ભોગ ભોગવી લઈને, બકરીને તજી દે છે.' એવો આ શ્રુતિનો અર્થ થાય છે. આ વાતને હજી વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાના હેતુથી કહીએ કે-એક ઝાડ ઉપર બે પક્ષી બેઠાં. એક પક્ષીએ તે ઝાડ ઉપર માળો બાંધ્યો, તે ઝાડનાં ફળફૂલ ખાધાં-એટલે તે વૃક્ષમાં મમતા કરી; અને બીજા પક્ષી તે ઝાડ ઉપર બેઠો બેઠો, પણ તેણે ત્યાં માળો બાંધ્યો નહીં, અને તે ઝાડનાં ફળફૂલાદિ પણ ખાધાં નહીં. એટલે બીજા પક્ષીએ તે ઝાડમાં મમતા કરી નહીં. તે ઝાડ એક વખત પડ્યું. પ્રથમ પક્ષી કંકળી ઉડ્યો-દુઃખી થયો; અને બીજા પક્ષી ત્યાંથી ઉડીને બીજાં ઝાડે બેઠો. એક કન્યા માટે બે જણે માગણી કરી. તે કન્યા અ ને મળી, અને જ ને ન મળી. તે કન્યા પરજીતે આવી. અ રાજી થયો તે કન્યા-મરી ગઈ. અ પોક મૂકીને રાવા બેઠો. જ ને તેમાં કાંઈ દેવાદેસા હતું નહીં. તાત્પર્ય સમસ્ત જગત્ (દશ્ય) કાંઈને સુખ-

દુઃખ કરતું નથી. વ્યક્તિગત જગત્ સુખ દુઃખ પેદા કરી શકે છે. આત્મા પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેઉ નિત્ય વિદ્યમાન છે. નિત્ય વિદ્યમાન હોવાથી તે બન્નેનો સંયોગ અનાદિ છે. ‘ધર્મિણા-મનાદિસંયોગાદ્ ધર્મમાત્રાણામપ્યનાદિઃ સંયોગઃ’ એવું પંચશિખાચાર્ય પણ કહે છે—તેનો અર્થ એવો થાય છે કે—‘ગુણોનો સંયોગ અનાદિ હોવાથી, ગુણોમાંથી પ્રગટેલા મહત્ત્વાદિનો સંયોગ પણ અનાદિ સમજવો.’

સૂત્ર—સ્વસ્વામિશક્ત્યોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિहेतुः संयोगः ॥ ૨૩ ॥

પદ્મછેદઃ—[સ્વ એટલે દશ્ય—પ્રકૃતિ. અને ‘સ્વામિ’ એટલે દ્રશ્તા, પુરૂષ. ‘સ્વરૂપોપલબ્ધિઃ’ માં સમાએલો ‘સ્વ’ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેઉને લાગુ પડેછે.] સ્વસ્વામિ-શક્ત્યોઃ સંયોગઃ—પ્રકૃતિ અને પુરૂષની શક્તિનો સંયોગ સ્વરૂપસ્ય ઉપલબ્ધિઃ (પ્રાપ્તિ) તસ્ય હેતુઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિहेतुः—પુરૂષ અગર પ્રકૃતિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું કારણ છે.

અર્થ—પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું કારણ—એટલે પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપને બરાબર જાણવા માટેજ—પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનો સંયોગ છે. એટલે—જો તે સંયોગ ન હોય તો તે બેઉનું સ્વરૂપ જાણી શકાય નહીં.

૨૩ વિવેચન—આત્માને દેહનો સંબંધ થયા પછી, આત્માને દેહનાં સુખદુઃખના ભાગીદાર થવું પડે છે. આ સંબંધ મટે છે ત્યારે દેહના સુખદુઃખની સાથે તેને લેવાદેવા હોતું નથી. સુખદુઃખનો અનુભવ તે ભોગ અને વિવેક ખ્યાતિદ્વારા દશ્યથી ભિન્ન જે પોતાનું સ્વરૂપ—તેનું જ્ઞાન—તે મોક્ષ અગર અપવર્ગ. ‘દર્શન’ એટલે જ્ઞાન, અને ‘અદર્શન’ એટલે અજ્ઞાન. દર્શન પ્રકૃતિથી વિયોગનું કારણ છે, અને અદર્શન પ્રકૃતિ સાથે સંયોગનું કારણ છે, બીજી જાણવા જેવી એ વાત છે કે—જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય, પણ જ્ઞાનથી મોક્ષ કેવી રીતે મળે? એવી શંકા થાય તો તેનો ખુલાસો એવો છે કે—અજ્ઞાનનો નાશ થાય એજ મોક્ષ. સ્વસ્વરૂપ સદા હૈયાત છે પણ તે અજ્ઞાનના પડમાં છે. માત્ર પડમાં કપાય તો સ્વસ્વરૂપનાં દર્શન થાય. વસ્તુતાએ મોક્ષ પેદા થતો નથી. મોક્ષ તો છેજ, પણ આચરણ તૂટે ત્યારે તેનાં દર્શન થાય.

હવે આ સંયોગનું કારણ બતાવે છે.

સૂત્ર—તસ્ય હેતુરવિદ્યા ॥ ૨૪ ॥

પદ્મછેદઃ—તસ્ય હેતુઃ—ગયા સૂત્રમાં જાણાવેલા અવિવેકદ્વારા થએલા સંયોગનું કારણ અવિદ્યા—અજ્ઞાન છે.

અર્થ—પુરૂષ પ્રકૃતિના અવિવેકદ્વારા થએલા સંયોગનું કારણ અવિદ્યા—અજ્ઞાન—છે.

૨૪ વિવેચન—‘કિં ચ इदम् अदर्शनं नाम? અવિદ્યા કેને કહેવી?’ વિગેરે વચનોથી લાખ્યકારે અવિદ્યાના સાત પ્રકાર બતાવ્યા છે. પણ જેવટમાં નિર્ણય થાય છે કે—તે તમામ પ્રકારો, પુરૂષ પ્રકૃતિના સંયોગમાં કારણ હોવાથી સાધારણ છે. સઘળા પ્રકારો પુરૂષ—પ્રકૃતિના સંયોગદ્વારા સમગ્ર પ્રપંચનો હેતુ છે. સદ્ગુણનાં વચનનું

યથાર્થ રીતે પાલન થતાં, વિવેકયુક્ત જ્ઞાનનો ઉદય થાય. પછી તીવ્ર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે વિવેકજ્ઞાનનો લય થાય. તીવ્ર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં મોક્ષ હસ્તગત થાય, અને શુદ્ધિતત્ત્વ અપુનરાવૃત્તિવાળું બને, એટલે ફરી જન્મ પામે નહીં.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-વિવેકખ્યાતિ હતી છતાં મોક્ષ ન થયો, ત્યારે વિવેકખ્યાતિ ગયા પછી, તીવ્ર વૈરાગ્ય મોક્ષ કેવી રીતે આપી શકે? પણ આ શંકા ખોટી છે. ‘મોક્ષ કાળીયા મૂક્યા તેથી ભૂખ કેમ લાગે? પાણી પીધાં તેથી તૃષ્ણા કેમ છીપે?’ તેના જેવી આ ક્ષુદ્ર શંકા છે. દેહમાં આત્મશુદ્ધિ, અને દેહની પાછળ રહેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિમાં મમત્વશુદ્ધિ તેજ અજ્ઞાન. આ અજ્ઞાનજ આપણને સુખદુઃખના પડદા દેખાડે છે. આ સંસ્કારને દબાવી દેવાની યોગ્યતા મેળવવી, એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. અમુક પ્રકારની માનસીક સ્થિતિમાં માણસનું શરીર સળગી ઉઠે છે, પણ તેનું તેને લાન હોતું નથી. અમુક પ્રકારની માનસીક સ્થિતિમાં, માણસને સ્ત્રીપુત્રાદિક કડવાં (મમત્વરહિત) થઈ પડે છે. તે માનસીક સ્થિતિ યોગદ્વારા સિદ્ધ થઈ ન હોય, તો તે પણ અજ્ઞાનજ છે. આવી માનસીક સ્થિતિ, યોગદ્વારા સિદ્ધ કરવી, એ યોગીનું કર્તવ્ય છે.

હવે ૨૫ મું સૂત્ર વાંચીએ.

મૂર્ત્ત્વ-તદભાવાત્ સંયોગાઽભાવો હાનં, તદ્ દ્રશોઃ કૈવલ્યમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદચ્છેદઃ—તસ્યાઃ (અવિદ્યાયાઃ) અભાવાત્-અવિદ્યાના અભાવથી સંયોગસ્ય અભાવઃ (મૃત્તિ)-સંયોગનો અભાવ (થાય છે). તદ્ એવ હાનં-તેજ હાન છે. હાનં એટલે અવિદ્યાના અંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ. તદ્ એવ દ્રશોઃ કૈવલ્યમ્-તેજ દ્રશનો-પુરૂષનો-મોક્ષ છે.

અર્થ—અવિદ્યાનો અભાવ હોય, તો સંયોગનો પણ અભાવ થાય; અને સંયોગનો અભાવ થાય, એટલે-અવિદ્યાના અંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાય, તેજ દ્રશ પુરૂષનો મોક્ષ છે.

વિવેચન—અજ્ઞાનને લીધેજ પુરૂષ, પ્રકૃતિની સાથે તાદાત્મ્ય-તદાકાર ભાવ-ને પામ્યો છે. એટલ અજ્ઞાનને લીધેજ પ્રકૃતિની સત્તા પુરૂષપર જામેલી છે. આ સત્તામાંથી મુક્ત થવું, એજ મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય. તમામ ધર્મ અગર સંપ્રદાયો પણ આ પ્રમાણેજ કહે છે. આત્મા પોતે અવ્યક્ત બ્રહ્મ છે, છતાં બાહ્ય અને આંતર પ્રકૃતિથી આત્મા પરવશ બન્યો છે. આ બેઉ પ્રકૃતિને વશ કરીને, બ્રહ્મભાવ પ્રગટાવવો, એજ દરેક મુમુક્ષુનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. બ્રહ્મભાવ પ્રગટાવવા માટે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન-ગમે તેનો આશ્રય લઈને, પ્રયત્ન કરવો, તેનું નામજ પુરૂષાર્થ. આવો પુરૂષાર્થ કરે તેજ પુરૂષ. જ્યાંસુધી પ્રકૃતિના અંધનમાંથી મુક્ત ન થઈએ, ત્યાંસુધી આપણે પ્રકૃતિના ગુલામ છઈએ. પ્રકૃતિ બે પ્રકારની છે-આંતરપ્રકૃતિ અને બાહ્યપ્રકૃતિ. યોગશાસ્ત્ર આંતર પ્રકૃતિને વશ કરવાનું શીખવે છે. આંતરપ્રકૃતિ જેને વશ છે, તે સહેલાઈથી બાહ્યપ્રકૃતિ ઉપર જય મેળવે છે. આ બે પ્રકૃતિઓ એક બીજાથી ભિન્ન નથી. એટલે-અમુક પ્રકૃતિ માનસીક છે, અને અમુક પ્રકૃતિ ભૌતીક છે, એમ પણ નથી. આ જે દેખાય છે તે બાહ્ય જગત, સૂક્ષ્મ જગતના સ્થૂળ વિકાસરૂપજ છે. તે પ્રમાણે

ભૌતિક પ્રકૃતિ અગર ભૌતિક શક્તિ, સૂક્ષ્મ શક્તિઓનો સ્થૂલ વિકાસ છે. એટલે વાસ્તવીક રીતે જોતાં, તે બે શક્તિઓની વચ્ચે કાંઈ મોટો ભેદ નથી. તાત્પર્ય-અજ્ઞાનનો અભાવ (નાશ) કરવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રયત્ન કરતાં અભાવ થાય તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય.

મૂત્ર-વિવેકશ્યાતિરવિપ્લવા હાનોપાયઃ ॥ ૨૬ ॥

પદ્યછેદઃ—અવિપ્લવા વિવેકશ્યાતિઃ—નિર્મળ જ્ઞાન. પ્રકૃતિથી પુરૂષનો, લિન્નરૂપે અને વિદ્યોથી રહીત, સાક્ષાત્કાર થાય તે. હાનસ્ય ઉપાયઃ હાનોપાયઃ—અવિદ્યાના બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિનો ઉપાય છે.

અર્થ—અવિદ્યાના બંધનથી અત્યંત નિવૃત્ત થવું હોય, તેમજ નિર્મળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. નિર્મળ જ્ઞાન એટલે—પ્રકૃતિથી પુરૂષનો લિન્નરૂપે અને વિદ્યોથી રહીત સાક્ષાત્કાર થાય તેવું જ્ઞાન.

વિવેચન—વિપ્લવ એટલે વિદ્ય, ઉપદ્રવ. અહીં અવિપ્લવા એટલે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપી વિદ્યથી રહીત થએલી (વિવેકશ્યાતિ). શાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં પણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપી ઉપદ્રવ તો હોય છે. માટે સમાધિદ્વારા-સાક્ષાત્કારદ્વારા-પ્રાપ્ત થએલી ઋતંભરા પ્રજ્ઞાજ મિથ્યા જ્ઞાન-રહીત હોય છે.

મૂત્ર-તસ્ય સત્ત્વા પ્રાન્તભૂમિઃ પ્રજ્ઞા ॥ ૨૭ ॥

પદ્યછેદઃ—તસ્ય-જેને વિવેકશ્યાતિ ઉદય પામી છે એવા યોગીને પ્રકૃષ્ટઃ અંતઃ યાસામ્ તાઃ, પ્રાન્તાઃ ભૂમયઃ યસ્યાઃ સા પ્રાન્તભૂમિઃ—સર્વના કરતાં ઉચ્ચ અને સત્ત્વા-સાત પ્રકારનું પ્રજ્ઞા-જ્ઞાન.

અર્થ—જેની વિવેકશ્યાતિ ઉદય પામી છે એવા યોગીને, સર્વના કરતાં ઉચ્ચ અને સાત પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે.

વિવેચન—પ્રજ્ઞાના સાત પ્રકાર સંબંધી હવે લાખ્યકાર કહે છે કે—

૧ પરિજ્ઞાતં હેયં, નાડસ્ય પુનઃ પરિજ્ઞેયમસ્તિ ॥ (હેયં એટલે સંસાર-જગત્.) ‘સંસાર સંબંધી મને પૂર્ણ અનુભવ થયો. હવે તે સંબંધમાં મારે કાંઈ જાણવા જેવું રહ્યું નથી.’

૨ ક્ષીણાઃ હેયહેતવઃ, ન પુનઃ પતેષાં ક્ષેતવ્યં અસ્તિ ॥ અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશો કે જે, સંસારનાં કારણ છે, તે મારા કલેશો ક્ષીણ થઈ ગયા છે. મારે તે કલેશોનો ક્ષય કરવો, હવે બાકી રહ્યો નથી.

૩ સાક્ષાત્કૃતો નિરોધસમાધિના હાનમ્ ॥ (હાન=મોક્ષ, કૈવલ્ય) અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિદ્વારા, મેં કૈવલ્યનો પણ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. (એ સંબંધી હવે મારે કાંઈ વિશેષ વિચાર કરવા જેવું નથી.)

૪ ભાવિતઃ વિવેકશ્યાતિરૂપઃ હાનોપાયઃ ॥ વિવેકશ્યાતિ કે જે કૈવલ્યનો ઉપાય છે, તે વિવેકશ્યાતિ પણ મેં પ્રાપ્ત કરી છે. આ ચાર પ્રકારની પ્રજ્ઞા પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી છે. આ ચાર પ્રકારની પ્રજ્ઞાનો લાભ થયા પછી, બાકીની ત્રણ પ્રજ્ઞા અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. તે ત્રણમાં—

૧ ચિત્તવિમુક્તિ: નામની છે. ' ચિત્તવિમુક્તિ ' એટલે ચિત્તની નિષ્ક્રીય સ્થિતિ, એટલે ભોગ અને અપવર્ગ (મોક્ષ) રૂપ મારા પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થઇ ગએલા હોવાથી, મારી બુદ્ધિને હવે કાંઇ કરવાનું રહ્યું નથી.

૨ પર્વતના શિખર ઉપરથી નીચે પડેલો પથ્થર, જેમ ચૂરેચૂરા થઇ જાય, તેમ ચિત્તરૂપી શિખરથી પડેલા સત્ત્વાદિ ત્રણે ગુણો, નિરાધાર બની ગયા છે. નિરાધાર થતાં પ્રકૃતિમાં લય પામી ગયા છે. હવે તે ગુણોનું મારે પ્રયોજન નહીં હોવાથી, તે ગુણો મારા જીવનમાં પાછા આવશે નહીં.

૩ ગુણાતીત અવસ્થા. માત્ર જ્યોતિઃસ્વરૂપ નિર્વિકારી-નિર્મળ-પુરૂષ. આ પુરૂષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. આ પુરૂષ કુશળ અને મુક્ત પણ કહેવાય છે. ચિત્તલયવાળો પુરૂષ વિદેહુમુક્ત કહેવાય છે, અને આ સાતમી પ્રજ્ઞાવાળો પુરૂષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. તેટલી તેમાં વિશેષતા છે.

ઉપર જણાવેલી પ્રજ્ઞાની આ સાત અવસ્થાઓ, આપણા પોતામાંજ સંતાઇને રહેલી છે. કાઇની આપી લેવાય તેમ નથી. કસ્તુરી મૃગ, પોતાના કુંડામાં રહેલી કસ્તુરીનો વાસ લઇને, ઘેલો બની જઈ, વનમાં જ્યાં ત્યાં કસ્તુરીને શોધે છે. અંતે યાકીને-નિરાશ થઇને-એસી જાય છે. પછી પોતાના પેટ ઉપર આવતી ખજવાળની નિવૃત્તિ માટે, પોતાનું મુખ ત્યાં ઘસે છે. મુખ ઘસતાં દુંટીમાં સમાઇને રહેલી કસ્તુરીને, પોતાનું નાક અડી જાય છે. કસ્તુરીને નાકનો સ્પર્શ થતાં, મૃગ કૃતાર્થ થાય છે. શાંત એસી રહે છે. બેઠો બેઠો કસ્તુરીને સુંઘ્યા કરે છે. કસ્તુરીરૂપી કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાંજ ખીરાજે છે, છતાં તેની શોધમાં ગાંડા મૃગની માફક આપણે આમતેમ દોડીએ છઇએ. મૃગ પણ છે, આપણે મનુષ્ય છઇએ. મૃગને દોરનારાં શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરૂ નથી, આપણને દોરનારાં શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરૂ તૈયાર છે. શાસ્ત્ર તથા સદ્ગુરૂ મળે, છતાં નફાનું પ્રમાણ આપણા પોતાના પુરૂષાર્થ ઉપર આધાર રાખે છે. અભ્યાસ અને દઢતા પુરૂષાર્થના મુખ્ય અંગો છે. એ એ જ્યાં નથી ત્યાં પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થતો નથી.

ઉપર પ્રમાણે આટલી શીખામણ દીધા પછી, હવે યોગનાં અંગો-મુખ્ય સાધનો — બતાવે છે.

સૂત્ર—યોગાજ્ઞાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિસયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકશ્યાતેઃ ॥ ૨૮ ॥

પદ્યછેદઃ—યોગાજ્ઞાનામ્ અનુષ્ઠાનં (પાલન) તસ્માત્ યોગાજ્ઞાનુષ્ઠાનાત્-યમનિ-યમાદિ યોગના અંગોનું પાલન કરવાથી. અશુદ્ધિસયે-અંતઃકરણની અશુદ્ધિનો નાશ થતાં આવિવેકશ્યાતેઃ-વિવેક ખ્યાતિનો લાભ થાય ત્યાં સુધી. જ્ઞાનદીપ્તિઃ-જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

અર્થ—યમનિયમાદિ યોગના અંગોનું પાલન જેટલા પ્રમાણમાં થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. અને જેટલા પ્રમાણમાં અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. આ ઉદય, પુરૂષપ્રકૃતિના વિવેકપુરઃસર પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન સુધી, વૃદ્ધિ પામતો આદ્યો જાય છે.

વિવેચન—જેમ સાબુ, કપડાંના મેલને કપડાંથી જુદો પાડે છે, તેમ યોગના અંગોનું પાલન (અનુષ્ઠાન), અંતઃકરણના મેલને અંતઃકરણથી જુદો પાડે છે. એટલે-જેમ

કપડાં સાફ કરવા માટે સાબુની આવશ્યકતા છે, તેમ અંતઃકરણની નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, યોગના અંગોનું પાલન આવશ્યક છે. યોગના અંગોનું પાલન જોડલા પ્રમાણમાં થાય, તેટલાજ પ્રમાણમાં, અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. અને અંતઃકરણની શુદ્ધિના પ્રમાણમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધે છે. આ જ્ઞાન તે એમ. એ. નું નહીં. આ જ્ઞાન તે બી. એ અગર એલ. સી.નું નહીં. મોટા ધર્મગુરુનો આડંબર રાખીને, ખાનગીમાં કનક અને કાન્તાના દાસ થવું, એ પણ આ જ્ઞાન નહીં. ચારે વેદ મુખપાઠે રાખવા એ પણ આ જ્ઞાન નહીં. આ જ્ઞાન તે મોટી મોટી બેંકા બોલી, મોટાં મોટાં જમા પાસાં બતાવી, મોટાં દેવાળાં કાઢવાં, અને હળરોતે એક તડકે ઠગવા તે નહીં. આ સિવાય વ્યવહાર દીપાવનારાં અનેક પ્રકારનાં જ્ઞાન, યોગમાં બતાવેલા જ્ઞાન વિના આંધળાં છે. કારણ કે તે તમામ પરમાત્માથી વિમુખ રાખે છે, અને આ જ્ઞાન પરમાત્માની સાથે જોડી આપે છે.

‘કતિ ચૈતાનિ કારણાનિ શાસ્ત્રે ભવતિ’ વિગેરે વચનોથી ભાષ્યકારે શંકા કરીને, પોતે જ તેનો ખુલાસો કર્યો છે કે-‘નવ ઇવ્વ ઇતિ આહ ॥’ ઉપલાં બે સંસ્કૃત વાક્યોનો અર્થ એવો છે કે-પ્રશ્ન-શાસ્ત્રકારોએ શાસ્ત્રમાં, જ્ઞાનનાં કેટલાં કારણ માનેલાં છે? જવાબ-નવ. તે નવ ક્યાં? તે વાત હવે કહે છે-

‘ઉત્પત્તિસ્થિત્યભિવ્યક્તિ-વિકારપ્રત્યયાઽઽસ્ય: ।

વિયોગાઽન્યત્વધૃતયઃ, કારણં નવધા સ્મૃતમ્ ॥

અર્થ—૧ ઉત્પત્તિ, ૨ સ્થિતિ, ૩ અભિવ્યક્તિ (પ્રાગટ્ય-દર્શન), ૪ વિકાર, ૫ પ્રત્યય (અનુમાન), ૬ આસિ એટલે પ્રાપ્તિ, ૭ વિયોગ, ૮ અન્યત્વ, ૯ ધૃતિ.

‘વિજ્ઞાનસ્ય ઉત્પત્તિકારણં મનઃ ભવતિ’ વિગેરે વચનોથી ભાષ્યકાર આગળ કહે છે કે [૧]ઉત્પત્તિ:-મન વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. સંકલ્પ વિકલ્પ કરનાર અગર વિચારનાર મન છે. [૨]સ્થિતિ:-જેમ અન્ન તથા જળ શરીરની સ્થિતિનું કારણ છે, તેમ પુરૂષાર્થતા મનની સ્થિતિનું કારણ છે. [૩] અભિવ્યક્તિ (પ્રાગટ્ય અગર દર્શન)-પુસ્તકને જોવાની શક્તિ આંખમાં છે. પણ તે ક્યારે? સૂર્ય પુસ્તકને અભિવ્યક્ત કરે ત્યારે. તાત્પર્ય-સૂર્ય પુસ્તકને ઉત્પન્ન કરતો નથી, પણ સૂર્ય પુસ્તકને અભિવ્યક્ત કરે છે-દેખાડે છે. [૪]વિકાર રૂપી કારણ-સાધુ સારા હતા, પણ કનક કાન્તાને દેખી સાધુ વિકાર પામ્યા. લોકોએ સાધુને બગાડ્યા. લોકોએ સાધુના હૃદયમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો. મંદિરે સારાં છે, પણ જ્યાં શ્રી કારકરજીને બહાને ખાવાપીવાનો શોખ વધ્યો, ત્યાં મંદિરમાં વસનારાઓના હૃદયની પવિત્રતા વિકાર પામી. [૫] પ્રત્યય કારણ-અનુમાનથી સિદ્ધ થાય તે. ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય. કામ, ક્રોધ અને લોભ હોય, ત્યાં ધર્મ ન હોય. કામી, ક્રોધી અને લોભી પુરૂષો જ્યાં વસતા હોય, તે દેવમંદિર કહેવાય નહીં. [૬] પ્રાપ્તિ-યોગાંગોનું પાલન એ વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિનું કારણ. યોગાંગોના પાલનનો અભાવ તે વિવેકખ્યાતિની અપ્રાપ્તિ. [૭] વિયોગ કારણ-સાબુથી કપડાં યોગીને ધોવાં, એ મેલના વિયોગનું કારણ છે. અર્થાત સાબુની વપરાશ કપડાંને કપડાંના મેલથી વિયોગ કરાવે છે. [૮] અન્યત્વ કારણ-સોનું એનું એ પણ સોની તેના જુદા જુદા ઘાટ ઘડીને, સોનાને અન્યત્વ આપી શકે છે. સ્ત્રી એની એ, પણ તેનો પિતા તેને પુત્રી તરીકે દેખે છે, તેનો પતિ તેને કામીની તરીકે દેખે છે. તે સ્ત્રીના પુત્ર તેણીને ‘માતાજી’ કહે છે. વળી તે સ્ત્રીની સાસુ તેણીને ‘નાની વડુ’ કહીને બોલાવે છે.

તે સ્ત્રીને દીયર તે સ્ત્રીને 'ભાભી' કહીને બોલાવે છે. વિગેરે. [૬] ધૃતિ કારણુ-ધારણુ શક્તિ. પ્રાણુ શરીરને ધારણુ કરે, અને શરીર પ્રાણુને ધારણુ કરે. મનુષ્યો યજ્ઞયાગાદિકથી દેવોને પૂજે, અને દેવો વરસાદ આપી મનુષ્યોને પ્રસન્ન કરે. પતિ દ્રવ્ય સંપાદન કરી, ઘરમાં જે જોઈએ તે લાવે, અને સ્ત્રી ઘરમાં આણેલી તમામ ચીજ વ્યવસ્થાપુરઃસર રાખીને, પતિને સુખ આપે છે. તાત્પર્ય-આ સંસાર એકખીજને આધારે ચાલી રહ્યો છે.

હવે યોગનાં આઠ અંગોનાં નામ આપે છે.

સૂત્રં-યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહાર-ધારણાધ્યાનસમાધયોઽષ્ટાવગ્ગાનિ ॥૨૧॥

પદરહેદઃ—યમશ્ચ (યમ), નિયમશ્ચ (નિયમ), આસનં ચ (આસન), પ્રાણાયામશ્ચ (પ્રાણાયામ), પ્રત્યાહારશ્ચ (પ્રત્યાહાર), ધારણા ચ (ધારણા), ધ્યાનં ચ (ધ્યાન), સમાધિશ્ચ (અને સમાધિ), યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધ્યાનસમાધયઃ ॥ અષ્ટૌ-આઠ. અગ્ગાનિ-અંગો.

અર્થ—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ પ્રકારના આઠ અંગો યોગનાં છે.

વિવેચન—ત્રીશમા સત્રથી દરેક અંગનો જુદો જુદો ખુલાસો થશે. પ્રથમ યમ અંગથી સાંભળો.

સૂત્રં-અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાઽપરિગ્રહા યમાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદરહેદઃ—અહિંસા ચ (અહિંસા), સત્યં ચ (સત્ય), અસ્તેયં ચ (ચોરી ન કરવી તે), બ્રહ્મચર્યં ચ (બ્રહ્મચર્ય), અપરિગ્રહઃ ચ (અને અનાયાસે પ્રાપ્ત થએલા ભોગોનો ત્યાગ). અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાઽપરિગ્રહાઃ યમાઃ ॥

અર્થ—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહ-આ પાંચ પ્રકારના યમો ગણાય છે.

વિવેચન—હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ-આ પાંચ સાધનો, સંસારચક્રને ચક્ષાવનારાં છે. આ પાંચ સાધનોજ જીવને ભયંકર ભવસાગરમાં વારંવાર ભટકાવનારાં છે. તે પાંચથી વિરહ-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ, જીવને ભયંકર ભવસાગરમાંથી બચાવનારાં સાધનો છે. આ પાંચ શુભ સાધનો યમ કહેવાય છે. યમનો અભ્યાસ યોગના ખીજ કોઈ પણ અંગની મદદ વિના થઈ શકે છે, માટે યમ યોગરૂપી વૃક્ષના ખીજરૂપી છે.

અહિંસા-મન, વાણી અને કાયાથી કોઈના જીવને દુઃખથીએ તે હિંસાઃ અને ન દુઃખથીએ તે અહિંસા. મન, વાણી, અને કાયાથી કોઈ આપણા પ્રત્યે અયોગ્ય રીતે વર્તે, તો તે જેમ આપણને ગમતું નથી.તેમ આપણું અયોગ્ય વર્તન ખીજને ન ગમે,જેમ સમજીને અહિંસાવ્રત દઢ કરવું. કુર દષ્ટિથી કોઈ સામે જોવું તે પણ હિંસા છે. કોઈનો ઉત્સાહ ભંગ કરવો, તે પણ હિંસા છે. કોઈને લડાવી મારવા, તે પણ હિંસા છે. માંદાને રોગનો ભય બતાવી ગભરાવવો, તે પણ હિંસા છે. મુમુક્ષુએ નીચી દષ્ટિ રાખીને ચાલવું. જેથી કીડીમકોડીનો અનાયાસે નાશ થાય નહીં.પાણી, દુધ અને ઘી ગળીને વાપરવું. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરાદિ દુષ્ટ વિકારો મનને ભ્રમણને હિંસામાં દોરે

તેવા છે-માટે તેમનાથી બચવા પ્રયત્ન કરવો. દયા, ક્ષમા, તથા ધૈર્યનું પાલન કરીને, વેરનો બદલો વેરથી લેવા કરતાં પ્રેમથી લેવો. બૂલથી વૈરની વૃત્તિ પ્રગટ થઇ ગઈ હોય, તો પુરૂષાર્થથી તે વૃત્તિને શમાવી દેવી. ‘**સ સ્વલ્ભયં બ્રાહ્મણો યથા યથા વ્રતાનિ બહૂનિ સમાદિત્સતે તથા તથા પ્રમાદકૃતેભ્યો હિંસાનિદાનેભ્યો નિવર્ત-માનસ્તામેવાઽવદાતરૂપામહિંસાં કરોતિ**’ વિગેરે વચનોથી પંચશિખાચાર્ય કહે છે કે- ‘આ મુમુક્ષુ બ્રાહ્મણ જેમ જેમ યમનિયમાદિ વ્રતોનું પાલન કરતો જાય છે, તેમ તેમ અહિંસાવ્રતનું વિશેષ પાલન થાય છે.’ તાત્પર્ય-જેમ હાથોના પગલામાં સર્વ પ્રાણીઓના પગલાં સમાઈ જાય છે, તેમ અહિંસાર્થી શુભ ધર્મમાં, બીજા સર્વ ધર્મો સમાઈ જાય છે. તેજ વાતને બીજી રીતે કહીએ તો-સત્ય, અસ્તેય વિગેરે બીજા યમોની સિદ્ધિ વિના, અહિંસા સિદ્ધ થઇ શકે તેમ નથી. હિંસા કરવી નહીં-હિંસા કરાવવો નહીં-અને હિંસા કરનારને અનુમોદન પણ આપવું નહીં.

સત્યમ્—જેવું મનમાં અગર સમજણમાં હોય, તેવું જ વાણીમાં આવે તે સત્ય. જેવું આંખે દેખ્યું હોય, જેવું કાને સાંભળ્યું હોય, તથા તર્કવિતર્ક કરીને જેવું જાણ્યું હોય, તેવું કહી દેવું તે સત્ય. ‘**एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतापघाताय**’ વિગેરે વચનોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે-બોલણી વાણી સત્ય હોય, છતાં જે તે કોઇ પ્રાણીનું બગાડતી હોય, તો તે અસત્ય ગણાય છે. એટલે તે વાણી સત્યનો ભાસ ગણાય છે. આ સંબંધમાં મનુ લગવાન કહે છે કે—“**सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्**” અર્થ-સત્ય અને પ્રિય હોય તે બોલવું, પણ સત્ય હોય છતાં જે અપ્રિય હોય, તે બોલવું નહિ. ‘**प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यम् आत्मनो वा परस्य च**’ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે—‘પોતાના અગર પરના પ્રાણનું રક્ષણ થવું હોય, તો અસત્ય બોલવું. પોતે અસત્ય બોલવું નહીં, કોઈ પાસે અસત્ય બોલાવવું નહીં, અને અસત્ય બોલે તેને અનુમોદન પણ આપવું નહીં. સાવધાનતા, નિઃસ્પૃહા, ધીરજ અને દૃઢતા, સત્ય બોલનારનાં ખાસ લક્ષણો છે. ‘**सत्यं एव जयते**’ સત્યનો જ વિજય છે.

અસ્તેય—જે વસ્તુ પર અન્યનું ધણીપણું હોય, તે વસ્તુ તેના ધણીને પૂછ્યા વિના લેવી, તે ચોરી અથવા સ્તેય ગણાય. તેનાથી ઉદ્ધતું વર્તન તે અસ્તેય કહેવાય છે. ‘**अस्पृहारूपमस्तेयम्**’ એ વચનોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે-અસ્પૃહા અસ્તેયનું રૂપ છે. એટલે-હાથે કરીને ચોરી ન કરવી તે તો ઠીક વાત છે, પણ મનથી ઢાઇનું ચોરી લેવાની વૃત્તિ કરવી નહીં, ‘**पादुके चापि गृहीयात् कन्थां शीतनिवारिणीम्**’ એવા વચનોથી પાદુકા તથા ગોદડીની ચોરી કરવાની રજા શાસ્ત્ર આપે છે. મુંજતે તે ત્વર્ધ પાપા, એ પર્વત્યાત્મકારણાત્ (ગીતા અ. ૩-૧૩) પ્રભુના આપેલા પદાર્થો પ્રભુને ધર્યા વિના ઉપયોગમાં લેવા, તે પણ ચોરી છે.

બ્રહ્મચર્ય—દક્ષમુનિ કહે છે કે—

स्मरणं कीर्तनं केलिः, प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ॥

संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

एतन्मेथुनमष्टાङ્ગं, प्रवृत्ति मनीषिणः ।

विपरीतं ब्रह्मचर्य-मेतदेवाष्टलक्षणम् ॥

અર્થ—સ્ત્રીનું સ્મરણ, સ્ત્રીનું કાર્તન, સ્ત્રીની સાથે હજા મસ્કરી, સ્ત્રીની તરફ જોવું, સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં ખાનગી વાતો કરવી, સ્ત્રી ભોગનો વિચાર કરવો, પછી સ્ત્રીભોગના વિચારને દબ કરવો, પછી સ્ત્રીનો સંગ કરવો. એ આઠ પ્રકારનું મૈથુન છે. તે તમામથી ઉલટું એટલે તે બધાનો ત્યાગ, તે આઠ પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે.

વિષય ભોગના આ ભયંકર જમાનામાં, બ્રહ્મચર્ય સંગંધી મોટા મોટા લેખો લખનારા તથા મોટાં મોટાં ભાષણો કરનારા ઘણા છે; પણ પાળનાર ઘણા જુજ છે. અને બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે પણ કાંઈ સહેલી વાત નથી. પ્રભુ દયા કરે ત્યાં સુધી જ પળે. ‘બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થાય, તેવી અનુકૂળતાથી સદા ડરવું—ભાવધાન રહેવું,’ એટલું અને તો પણ ઘણું છે. બાળ લગ્નો કરીને, દીંગણા દીંગ-લીને મંસારનાં સુખમાં લોટપોટ કરવા, આતુરતા ન થાય, તો પણ ઘણું છે. પુરૂષ પરસ્ત્રીમાં, અને સ્ત્રી પરપુરૂષમાં ન ફસાય, તો પણ ઘણું છે. વિધવાઓ પોતાના ધર્મ પાળે તો પણ ઘણું છે. સુધારાનો ડોળે કરનારા પુનર્લમ્બની ભલામણો ન કરે, તો પણ ઘણું છે. એટલે—તોપણ મનુષ્ય જન્મની ઉત્તમતા સમજાય એવું છે. ઋતુકાળમાં જ સ્ત્રીસંગ થાય, તોપણ ઘણું છે. આહમ, ચૌદસ, એકાદશી, પુનમ અને અમાસ તજીને સ્ત્રી સંગ થાય, તો પણ ઘણું છે. જરા ઉડા ઉતરીને જોઈએ, તો—આ બાબતમાં કુતરા કરતાં મનુષ્યો આગળ વધ્યા જણાય છે. માંભળો તુલસીદાસજી કહે છે કે—

દોહરો—કુત્તા કાતીક માસમે, તજે ભૂખ અર પ્યાસ.

તુલસી વાકી કયા ગતિ, જેને બારે કાતીક માસ.

અપરિગ્રહ—આપોઆપ પ્રાપ્ત થએલાં સુખનાં સાધનોનો સ્વિકાર ન કરવો તે. અસ્તેયમાં ચોરીનો અભાવ પણ દાનનું ગ્રહણ; અને અપરિગ્રહમાં દાનનો પણ અસ્વિકાર. અસ્તેયમાં, શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે, પાદુકા અને કંથા લઈ લેવામાં બાદ નથી, અને અપરિગ્રહની બાબતમાં, તેનો પણ અસ્વિકાર. આથી આગળ વધીને જોઈએ, તો પરિગ્રહ પુણ્યનો ક્ષય કરે છે. ઘણે ખરે ભાગે પોતાના પાપનો નાશ કરવા માટે લોકો દાન કરે છે. લોકોના પાપનો ઢગલો દાન લેનારને ત્યાં જમા થાય છે. પોતાના નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મથી આ પાપનો નાશ કરતાં આવડે તો દાન લેનાર બચે, નહીંતો દાન લેનાર પાપમાલ થઈ જાય છે. અત્યારે જમાનો એટલો બધો ભીખારી બની ગયો છે, કે ધર્મનું કામ કરનારા સોમાંથી નવાજીને, ધર્મદામાંથી જ ખાવું ગમે છે. પોતાનું શું થશે તેની તેઓ જરા પણ પરવા રાખતા નથી. યાદ રાખજો કે, આપે તેનો હાથ ઉપર અને લે તેનો હાથ નીચો. નાનકડી સુખડ પણ ધસાય છે, એટલે આપે છે માટે મોટા ઝોરસીયા ઉપર આમતેમ ફરે છે; અને ઝોરસીયાભાઈ ધસાતા નથી. તેથી છે ઘણા મોટા, પણ સુખડખાઈની નીચે પડ્યા રહે છે. વિદ્વાનો પણ—છે ઘણા મોટા—પૂજ્ય, પણ દક્ષણની લાલચથી—કામ, ક્રોધ અને લોભથી કોહી ગએલા ધનવાનોના ગુલામ થઈને રહે છે. મંદિરના પૂજારીઓ કોઈ ધનવાનને દર્શને આવતા દેખીને, શ્રી હાકારજીને પજા મેલી, ધનવાન સામે દોડે છે. ધનવાન કાંઈ આપવા ખુશી ન હોય, તોપણ તેની પાસેથી કાંઈક પડાવે છે. ઘરઆર તજીને બાવા થએલા, સાધુઓ પણ પરિગ્રહરૂપી કાલસાથી પોતાના હાથ કાળા કરે છે. હાથ કાળા કરીને, પછી જગતમાં કીર્તિ મેળવવા માટે ભંડારા કરે છે, ગાયો પાળે છે—કુતરા પાળે છે. આવા કારભારમાં ત્યાગીઓ ઉલટા વધારે ખુડતા જાય છે. ખોટું હોય તો મહાત્મા સર્વદાસજીને સંભારો.

સૂત્ર—જાતિદેશકાલસમયાઽનવચ્છિન્નાઃ સાર્વભૌમા મહાવ્રતમ્ ॥ ૩૧ ॥

પદ્મઁષ્ઠ—જાતિશ્ચ દેશશ્ચ કાલશ્ચ સમયશ્ચ જાતિદેશકાલસમયાઃ તૈઃ અન-
વચ્છિન્નાઃ (દોષિત નહીં થએલા) ॥ સર્વાષુ ભૂમિષુ વિદિતાઃ इति સાર્વભૌમાઃ
સર્વં અવસ્થાઓમાં કરી શકાય એવા તેથી તે મહાવ્રતમ્—મોટું વ્રત કહેવાય છે.

અર્થ—ઉપરના સૂત્રમાં જણાવેલા અહિંસાદિ પાંચ યમો જ્યારે જાતિ,
દેશ, કાલ અને સમયથી કોઈપણ રીતે દોષીત—બાધીત—થતા નથી, ત્યારે આ
યમો સર્વ અવસ્થાઓમાં સિદ્ધ થયેલા હોવાથી, તેમને મહાવ્રત કહેવામાં આવે છે.

વિવેચન—

જાતિ—જાતિથી અનવચ્છિન્ન—એટલું જાતિથી જેનો વિભાગ ન પડે એવું
અખંડવ્રત. એટલે—કોઈ પ્રતિજ્ઞા કરે કે—‘મારે પારેવાં સિવાય હિંસા કરવી’—અગર ‘મારે
હરણુ જ મારવાં.’ આ અહિંસાનું અખંડવ્રત કહેવાય નહીં, કારણકે તેમાં જાતિનો ભેદ છે;
એટલે આ વ્રત જાતિ અવચ્છિન્નવ્રત ગણાય છે, પણ જાતિ અનવચ્છિન્નવ્રત ગણાય નહીં. મન
પ્રાણી અગર કાયાથી કોઈપણ પ્રકારે હિંસા કરવી નહીં, તેનું નામ અહિંસાનું ‘અખંડવ્રત’—તેનું
નામ ‘જાતિ અનવચ્છિન્ન અહિંસા’વ્રત ગણાય. ‘કોઈપણ પ્રકારે’ એટલે યજ્ઞયાગાદિક વદિક
ક્રિયાઓમાં પણ હિંસાનો ત્યાગ. શૌચાદિ ક્રિયામાં, ભોજનમાં, સ્નાનમાં, હવામાં હરતાં ફરતાં,
હુદ્ર પ્રાણીઓની હિંસા થવા સંભવ છે, પણ તે અનિવાર્ય હિંસા છે. તે હિંસાના નિવારણ
માટે નામ સ્મરણ, પ્રાણાયામ વિગેરે વિશેષ પ્રમાણમાં કરવાં જોઈએ.

દેશ—‘હિંસા કરવી, પણ તિર્થમાં ન કરવી.’ દેશનો ભેદ રાખ્યા વિના હિંસાનો ત્યાગ
થાય તો તે દેશ અનવચ્છિન્નવ્રત ગણાય.

કાળ—એકાદશી, આઠમ, પુનમ વિગેરે પવિત્ર દિવસે હિંસા ન કરવી. એ અહિંસાનું
અખંડવ્રત ગણાય નહીં.

સમય—‘બ્રાહ્મણ અગર દેવની ખાતર હિંસા કરવી, અને ખીજા માટે હિંસા કરવી
નહીં.’ ‘યુદ્ધમાં જ હિંસા કરવી અને ખીજે ઠેકાણે હિંસા ન કરવી’ આવા પ્રકારનું
હિંસાનું વ્રત અખંડ ગણાય નહીં.

ઉપર પ્રમાણે જાતિ, દેશ, કાળ અને સમયરૂપી વિભાગનો ત્યાગ કરીને, સર્વ પ્રકારે
—સર્વ જાતિ, સર્વ કાળ, સર્વ દેશ તથા સર્વ પ્રયોજનરૂપ વિશેષ પરિત્યાગ પૂર્વક અહિંસાનું
જ્યારે પાલન થાય, ત્યારે તે અહિંસા વ્રત જાતિ, દેશ, કાળ અને સમયથી અનવચ્છિન્ન
ગણાય છે.

પોતાના અગર કોઈના પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે પણ જીવું ન બોલવું, તે સત્યનું
સંપૂર્ણ પાલન કર્યું ગણાય.

કાળ પડે—ભૂખે મરીએ—તો પણ ચોરી ન કરવી, તે અસ્તેયવ્રતનું સંપૂર્ણ પાલન
કર્યું ગણાય. ઋતુ કાળમાં પણ સ્ત્રીસંગ ન કરવો, તે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું સંપૂર્ણ પાલન
ગણાય. [આપું સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રત પોતાની સ્ત્રીની અનુમતિ વિના લેવું, તે અનુચિત છે.]

પોતાના વૃદ્ધ માતાપિતાને માટે અગર ગમે તેવી દુઃખી સ્થિતિમાં પણ દાન ન લેવું,
તે વ્રત અપરિગ્રહવ્રતનું સંપૂર્ણ પાલન છે.

યોગનો ફરમા નં. ૭

મોક્ષપત્રિકાનો વધારો.

આવી રીતે અનવચ્છિન્ન અગર સંપૂર્ણ રીતે પાલન થએલાં વ્રત-સાર્વલૈઃમવ્રત અગર મહાવ્રતના નામથી ઓળખાય છે.

જેમ નાના બાળકને ચાલતાં શીખવવું હોય, ત્યારે તેને ચાલણુ ગાડી આપવામાં આવે છે, આખો લાકુ મોમાં આવતો નથી, પણ કકડે કકડે જમવું સુગમ પડે છે, તેમ અહિંસાદિવ્રતની શરૂઆત કરનારા મુમુક્ષુએ-પ્રથમ-‘તિર્થોમાં હિંસા ન કરવી,’ ‘એકાદશીને દિવસે હિંસા ન કરવી,’ વિગેરે નિયમો બાંધીને, ધીમે ધીમે-દૃઢતાપૂર્વક, આગળ વધવું જોઈએ. અસત્ય બોલવાની જેને ટેવ હોય તેણે એકાદશી જેવા પવિત્ર દિવસે સત્ય બોલવાનો નિયમ લેવો. લંપટ પુરૂષે પોતાની સ્ત્રી સાથે સંગ કરવાનો નિયમ લેવો. દાન લેવાની કટેવવાળાએ અમુકવર્ણ પાસેથી ન લેવું,’ અગર ‘અમુક પર્વણીમાં દાન ન લેવું’ એવો નિયમ બાંધવો જોઈએ. આટલું કરીને એસી રહેવું નહીં-ધીમે ધીમે આગળ વધવું.

મૂત્ર-શૌચસન્તોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥૩૨॥

અર્થ—પાવત્રતા, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઇશ્વરપ્રણિધાન-આ પાંચ નિયમો છે.

. ‘૩૨ વિવેચન—આ સૂત્રમાં-શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન-એવા પાંચ પ્રકારના નિયમો બતાવ્યા છે. યાગવલ્ક્યે નીચેના શ્લોકમાં-તપ, સંતોષ, આસ્તિકપણું, દાન, ઇશ્વરપૂજન, બ્રહ્મવિદ્યાનું શ્રવણ, વૈદિક તથા લૌકિક મતોમાં કાંઈ ખોટું કર્મ થાય તો તેથી જે લજ્જા પ્રાપ્ત થાય તે લજ્જા, સત્કર્મમાં શ્રદ્ધાંતરથી મતિ-બુદ્ધિ, જપ, અને હોમ-એવા દશ નિયમો બતાવ્યા છે.

તપઃ સંતોષમાસ્તિક્યં, દાનમીશ્વરપૂજનમ્ ।

સિદ્ધાંતશ્રવણં ચૈવ, દ્વીર્મેતિશ્ચ જપો હુતમ્ ॥

(યાગવ. સંહિતા)

આ સૂત્રમાં જણાવેલા તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર પ્રણિધાન સંબંધી જોઈતો ખુલાસો આપણે આ સાધનપાદના પ્રથમ સૂત્રમાં કર્યો છે. તે ત્રણ સંબંધી વિશેષ જણાવ્યા જેવું જે હશે, તે અહીં કહેવાશે. શૌચ અને સંતોષ સંબંધી અહીં ખાસ વિવેચન કરીએ.

શૌચ—શૌચ એટલે પવિત્રતા. પવિત્રતા બે પ્રકારની છે. એક બાહ્ય પવિત્રતા અને બીજી આંતર પવિત્રતા. ગૌમુત્ર, ગાયત્રું જાણુ, માટી, સાબુ, ચરીકાં, વિગેરેથી શરીર સાફ કરવું, તે બાહ્ય પવિત્રતા; અને રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને મનની વૃત્તિઓને નિર્મળ કરવી, તે આંતર પવિત્રતા-તે આંતર શૌચ-છે. કામ ક્રોધ તથા લોભરૂપી મલીનતા વૃત્તિઓમાંથી ઘોઘ નાંખવી, તે આંતરપવિત્રતા છે. સત્શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવાં તે જ્ઞાનની પવિત્રતા છે. સત્ય અને મધુર બોલવું, તે વાણીની પવિત્રતા છે, સત્પુરૂષોની સેવા કરવી, દેવપૂજન કરવાં, અગર સુપાત્રને દાન આપવું, માતાપિતાની સેવાકરવી, તે તમામ હાથની પવિત્રતા છે. સત્સંગમાં જવું તે ચરણની પવિત્રતા છે. શ્રીહારજીને ધરાવેલાં

પદ્મછેદઃ—શૌચશ્ચ સંતોષશ્ચ તપશ્ચ સ્વાધ્યાયશ્ચ ઈશ્વરપ્રણિધાનશ્ચ શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ પવિત્રતા, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર પ્રણિધાન આ પાંચ નિયમાઃ-નિયમો છે.

સાર્વત્રિક અન્ન તથા જળ લેવાં તે ઉદરની પવિત્રતા છે. આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થએલી ઇન્દ્રિયોની પવિત્રતા આંતર પવિત્રતાને મદદ કરે છે. આંતર પવિત્રતા બાહ્યપવિત્રતા કરતાં ઉત્તમ છે—બળવાન છે, એવું અનેક સંતોએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. રોહીદાસ, ચોખામેળ, બોડાણો, તુકારામ જીસસ ક્રાઇસ્ટ, મહંમદ પેગંબર વિગેરે સંતો આંતર પવિત્રતાથીજ અમર બન્યા છે. વિશેષ બળુવા જેવું એ છે કે—બાહ્ય પવિત્રતા નકામી નથી; અને આંતર પવિત્રતા વિના, બાહ્ય પવિત્રતા શોભતી નથી—શીક્ષો લાગે છે. અત્યારે ધણું લક્ષ્ય બાહ્યપવિત્રતા માટે અપાય છે, અને થોડું લક્ષ્ય આંતર પવિત્રતા માટે અપાય છે, આચાર એ બાહ્ય પવિત્રતા, અને વિચાર એ આંતર પવિત્રતા. જ્યાં આચાર વિચાર એક પવિત્ર હોય છે, જ્યાં આચાર વિચારરૂપી ધર્મની એક આંખો સાંખીત છે, ત્યાં પ્રભુ સાનિધ્ય છે—ત્યાં ધર્મ વગોવાતો નથી. વિચારની શુદ્ધિ કરનાર શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુ છે. નીતિ અને વૈરાગ્ય વિચારના પાયા છે, ‘ખોટા સંગથી વિચાર બગડે છે.’ એટલું સમજો તોપણ ધણું એ છે.

પોતાના નિવાસ સ્થાન, આસન, પોતાનાં વસ્ત્રો, પુસ્તકો વિગેરે સ્વચ્છ રાખવાની જરૂર છે. સ્વચ્છતા મનને આનંદ આપે છે. અસ્વચ્છતા મનને કંટાળો આપે છે, અને આરોગ્યને હાની કરે છે. નેતિ, ધૌતિ, દાતણ, પ્રાણાયામ શૌચનાં સાધનો છે.

સંતોષ— યદ્દૃષ્ટાલાભતો નિત્ય, મનઃપૂતઃ સહેદિતિ ।

આર્ધોસ્તાનૃષયઃ પ્રાહુઃ, સંતોષ સુખલક્ષણં ॥

ઇશ્વરેચ્છાથી અનાયાસે જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય, તેથી સંતોષ મानी—બળતરા તજીને—એટલે ચિત્તવૃત્તિ શાંત રાખીને, ચલાવી લેવું, તેને ઋષિ લોકો સંતોષ કહે છે—સંતોષ સુખનું લક્ષણ છે.

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન ॥

સંતોષનો અર્થ—‘આજસ કરીને એસી રહેવું અને ધંધો ન કરવો’ એવો નથી, પણ ‘ધંધો રોજગાર નિયમસર કરતાં, જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય, તેમાં રાજી રહેવું,’ તે અર્થ સંતોષનો છે. દુનિયાને દોડાવનાર અસંતોષ છે. નાના મોટાને ઉંચા કરીને પછાડનાર અસંતોષ છે. સગામાંથી સગપણનો નાશ કરનાર અસંતોષ છે. સ્નેહીઓના સ્નેહનો ભંગ કરનાર અસંતોષ છે. સાધુ, બ્રાહ્મણો, આચાર્યો અને મંદિરોની પ્રતિષ્ઠાને ખોખરી કરી નાંખનાર અસંતોષ છે.

તદા બદ્ધો યદા જીવો, કિંચિદ્ વાઙ્મતિ શોચતિ ।

તદા મોક્ષો યદા ચિત્તે, ન શોચતિ ન વાઙ્મતિ ॥

અર્થ—જ્યાંસુધી તૃષ્ણા રાખે ત્યાંસુધી જીવે તો શોક શમતો નથી, શોક શમતો નથી ત્યાંસુધી જીવે તો મોક્ષ મળતો નથી. તૃષ્ણા મટે છે, ત્યારે શોક શમે છે; અને શોક શમે છે, ત્યારે જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

દોહરો—જળ કોડીકો આશ ભઈ, તમ કોડીકો હોઇ;

જળ કોડીકો આશ મીટી, તમ કોડી ધ્વજ સોઇ.

એક કવિ કહે છે કે—‘સંતોષીને સોનાના મેરૂની પરવા નથી, અને અસંતોષી સોનાના મેરૂથી પણ રાજી થનાર નથી, ત્યારે સોનાનો મેરૂ બ્રહ્માએ કોને માટે બનાવ્યો હશે !’

ચાટામાં જોઈએ તો—માછુવાળા સાથુ વેચીને નિર્વાહ ચલાવે છે, સોય વેચનારા સોય વેચીને પોતાનો ગુજારો કરે છે, શાકવાળા શાક વેચીને નિર્વાહ કરે છે, ઝવેરીઓ મોતી

અને હીરા વેચીને નિર્વાહ કરે છે. તાત્પર્ય-વિશ્વંભર સૌને નિર્વાહ આપે છે-માત્ર ભોજ-મજનાં સાધનોમાં ફરક પડે છે.

સંતોષના સંબંધમાં એક વિદ્વાન કહે છે કે—

सर्पा पिबन्ति पवनं, न च दुर्बलास्ते । शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति ॥

कंदैः फलैर्मुनिवराः, क्षपयन्ति कालं । संतोष एव पुरुषस्य परं निधानं ॥

અર્થ—સર્પો પવન પીને રહે છે, તોપણ દુબળા થતા નથી; વનના હાથીઓ જંગલ-માં સુકાં ઘાસ ખાય છે, તોપણ બળવાન હોય છે; ઋષિઓ કંદમૂળ, ફળફલ ખાધને રહેતા. તોપણ તેમણે જે કામ કર્યા છે, તે કામ અત્યારે બનતાં નથી; તાત્પર્ય-સંતોષ એજ પુરુષને પરમ સુખ આપનારો છે.

સુંદરદાસજી કહે છે કે—‘સુંદર એક સંતોષ વિના, શક ! તેરી તો ભૂખ કણુ ન ગઈ.’

ભોજરાજનો પિતા ગુજરી જતાં, ભોજરાજનો કાંકા મુંજ, ભોજની બાહ્યા-વસ્થામાં, ભોજના વતી રાજકારભાર કરતો હતો. તેટલાથી સંતોષ નહીં પામી, મુંજે ભોજને મરાવી નાંખી, પોતે રાજ થવા વિચાર કર્યો. મારાઓને આજ્ઞા કરતાં, ભોજને ઉંઘતો ઉપાડી, મારાઓ અધાર વનમાં આવ્યા. ભોજ વનમાં જાઓ—ત્યાં લાવવાનું કારણ પૂછતાં, મારાઓએ ભોજને સત્ય વાત કહી દીધી. ‘મરવા પહેલાં તારે કાંઈ મુંજને કહે-વરાવવું છે ?’ એમ મારાઓએ ભોજને પૂછતાં, ભોજે નીચેનો શ્લોક મારાઓને લખી આપ્યો.

રાગ-શાર્દૂલાવિકીરિત.

मांधाता च महीपतिः कृतयुगा-लंकारभूतो गतः ।

सेतुर्येन महोदधौ विरचितः, कवासौ दशास्यांतकः ॥

अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो, याता दिवं भूपते ।

नैकेनापि समं गतो हि विभवस्त-तस्मान्न कार्योऽनयः ॥

અર્થ—(ભોજ લખે છે કે-‘હે કાકા મુંજ !) હે મુંજ મહારાજ ! સત્યયુગનો અક્ષંકારરૂપ માંધાતા રાજા (પોતાના સર્વ વૈભવ તજીને) ચાલ્યો ગયો. જેણે સમુદ્રમાં પાજ બાંધીને રાવણને માર્યો, તે રામ પણ અત્યારે ક્યાં છે? અત્યારે તે હયાત નથી. રાજ-પાટ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, તે પછી (હસ્તિનાપુરના તપ્તને દીપાવનારા) યુધિષ્ઠિરાદિ રાજાઓ પણ (રાજપાટ તજીને) ચાલ્યા ગયા. તેમાંના કોઈની સાથે વૈભવ ગયો નહીં—[તે તમામ ખાલી હાથે ગયા; તેમ તમારે પણ ખાલી હાથે જવાનું છે] માટે તમારે અન્યાય કરવો ઘટતો નથી.’

ભોજના ભાવિબળથી, મારાઓ તેને મારી શક્યા નહીં; પણ તેઓએ ભોજને ગુપ્ત સ્થળે સંતાડ્યો. ભોજે લખી આપેલો શ્લોક વાંચતા મુંજને મુશ્કેલી આવી, મુંજ પૃથ્વી ઉપર પડ્યો. મુંજનો સાચો પશ્ચાતાપ જોઈ, મારાઓએ ભોજને આણી આપ્યો.

તાત્પર્ય—સત્શાસ્ત્રના અગર સત્પુરુષનાં વચનો, અસંતોષની હાયહાયમાંથી જીવનેપાછો વાળી, સંતોષના સુખમાં (જીવને) જોડે છે. માટે તૃષ્ણાના રોગમાંથી બચવા ધ્વજનારે શાસ્ત્રોનાં તથા સત્પુરુષનાં વચનોનું સદા સેવન કરવું.

હવે તપ સંબંધી થોડી વાત કરીએ.

તપ—મૌનનો સમાસ તપમાં છે. મૌન બે પ્રકારનાં છે. ઇસારાથી પણ પોતાનાં

મનનો અભિપ્રાય ન જણાવવો, તે કાષ્ટમૈત્ર છે; અને ઇસારાથી પોતાના મનનો અભિ-
પ્રાય જણાવવો, તે આકારમૈત્ર છે.

વતોનો સમાસ પણ તપમાં થાય છે.

મનુ સંહિતાના ૧૧ મા અધ્યાયમાં ૧૧૨ વિગેરે શ્લોકોમાં, અને યાગવલ્કયસ્મૃતિના
પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકરણમાં, ૩૧૫ વિગેરે શ્લોકોની મિતાક્ષરામાં, વતનો વિશેષ ખુલાશો છે.
અહીં તે સંબંધી આપણે થોડી વાત કરીએ.

કૃષ્ણ વત શું? તે સાંભળો. પ્રથમ ત્રણ દિવસ પ્રાતઃકાળમાં છત્રીસ ટાળીયા ભોજન
લેવું, પછી ત્રણ દિવસ સાયંકાળે બત્રીસ ટાળીયા ભોજન લેવું. પછી ત્રણ દિવસ, યાચના
કર્યા વિના કાંઈ મળે તેમાંથી, ચોવીસ ટાળીયા ભોજન લેવું. પછી ત્રણ દિવસ ઉપવાસ
કરવા. બાર દિવસનો પ્રયોગ છે.

ચાંદ્રાયણ—ચાંદ્રાયણ વત શું છે? તે સાંભળો. શુક્લ પક્ષના પડવાથી લઈને હમેશાં
એક એક ટાળીયો વધારતાં જઈ, પુનઃ સુધીમાં પંદર ટાળીયા આહાર કરવો. કૃષ્ણપક્ષના
પડવાથી એક એક ટાળીયો હમેશાં ઉતરતા જવું, અને અમાવાસ્યાને દિવસે ઉપવાસ કરવો.

સાંતપન વત—પ્રથમ દિવસે સર્વ પ્રકારના અહારનો ત્યાગ કરીને, તાંબાના રંગ
જેવા રંગવાળી ગાયનું આઠમાષા મૂત્ર, ઘોળી ગાયનું છાણ સોળ માષા, કાંચનવર્ણી ગાયનું
દૂધ બાર માષા, કાળી ગાયનું ઘી દશ માષા. એ બધાથી અરધા કુશ અને જળ તેમાં
મેળવીને, તે મેળવણી પી જવું, અને બીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો.

સ્વાધ્યાય—બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય, તેવા ગ્રન્થોનું વાંચન, શ્રવણ, મનન અને નિદિ-
ધ્યાસન; તથા પ્રણવનોજપ અગર નામસ્મરણ—તે તમામ સ્વાધ્યાય ગણાય છે.

ઇશ્વર પ્રણિધાન—કર્મ કરવાં પણ કર્મનાં ફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરવાં તે. ‘શર્યાઽસન
સ્થોઽથ, પથિ વ્રજન્, વા સ્વસ્થઃ પરિક્ષીણવિતર્કજાલઃ, સંસારબીજક્ષયમીક્ષમાણઃ,
સ્થાન્નિત્યમુક્તોઽમૃતભોગભાગી’ વિગેરે વચનોથી વેદ વ્યાસજી કહે છે કે ‘જે યોગીઓ,
સુતાં, ખેસતાં, માર્ગમાં ચાલતાં અથવા એકાંતમાં ખેડા હોય, ત્યારે હિંસાદિ વિતર્કોની
જાળમાંથી મુક્ત થઈને, જે કાંઈ કરે છે, તેનું ફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરે છે, ત્યારે તે યોગી દિવસે
દિવસે સંસારના બીજરૂપ રાગાદિ દોષોના ક્ષયનો અનુભવ કરે છે, અને જીવન મુક્તિના
સુખને ભોગવતો નિત્ય મુક્ત થાય છે.’ સમાધિપાદના રહમા સૂત્રમાં કહે છે કે તતઃ પ્રત્યક્
ચેતનાઽધિગમોઽપ્યન્તરાયાઽભાવઃ, એટલે ઇશ્વર પ્રણિધાન કરવાથી પરમાત્માનો
સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને વિદ્વાનો નાશ થાય છે.

યમ નિયમાદિના વિદ્વાને કેવી રીતે શમાવવા, તે વાત હવે કહે છે.

સૂત્ર—એતેષાં યમનિયમાનાં—સૂ—વિતર્કબાધને પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૩ ॥

અર્થ—જ્યારે જ્યારે આ યમનિયમાદિથી વિરોધી—હિંસાદિ ભાવોમાં
પ્રીતિ થાય, ત્યારે ત્યારે હિંસાદિ દોષોમાં દોષ દૃષ્ટિ કરીને, એટલે હિંસાદિ
દોષ મુક્ત છે એવો વિચાર કરીને, અહિંસાદિ શુભ ગુણોનું સેવન કરવું.

પદ્મજેદ—એતેષાં યમનિયમાનાં—આ યમ તથા નિયમોના વિતર્કબાધને—હિંસાદિ
વિરોધી ભાવો પ્રગટે ત્યારે. પ્રતિપક્ષભાવનમ્—હિંસાદિમાં દોષદૃષ્ટિ કરીને અહિંસાદિ શુભ
ગુણોનું સેવન કરવું.

વિવેચન—જેમ ખટાશને તોડવા માટે મીઠાની અગર ગોળની જરૂર પડે છે, તેમ હિંસાદિ દોષોને તોડવા માટે, અહિંસાદિ વ્રતોનું જ્ઞાનયુક્ત પાલન કરવું આવશ્યક છે. પાપના પ્રવાહમાંથી બચાવવાના હેતુથીજ મંદિરો, પુણ્યતીર્થો, પુણ્ય દિવસો, તહેવારો, નાના પ્રકારના વ્રતો વિગેરેની ગોઠવણ ઋષિઓએ કરેલી જણાય છે. જેમ ઓંકલું ખાનાર કુતરો છે, તેમ લીધેલા વ્રતનો ભંગ કરી, હિંસાદિ દોષો તરફ દોડનાર પાપર મનુષ્ય ગણાય છે.

**મૂત્ર-વિતર્કા હિંસાદયઃ કૃતકારિતાઽનુમોદિતા,
લોભક્રોધમોહપૂર્વકા, મૃદુમધ્યાઽધિમાત્રા,
દુઃસ્વાઽજ્ઞાનાઽનન્તફલા, ઇતિ પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૪ ॥**

અર્થ—‘હિંસાદિ વિતર્કો કરાય છે, કરાવાય છે. અને તેમાં અનુમોદન પણ અપાય છે. વળા લોભ, ક્રોધ અને મોહ તેમાં મૂખ્ય કારણો છે. તે વિતર્કો મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા ભેદવાળા હોય છે. તથા આ વિતર્કો દુઃખ અને અજ્ઞાન રૂપી અનંત ફળને આપવાવાળા છે. એવા પ્રકારનો ઉલટો વિચાર કર્યા કરવો જોઈએ.

વિવેચન—વિતર્ક એટલે ખોટો અગર ઉલટો વિચાર. હિંસા, અસત્ય ભાષણ, બિચાર વિગેરે વિતર્કો છે. ‘હિંસાદય’ એ શબ્દથી વિતર્કોનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ‘કૃત-કારિતાઽનુમોદિતાઃ’ એ શબ્દથી ક્રિયા સૂચવે છે. ‘લોભક્રોધમોહ-પૂર્વકાઃ’ એ શબ્દથી ક્રિયાનું કારણ સૂચવે છે. ‘મૃદુમધ્યાઽધિમાત્રાઃ’ એ શબ્દોથી લોભાદિ દોષોનો વર્ગ (ભેદ-પ્રકાર) સૂચવે છે. ‘દુઃસ્વાઽજ્ઞાનાઽનન્તફલાઃ’ એ શબ્દથી દોષના ફળનું સૂચન છે. આ પ્રમાણે હિંસાજ કાઢીએ, તો હિંસાદિ અનેક પ્રકારે થઈ શકે. હિંસા વિગેરે દોષોના એકાંશી પ્રકાર (ભેદો) વિદ્વાનોએ ગણ્યા છે. એટલે એકાંશી પ્રકારે હિંસા વિગેરે દોષોમાંથી બચવાનું છે. વૈદિક કર્મમાં પણ હિંસા ન કરવી, તે અહિંસાનું અખંડ વ્રત છે. વૈદિક કર્મમાં કરેલી હિંસાનું ફળ પણ ભોગવવું પડે છે, એવું આગળ કહેવામાં આવ્યું છે, તે યાદ રાખવું. શ્રીમદ્ ભાગવત સ્કંધ ૪ અ. ૨૫ માં નારદ તથા પ્રાચીન બહિરાળનો ઇતિહાસ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે—સાંભળો.

**‘ મો મો પ્રજાપતે રાજન્, પશન્પશ્ય ત્વયાઽધ્વરે ।
સંજ્ઞાપિતાન્ જીવસંઘાન્-નિર્ઘૃણેન સહસ્રશઃ ॥ ૭ ॥**

પદ-છેદ—હિંસાદયઃ વિતર્કાઃ-હિંસાદિ ખોટા વિચારો કૃતાઃ કારિતાઃ અનુમો-દિતાઃ-પોતે કરેલા, કાંઈ પાસે કરાવેલા અને અનુમોદન અપાયેલા. લોભઃ ક્રોધઃ મોહઃ પૂર્વ (કારણાનિ) યેષામ્ તે-ઇતિ હિંસાદયઃ વિતર્કાઃ-લોભ, ક્રોધ અને મોહ જેમાં મુખ્ય કારણ છે એવા (હિંસાદિ વિતર્કો) મૃદુઃ મધ્યાઃ અધિમાત્રાઃ-મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર ભેદવાળા (હિંસાદિ વિતર્કો.) દુઃખં ચ અજ્ઞાનં ચ દુઃસ્વાજ્ઞાને, તે ઇવ અનન્તં ફલં યેષામ્ તે-દુઃખ રૂપી અને અજ્ઞાનરૂપી અનંત ફળનાજ દેવાવાળા (હિંસાદિ વિતર્કો.) ઇતિ પ્રતિપક્ષભાવનમ્-એવા પ્રકારનો ઉલટો વિચાર.

एते त्वां संप्रतीक्षन्ते, स्मरन्तो वैशसं तव ।

संपरेतमयः कूटैश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥ ८ ॥

અર્થ—[પ્રાચીન બહિરાગ્નએ યજ્ઞમાં હણેલા પશુઓને, પોતાની યોગમાયાથી નજરે બતાવીને, નારદજીએ તે રાગ્નને કહ્યું કે] રાગ્ન ! હું પ્રજ્ઞપતિ ! નિર્દયપણાથી યજ્ઞમાં જે હજારો પશુઓને તેં માર્યા છે, તેમને તું નજરે જો. (૭) તે પશુઓને તેં જે જે પીડા કરી છે; તે પીડાને સંભારીને, તે સઘળા પશુઓ, તારી વાટ જોઈને બેડા છે, તું જ્યારે મરી જઈશ ત્યારે તે પશુઓ તને લોહાના હથીઆરોવડે કાપશે.

સત્ય, અસ્તેય, અહિંસા, અપરિગ્રહ—એ ચાર-સંબંધી પણ આ પ્રમાણેજ સમજી લેવું. દોષોનું નિવારણ કરવામાટે પ્રતિપક્ષ ભાવનાવાળા એટલે-વિરોધી-વિચારોનું સ્મરણ કરીને તેનું પાલન કરવું.

અહિંસાદિ વ્રતોનું પાલન કરવાથી જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વાત હવે ૩૫ માં સૂત્રથી કરે છે.

સૂત્ર—અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ૩૫ ॥

અર્થ—જ્યારે અહિંસાનું પરિપાલન થાય, ત્યારે તે પાલન કરનાર યોગીની પાસે વૈરનો ત્યાગ થાય છે. એટલે પોતાના વૈરનો અગર કોઈ બીજા પ્રાણીઓને અંદર અંદર વૈર હોય, તો તેમના વૈરનો પણ અહિંસા વ્રતવાળા યોગીઓ પાસે ત્યાગ થાય છે.

વિવેચન—‘અહિંસાવ્રતવાળા ઋષિઓના આશ્રમમાં બકડે અને સિંહ પોતાના વૈરનો ત્યાગ કરીને એક ચારે જળ પીતા હતા. ઉંદર અને બીલાડી સાથે રમતાં હતાં. નોળીયો ને સાપ ગેલ કરતાં હતાં.’ એવું અનેક શાસ્ત્રો તથા કવિઓ બોલ્યા છે. આ પ્રમાણે થાય ત્યારેજ યોગીનું અહિંસાવ્રત સિદ્ધ થયું ગણાય. હિંસા ત્રણ કારણથી થાય. (૧) માંસ ખાવાના શોખથી. (૨) વૈદિક ધર્મમાં સ્વર્ગાદિ સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે. ૩ દ્વેષથી અગર ક્રોધથી.

[૧] માંસ ખાવાથી ઘણું નુકશાન થાય છે, એવી વાત માંસ ખાનારી પ્રજા પણ હવે ઘણે અંશે સમજી છે. જે મનુષ્ય વનસ્પતિનો અહાર કરી જીવનાર હોય છે, તેમને તે પ્રજા માન આપે છે.

[૨] વૈદિક ધર્મને જ્ઞાને થતી હિંસાની નિંદાનો ઉપદેશ પ્રાચીન બહિરાગ્નને નારદે કર્યો છે. ‘ઋષિઓ ધર્મને જ્ઞાને હિંસા કરતા હતા.’ એવું જ્યાં દેખાય, ત્યાં યાદ રાખવું કે-ઋષિઓને મારવાની અને જીવાડવાની બેઉ શક્તિ હતી. ઋષિઓ મુલેલાંને સજીવન કરી શકતા હતા. તેવી સત્તા હોય, તેમને ધર્મને જ્ઞાને હિંસા કરવામાં બાદ નથી.

[૩] આઠ દસ લગ્ન ગાવાં તે સહેલું છે; ધ્રુષ્ટાંત સિદ્ધાંત સાથે કથાવાર્તા કરવી તે પણ સહેલું છે; ચાર ધામની યાત્રા કરવી તે પણ સહેલું છે. મંદિરે મંદિરે દર્શને દોડવું તે પણ સહેલું છે. શ્રી ઠાકોરજીની શેવાપુજા કરવી તે પણ સહેલું છે; અરે ઘરબાર તજીને બાવા થવું તે પણ સહેલું છે, પણ દ્વેષ તજીને સત્પુરુષ થવું એ અઘરું છે. દ્વેષ ક્રોધની માતા છે.

પદ્મજેદ—અહિંસાયાઃ પ્રતિષ્ઠાયાં-અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા (પ્રતિષ્ઠા-પાલન) થાય ત્યારે તત્સન્નિધૌ-તે યોગીની પાસે વૈરત્યાગઃ-વૈરનો ત્યાગ થાય છે.

ક્રોધ હિંસાની માતા છે. તાત્પર્ય—અહિંસાનું વ્રત લેવું હોય, તેમણે પ્રથમ દ્વેષરહિત થવા પ્રયત્ન કરવો. દ્વેષરહિત થતાં, ક્રોધરહિત થવાશે. ક્રોધરહિત થતાં હિંસારહિત પણ થવાશે.

કર્મણા મનસા વાચા, સર્વભૂતેષુ સર્વદા ।

અક્લેશજનનં પ્રોક્ત-મહિંસાત્વેન યોગિભિઃ ॥

[યાગ્યવલ્ક્ય સંહિતા.]

ભાવાર્થ—‘ શરીરથી, મનથી અને વાણીથી કાર્ષ્ણ્ય પ્રાણીને દુઃખ ન દેવું, ’ તેવા વર્તનને યોગીઓ ‘ અહિંસાવ્રત ’ કહે છે.

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર, સમં પश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगः परमो मतः ॥૩૨॥

[ગી. અ. ૬]

શ્રૂયતાં ધર્મેસ્વસ્ત્વં, શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ, પરેવાં ન સમાચરેત્ ॥

ભાવાર્થ—સૌને સુખ ગમં છે, માટે મૈને સુખ આપો, દુઃખ કાઢને ગમતું નથી, માટે કાઢને દુઃખ આપો નહીં.

મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધ, મહાત્મા મહાવીર સ્વામી તથા મહાત્મા ઇસુ ખ્રિસ્ત અહિંસાવ્રતથી અમર બન્યા છે. એમ કહેવાય છે કે ગૌતમબુદ્ધના એક વિરોધી દેવદત્તે, રાગની મદદથી ગૌતમબુદ્ધને, હાથીના પગ નીચે ચગદી નંખાવવા માટે, જે ગલીમાં થઈને ગૌતમબુદ્ધ ચાલ્યા આવતા હતા, તે ગલીમાં સામે ગાંડા હાથીને છોડ્યો. ગલીમાં નાસ ભાગ થઈ, ગૌતમબુદ્ધને કાંઈ માળ ઉપર ચડી જવા, આસપાસથી ખૂમ થવા લાગી. તે ખૂમોને નહીં ગણુકારતાં, ગૌતમબુદ્ધ હાથીની સામે ચાલ્યા આવ્યા. પોતામાં રહેલા સમગ્ર પ્રેમનું એકીકરણ કરીને, ગૌતમબુદ્ધે પોતાનાં નેત્રોદ્ધાર, હાથી ઉપર પ્રેમદષ્ટિ કરી. ગાંડો હાથી પાળેલા કુતરા જેવો બની, ગૌતમબુદ્ધ પાસે ગેલ કરવા લાગ્યો. ગૌતમબુદ્ધે તેના ઉપર હાથ ફેરવી હાથીને પંખાવ્યો. અહિંસાવ્રતના બળથી યોગીઓ ફાડી ખાનારા પશુઓ વચ્ચે જંગલમાં રહી શકે છે.

શ્રી સ્વામીનારાયણે પણ પોતાના અહિંસાત્મક વ્રતથી કાઠીયાવાડના અનેક કુર કાઠીઓને, અને જોબન વરતાલા જેવા બચકર લુંટારાને ક્રોધભળ ભક્ત બનાવી દીધા છે.

સૂત્રં—સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાઽઽશ્રયત્વમ્ ॥૩૬॥

વિવેચન—જે યોગીની વાણી-એટલે શાપ વા આશીર્વાદ-સફળ થાય, તે સત્ય નિષ્ઠ પુરૂષ ગણાય છે. કાશીમાં તુલસીદાસજી, એક રસ્તા ઉપર નીચે નગર રાખીને, પ્રભુ ચરણમાં ચિત્ત રાખીને, ચાલ્યા જતા હતા. તેજ રસ્તેથી એક મતી આ પોતાના પતિના શય સાથે બળી મરવા જતી હતી. રસ્તામાં તુલસીદાસજીને દેખીને સ્ત્રીએ સંતના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા. સંતે કહ્યું—‘ તારૂં અખંડ સાંભાગ્ય રહ્યું. ’ સ્ત્રીએ પોતાની સ્થિતિ જણાવતાં, તુલસીદાસજીએ પ્રભુનું નામ લઈને ફરી કહ્યું કે—‘ તારો પતિ જીવતો થશે. ’ ખરે-ખરે પતિ બચ્યો. પરીક્ષિતને શાપ આપનાર પ્રાહ્લણના બટુકગ્ન હતા. તે પણ સત્યનિષ્ઠ

પદ્મછેદ તથા અર્થ—[સંસ્કૃત વાંચ્યું ન ફાવે તેમણે એટલું ગુજરાતી જ વાંચ્યું.] (સત્યસ્ય પ્રતિષ્ઠાયાં) સત્યનું પાલન જ્યાં થાય, ત્યાં [ક્રિયાયાઃ ફલં ક્રિયાફલં તસ્ય આશ્રયત્વં] ક્રિયાનાં ફળની પ્રાપ્તિ અનાયાસે થાય છે.

હોવા જોઈએ. કળીયુગમાં સત્યની વાત ઘસાઈ ગઈ છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં અસત્ય. જ્યારથી અસત્ય વધ્યું, ત્યારથીજ લખાણમાં ચોકશી વધી, અને કાયદાનાં પુસ્તકો પણ મોટાં થયાં. જગતની સાથે જીવનારને સત્યનું પાલન કરવું ઘણુંજ અઘરું કામ છે. આ દોષમાંથી બચવા માટે આ યુગમાં ‘સત્યનારાયણ’ની કથા લોકોમાં ફાખલ થઈ જણાય છે. સત્યનારાયણની કથા કરાવનાર શીરો, કેળાં, જમફળ વિગેરેનો ઉત્તમ પ્રસાદ તૈયાર કરે છે, પણ સત્ય બોલવાની પ્રતિજ્ઞા કદી કરતો નથી, અસત્યને ઘટાડવું હોય તેણે બને તેટલું મૌન પાળવું, અને જ્યાં ત્યાં માથું મારવું નહીં.

સૂત્રમ્—અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયાં સર્વરત્નોપસ્થાનમ્ ॥૩૭॥

૩૭ વિવેચન—પ્રાણી પદાર્થોમાં કાયદેસર પ્રીતિ થાય, તોપણ જીવને અંધન થાય છે, ત્યારે ગેરકાયદેસર પ્રીતિ કરતાં, વિશેષ અંધન થાય, તેમાં પુછવુંજ શું! આપણું કોઈ ચોરી જાય, ત્યારે આપણને જે દુઃખ થાય, તેજ દુઃખ સામાને થાય. વળી ચોરી પકડાઈ જતાં, લાલ અને લાજ બેઉ જાય. સગા ભાઈ હોય, તોપણ ચોર ભાઈનો વિશ્વાસ કરે નહીં. આ વિષયમાં ઉડા ઉતરીએ તો જણાય છે કે—જેમ જેમ તમે પ્રકૃતિની પાછળ દોડશો, તેમ તેમ પ્રકૃતિ તમારી આગળ દોડશે—તમારા હાથમાં આવશે નહીં; અને જેમ જેમ પ્રકૃતિને તમે પડી મેલશો, તેમ તેમ પ્રકૃતિ તમારી પાછળ દોડશે—તમારો દાસી થઈ જશે.

સૂત્રમ્—બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભઃ ॥ ૩૮ ॥

વિવેચન—‘લાભ’ એટલે સામર્થ્ય, બળ, અણિમાદિ સિદ્ધિઓ. તન, મન અને ધન ત્રણેની વૃદ્ધિ, બ્રહ્મચર્ય પાળનારને અનાયાસે થાય છે. દરેક ધર્મની તથા દરેક દેશની આબાદીનું આ પ્રથમ પગથીયું છે. જ્યાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન યોગ્ય રીતે થતું નથી, ત્યાં ધર્મ નથી—ત્યાં પ્રગ્ન પણ નથી.

સૂત્રમ્—અપરિગ્રહસ્થૈર્યં જન્મકથંતાસંવોધઃ ॥૩૯॥

અર્થ—અપરિગ્રહ વ્રતનું પાલન કરવાથી, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળના જન્મોનું જ્ઞાન થાય છે.

પદ્મછેદ તથા અર્થ—[અસ્તેયસ્ય પ્રતિષ્ઠાયાં] અસ્તેય વ્રતનું પાલન કરવાથી [સર્વરત્નાનામ્ ઉપસ્થાનમ્ [પ્રાપ્તિ]] સર્વ રત્નોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પદ્મછેદ અને અર્થ—[બ્રહ્મચર્યસ્ય પ્રતિષ્ઠાયાં] બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવાથી By the establishment of Continence [વીર્યલાભઃ] સામર્થ્યનો વિશેષ લાભ થાય.

પદ્મછેદ—અપરિગ્રહસ્ય સ્થૈર્યં—અપરિગ્રહ વ્રતનું પાલન કરવાથી જન્મનઃ કથંતા (કેવા જન્મ થયા તથા થશે તે) તસ્યાઃ સંવોધઃ (જ્ઞાન)—કેવા જન્મ થઈ ગયા તથા કેવા જન્મ હવે થશે તે સંબંધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન—અપરિગ્રહ સંબંધી આગળ ૧૭ મે પાને વિવેચન થયું છે. તેમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—દૃશ્ય પદાર્થો એકલા કરીને, તેમાં મમતા બાંધવી, તે પણ પરિગ્રહ છે, અને કોઈપણ દૃશ્ય પદાર્થમાં મમતા ન બાંધવી, તે અપરિગ્રહ છે. આ પરિગ્રહ વ્રત ખાળનારનેજ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યનું સાચું ભાન હોય છે. જોશીનો ધંધો કરનારે અપરિગ્રહવ્રતનું પાલન કરતાં પ્રથમ શીખવું જોઈએ. જોશ જોવડાવનારે અપરિગ્રહ વ્રતવાળા જોશીની વાત સાચી માનવી. ત્યાગીના ત્યાગને, તપસ્વીના તપને, વિદ્વાનની વિદ્યાને, યુરૂના યુરૂત્વને, ભક્તોની ભક્તાઈને, ખોખરી કરી નાંખનાર પરિગ્રહ-દાન છે. હવે તો જ્યોતિષ વિદ્યા હિંદ બહાર પણ ફેલાયી છે. પણ તે ઋષિઓના જેવી વચન સિદ્ધિવાળી નથી.

નોંધ—‘અહિંસા-સત્ય-અસ્તેય-અહાચર્ય’ અને અપરિગ્રહ ’ એવા પાંચ વ્રતોનાં ફળની વાત થઈ રહી. હવે નીચેના સૂત્રથી શૌચાદિ નિયમોનાં ફળની વાત કરે છે.

મૂત્રમ-શૌચાત્ સ્વાક્ષુજુગુપ્સા પરૈરસંસર્ગઃ ॥ ૪૦ ॥

પદ્મજેદ—શૌચાત્-પવિત્રતાનું પાલન કરવાથી, સ્વસ્થ અક્ષુજુગુપ્સા-(disgust) પોતાના શરીરમાં તિરસ્કાર ઉપજે છે. પરૈઃ અસંસર્ગઃ-(non-intercourse)—અન્ય મલિન પુરૂષોના સંગનો અભાવ-ત્યાગ થાય છે.

અર્થ—પવિત્રતાનું પાલન કરવાથી, પોતાને પોતાના શરીરમાં રહેલી મલિનતાની ખાત્રી થાય છે. દેહમાં મલિનતાની ખાત્રી થતાં, દેહમાં પ્રીતિ થતી નથી. અન્ય મલિન પુરૂષોના સંગનો પણ ત્યાગ થાય છે,

વિવેચન—શૌચં તુ દ્વિવિધં પ્રોક્તં, બાહ્યમાભ્યંતરં તથા ।

મૃજ્જલાભ્યાં હિ બાહ્યં તુ. મનઃશુદ્ધિસ્તથાંતરમ્ ॥૧॥

મનઃશુદ્ધિશ્ચ વિજ્ઞેયા, ધર્મેણાધ્યાત્મવિચયા ।

આત્મવિચા ચ ધર્મશ્ચ, પિત્રાચાર્યેણ ચાનંધે ॥૨॥

(બાહ્યવહન્ય-સંહિતા).

આ ચાળીસમું સૂત્ર બાહ્ય શૌચ સંબંધી છે. અને એકતાળીસમું સૂત્ર આંતર શૌચ સંબંધી છે.

શૌચ સંબંધી આગળ ૪૯ મે પાને વિવેચન છે. તે સંબંધમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—શરીર હોયતો શ્રીહરિનું ભજન થાય, સંત સેવા થાય, દેવદર્શન થાય, પણ શરીર ક્ષણભંગુર છે. ‘ક્ષણભંગુર છે,’ તે ઉપરાંત શરીર ગંદુ છે, મલીન છે. વારંવાર ધોવાથી શરીર સ્વચ્છ રહી શકે છે. શરીરને સંગંધીદાર બનાવવા માટે ચંદનાદિ લેપોની જરૂર પડે છે. બગેરી વિગેરે મીઠામ પેટીમાં દસ દિવસ સુધી રહી શકે, પણ શરીરમાં નાંખો, તો બીજે દિવસે વિષ્ટા થઈ જાય. આ પ્રમાણે ખાત્રી કરીને, શરીરમાં અનાસક્ત થવું. પોતાના શરીરમાં અનાસક્ત થયા પછી, અન્ય સ્ત્રીપુરૂષોનાં શરીરોને પણ મલીન સમજીને, તેમાં અનાસક્ત થવું. અન્યનાં શરીરોમાં અનાસક્ત થતાં, એકાંત સેવની ગમે છે. આ પ્રમાણે દેહાધ્યાસની નિવૃત્તિ અને એકાંતનું સેવન એજ શૌચનું સાચું ફળ છે.

પરના શરીરમાંથી મોહ મટાડવો—તેનો મુખ્ય એ ભાવ છે કે—સ્ત્રીને ‘પુરુષનું’ શરીર જ્ઞાતું લાગે છે, અને પુરુષને સ્ત્રીનું શરીર જ્ઞાતું લાગે છે. તેથી સ્ત્રી પુરુષના શરીરમાં અનાસક્ત થાય, અને પુરુષ સ્ત્રીના શરીરમાં અનાસક્ત થાય, એ આ સૂત્રનો ભાવ છે. તેનું દર્શાવતું સાંભળો—સ્ત્રીનાં હાડકાં ચામડાંમાં મોહ પામેલા તુલસીદાસજી, અર્ધી રાત્રે યમુના નદીનાં પુર ઉતરીને, સાસરાને ઘેર આવ્યા. ઘરનાં બારણાં બંધ હોવાથી, ચોરની માફક બારીએથી ઘરમાં પેસીને, સ્ત્રીને શોધી કાઢી જગાડ્યાં. જગતાંની સાથે સ્ત્રી ગભરાઈ ગઈ. થોડીવારે ધીરજ રાખીને માતાજી બોલ્યાં.—

ચોપાદ—“ ધિક્ ધિક્ તોહિ મમ પ્રાણુ પિયારે, હાડ ચામ સખ નિરસ હમારે;
એસો મન જે લાગત રામૈ, તો સુધરત તિહરે સખ કામૈ.
નારી વૈન શર સમ ઉર લાગે, પૂરવ સક્કલ પૂણ્ય ફલ જાગે;
તુલસીદાસ મન માની ગલાની, હે સતિ ! હે સતિ ! તિય તુવ બાની. ”

સાથે સાથે એક પદ પણ સાંભળો—

“ સીતા હો—રામ રામા—રટો તુલસી—

હો રામા ! ભજો તુલસી—હો રામા ! કહો તુલસી.   સીતા હોં ટેક.

[સાસરે જઈને સ્ત્રીને જગાડ્યાં પછી સ્ત્રી બોલ્યાં છે તે સાંભળો.]

‘ જીતનો હેત હમસેરે પીયાજી ! હરિસેં હોત જે ઇતનેરિ;
ચલ્યો જાત બૈકુંઠ ધામમેં, દાકાર દારે તુલસી જય તો ખરોરિ રામા—રટોં

[સ્ત્રીનાં વજ્ર જેવાં વચનો સાંભળી, તુલસીદાસજી અજાનરૂપી નિદ્રામાંથી જાગીને બોલ્યા કે—]

તુમ તીરિયા મોરી ધર્મકી જહેના, તોહિ મોહિ ધર્મ બતાયોરિ;
તુલસીદાસ આશા રઘુવરકી, તિરીવાકી સગે તુલસી ક્યુના ગયોરિ રામા—રટોં

સાર—સ્ત્રી બોલ્યાં કે હે નાથ !—‘મારાં નિરસ હાડકાં ચામડાંમાં મોહ રાખીને, અર્ધી રાત્રે અંધારામાં આપ અહીં પધાર્યા. પણ આવું હેત જે તમે શ્રીરામનાં ચરણમાં કરો, તો આપ સુખેથી વૈકુંઠમાં ચાલ્યા જાઓ.’ આ સાંભળીને તુલસીદાસજી બોલ્યાં કે—‘ હે સ્ત્રી ! તમે મને ધર્મ બતાવ્યો, માટે હવે તમે મારી ધર્મની જહેન છો—તાત્પર્ય હવે પછી તમારા દેહમાં હું આસક્ત નહીં થાઉં. હવે હું એક રઘુવરનીજ આશા રાખીશ. એકાંત સેવીશ અને રઘુવરને મેળવીશ. ’

બીજું દર્શાવતું—ચિંતામણીમાંથી પોતાનો રાગ તોડીને, બિલ્વમંગળ વનરાવન તરફ ચાલ્યા જાય છે. એક ડુવાપર એક સ્ત્રીને પાણી ભરતી દેખીને, તેની પાછળ પડ્યા. સ્ત્રીને ઘેર આવ્યા. બિલ્વમંગળને એક સંતપુરુષ સમજીને, ‘ જે કહે તે સેવા કરવા, ’ સ્ત્રીના પતિએ પોતાની સ્ત્રીને આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી, પતિ પોતાની દુકાને ગયો. ઘરમાં સ્ત્રી અને બિલ્વમંગળ એકલાં રહ્યાં. બિલ્વમંગળે ભોગવિલાસની માગણી કરી. સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્ત્રીએ તૈયારી કરી. નાનાં પ્રકારનાં વસ્ત્રો પણ પહેરી લીધાં. પલંગની સામે થોડી ગંદકી પણ નાંખી. સ્ત્રી સારાં વસ્ત્રો પહેરીને, તે ગંદકી ઉપર બેસવા જતી હતી, તે વખતે તેણીને બિલ્વમંગળે અટકાવી. તેના જવાબમાં સ્ત્રીએ બિલ્વમંગળને

કહ્યું કે—“મારાં હાડકાં ને ચામડાંમાં મોહ પામીને, તમે તમારી સાધુતાને-પવિત્રતાને-પાપમાત્ર કરો છો, ત્યારે હું મારી સાડી બગાડું, તેમાં શું વધારે નુકશાન કરું છઉં. સાડી તો ધોવાથી, પાછી હતી તેવી થશે, પણ તમારું શું થશે!” આ સાંભળી ગિલ્વ-મંગળ જાગ્યો. સોયો મંગાવી આંખો ફેડી અંધ થયો. સ્ત્રીના શરીરમાંથી મોહ તણ દીધો.

નારીસ્તનભરજઘનનિવેષં, દૃષ્ટ્વા માયામોહાવેશં ।

પતન્માંસવસાદિવિકારં, મનસિ વિચારય વારંવારં ॥ ભજ૦

શિખરણી.

(શ્રીશંકરાચાર્ય.)

સ્તનો માંસગ્રન્થી, કનકકલશાવિત્યુપમિતૌ ।

મુલં શ્લેષ્માગારં, તદપિ ચ શશંકેન તુલિતમ્ ॥

સવન્મૂત્રક્લિનં, કરિવરકરસ્પર્ધિ જઘન—

મહો નિધં રૂપં કવિજનવિશેષૈર્ગુરુ કૃતમ્ ॥ ૨૦ ॥ (વૈરાગ્યશતક)

વિગેરે અનેક વચનોથી, સંતોએ સ્ત્રીઓના દેહમાંથી મોહને તોડ્યો છે. આવા જ ત્રિચાર કરીને, સ્ત્રીઓએ પુરૂષના દેહમાંથી મોહ તોડવો જોઈએ. મીરાં રૂપાળાં હતાં. મીરાંના રૂપથી મોહ પામેલા રાણાએ મીરાંને પટરાણી બનાવવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ પ્યારા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના મુખમાં જોને પ્રીતિ થઈ, તેને બીજું મુખ કેમ ગમ! જસમા ઓડણની પાછળ સિદ્ધરાજ જયસિંહ ગાંડો થયો હતો. જસમા છતી, સિદ્ધરાજ હાથો. ગુજરાતની ઓડણો પણ પતિવ્રતા હતી. પતિની મોહજનનમાંથી મુક્ત થએલી વિધવા બહેનો, નાતરું કરે, અને નાતરાની છૂટ ન હોય, તો છૂપી રીતે પરપુરૂષને ભોગવે, તો તે સ્ત્રીઓ ખરેખર મનુષ્યરૂપે પણ છે.

મૂત્રં-સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્યેકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયાઽઽત્મદર્શનયોગ્યતાનિ ચ ॥૪૧॥

પદ્યછેદઃ—ચ—અને, વળી. [સત્ત્વસ્ય શુદ્ધિઃ સત્ત્વશુદ્ધિઃ—અંતઃકરણની પવિત્રતા. સુમનસઃ ભાવઃ સૌમનસ્ય—Cheerfulness of the mind—મનની પ્રસન્નતા. એકાગ્રસ્ય ભાવઃ એકાગ્ર્ય—Concentration—એકાગ્રતા ઇન્દ્રિયાણામ જયઃ ઇન્દ્રિય-જયઃ—Conquest of the senses or organs—ઇન્દ્રિયો પોતાને કબ્જે વર્તે તે. આત્મદર્શનસ્ય યોગ્યત્વં આત્મદર્શનયોગ્યત્વં—Fitaess for the realisation of the Self—આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાની યોગ્યતા.] સત્ત્વશુદ્ધિશ્ચ સૌમનસ્યશ્ચ એકા-ગ્ર્યશ્ચ ઇન્દ્રિયજયશ્ચ આત્મદર્શનયોગ્યત્વશ્ચ સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્યેકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયા-ઽઽત્મદર્શનયોગ્યતાનિ ॥

અર્થ—વળી આંતરશુદ્ધિને લીધે, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, મનની પ્રસન્નતા, એકાગ્રતા, ઇન્દ્રિયો ઉપર જય અને છેવટે આત્મદર્શનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—આ સૂત્રમાં આંતરશુદ્ધિની વાત કરી છે. ‘મનની પ્રસન્નતાનો તથા મનની એકાગ્રતાનો લાભ આપીને, આંતરશુદ્ધિ આત્મસાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે,’ એવું દરેક ધર્મ અગર દરેક સંપ્રદાય કહ્યું કરે છે. કુટુંબમાં, વેપારમાં, રાજ્યમાં—સૌને આંતરશુદ્ધિવાળો માણસ ઈચ્છે છે.

‘પ્રભુ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાય ? તારા દિલનું કપટ નવ જાય.’

વિગેરે વચ્ચેથી સંતો કહે છે કે-‘ આંતર પવિત્રતા વિનાની બાહ્ય પવિત્રતાથી ભલે લોકો છેતરાય, પણ પ્રભુ છેતરાશે નહીં.’

બગલો ઘોળો ખરો-એક ધ્યાનથી જળાશય ઉપર બેસે ખરો, પણ તેનાં અંતરમાં માછલી પકડવાની ઉમેદ છે, માટે તે નિંદાય છે. તેમ સંતો-મહાત્માઓ-સન્યાસિયો-ગુરુઓ-નાહીધાઇને સુંદર સિંહાસન ઉપર બેસીને, માળા ફેરવે-પણ જો તેમના અંતરમાં ધન અને સ્ત્રીની ધાખના-તૃષ્ણા હોય, તો તેઓ પણ બગલા ગુરુ કહેવાય છે. બગલા કરતાં સંત મહાત્માઓની જોખમદારી વિશેષ છે.

સંત ગાય છે કે-૫૬.

‘જપ કરવાને બેઠા ગુરુ જાદાએ, નહાની મોટી જપતા શ્વાસોશ્વાસ જો:
કામનીઓની માળા કરમાં ફેરવે, કુંવારી આવે કાઠ મારી પાસ જો. જપ૦
બુટ્ટીને મેલોરે બીજે આરણે, નિજ મંદિરમાં નાનકડીનું કામ જો:
નાનકડીના નયનો નિર્મળ નેહભર્યા, તેથી ગુરુ પામે છે આરામ જો. જપ૦
બાહ્યભજન-‘ ભજ ગોવિંદ’, ભજ ગોવિંદ-ગોવિંદમ્ ભજ મુદમતે:
આંતરભજન-‘ ભજ કલદાર’, ભજ કલદાર-કલદાર ભજ મુદમતે.’

યાદ રાખજો કે-લોભ અને વ્યભિચાર ધર્મના કટ્ટા શત્રુ છે:

આવા ભયંકર જમાનામાં પ્રભુ અચાંવે તો જયીએ. એટલું યાદ રાખજો કે-અંતઃ-કરણની શુદ્ધિ, દરેક ધર્મમાં સ્તુતિપાત્ર છે, અને અંતઃકરણની અશુદ્ધિ દરેક ધર્મમાં નિંદાને પાત્ર છે-વ્યવહારમાં પણ આંતરઅશુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ કરાવનારી છે, માટે સુમુહુએ ‘શુદ્ધિ વિના સિદ્ધિ નથી’ એવું સમજીને, આંતરશુદ્ધિ માટે જનતો પ્રયત્ન કરવા. જ્યાં આંતરશુદ્ધિવાળા સંતો વસતા હોય, તે મંદિરોમાંજ જવું.

સૂત્ર-સંતોષાદનુત્તમઃ સુખલાભઃ ॥ ૪૨ ॥

પદ્મજેદ-સંતોષાત્-From contentment-સંતોષનું પાલન કરવાથી. ન વિચિત્રે ઉત્તમઃ યસ્માન્નુ ઇતિ અનુત્તમઃ-કેટ. સુખલાભઃ-સુખની પ્રાપ્તિ (થાય છે.)

અર્થ-‘સંતોષનું’ પાલન કરવાથી અતિ ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન-‘અનુત્તમઃ સુખલાભઃ-સંતોષનું પાલન કરવાથી સર્વથી ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું દાખલા દર્શાવે સાથે ૩૨ માં સૂત્ર નીચે વિવેચન કર્યું છે-તે ન વાંચ્યું હોય તો વાંચજે.

‘યઞ્ચ કામસુખં લોકે, યઞ્ચ દિવ્યં મહત્સુખં ।

તૃષ્ણાક્ષયસુખસ્યૈતે, નાઽર્હતઃ ષોડશીં કલામ્ ॥’

એ વચ્ચેથી શ્રીવેદવ્યાસ કહે છે કે-‘ આ લોકમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું-સ્ત્રીપુત્રાદિનું-પંચવિષયોનું-સુખ, તથા અપ્સરાઓના ભોગ, અમૃતાદિ પાન, વૈમાનમાં બેસીને મરજી પ્રમાણે ફરવું, વિગેરે સ્વર્ગનાં જે જે સુખો છે-તે તમામ સુખો-તૃષ્ણાના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થએલા-સંતોષથી સુખની સોળમી કળાને પણ યોગ્ય નથી.’ કદિ વેદવ્યાસનાં આ વચ્ચેનાંમાં ‘શ’

થાય, તો તે શંકાના નિવારણ માટે યાદ રાખવું કે-સોનાની અંબાડીમાં બેસનારો અને હીરામોતીના દાગીનાથી શોભતો રાજા, સતોષરૂપી ધનથી શોભતા લંગોટીવાળા સંતને દેખીને, હાથી ઉપરથી નીચે ઉતરીને, સંતના ચરણમાં પડે છે. ઇક્ષ્વાકુ વંશના પૃથ્વીપતિ રાજાઓ, વસિષ્ઠના ચરણમાં પ્રણામ કરતા હતા. સાચા મોતીના તોરાથી શોભતા, હીરાના મુગટવાળો પરીક્ષિત રાજા, લંગોટીવાળા શુકદેવજીને શરણે આવ્યો હતો. જનક સરખા રાજાઓ યાજ્ઞવલ્કયને શરણે રહેતા હતા. જેની હિંમતની કીંમત હજીસુધી અંકાઇ નથી, એવો શરવીર શીવાજી, લંગોટીવાળા શ્રીરામદાસ સ્વામિના ચરણમાં દંડવત પ્રણામ કરતો હતો.

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्-या न जीर्यति जीर्यति ।

તાં તૃષ્ણાં સંત્યજન પ્રાજ્ઞઃ, સુખેનૈવાઽભિપૂર્યતે ॥

અર્થ—પોતાના પુત્ર પુરુષે, યૌવન પાછું આપતી વખતે, યચાતિ રાજા બોલ્યો છે કે-‘હે પુત્ર! મંદબુદ્ધિવાળાં સ્ત્રીપુરુષોથી જે તખ્તવા સંલક્ષી નથી-અને જે (તૃષ્ણા) શરીર ક્ષીણ થાય, તો પણ ક્ષીણ થતી નથી; તે તૃષ્ણાને જે ડાહ્યો પુરુષ તજે છે, તે પુરુષ અનુપમ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે.

માગી ખાનાર-સાધુ-સંત-સંન્યાસીને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો પાડવે, પણ મહેનત કરીને, પોતાનું શુજરાન ચલાવનાર સંસારીને, તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો પાડવે નહીં. ભારે તેણે શું કરવું? તેના જવાબમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે-તે યાદ રાખવું-‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ॥ કર્મ કરવાં, પણ કર્મનાં ફળમાં તૃષ્ણા રાખવી નહીં.’ ફળમાં તૃષ્ણાનો ત્યાગ જ્ઞાન વિના હોઈ શકે નહિં.

સૂત્ર-કાર્યેન્દ્રિયસિદ્ધિરશુદ્ધિક્ષયાત્ તપસઃ ॥ ૪૩ ॥

પદ્યછેદઃ—તપસઃ—from mortification-તપનું પાલન કરવાથી. અશુદ્ધિક્ષયાત્-By destroying the impurity-અપવિત્રતાનો નાશ થાય છે અને તેમ યતાં કાયસ્ય ચ ઇન્દ્રિયાણામ્ ચ સિદ્ધિઃ કાર્યેન્દ્રિયસિદ્ધિઃ-શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ (powers) પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—તપનું પાલન કરવાથી, અપવિત્રતાનો નાશ થાય છે; અપવિત્રતાનો નાશ થતાં, શરીરની તથા ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—અણિમાદિ સિદ્ધિઓ-શરીરને નાનું મોટું કરી નાંખવાનું બળ, શરીરને અદશ્ય કરી નાંખવાનું બળ, બીજું શરીર ધારણ કરી લેવાનું સામર્થ્ય, એક શરીરમાંથી એવાં અનેક શરીર કરી દેવાની શક્તિ-વિગેરે શરીરની સિદ્ધિઓ છે. દૂરથી, સાંભળવું, દૂરથી દેખવું, જળ ઉપર ચાલવું, અદ્ધર ઉડવું વિગેરે-ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિઓ છે. ટેલીગ્રામ, વાયરલેસ ટેલીગ્રામ, અગર ટેલીફોન, દૂરની વાતો સંભળાવે છે ખરા-પણ તે લાભ, અમુક પ્રકારનાં મશીન હોય, તોજ મળે-નહીં તો નહીં. ઋષિઓને એવા મશીનમાં તેમનું તપ જ હતું. જીણી નજરથી જુઓ તો-દરેક ધર્મમાં તપ છે. અને તપને લીધે જ ચમત્કારો જેવામાં આવે છે. તપ સંબંધી વિશેષ ખુલાસા આ સાધનપાદનો પ્રથમ સૂત્રમાં અને ૩૨ મા સૂત્રમાં છે.

સૂત્ર-સ્વાધ્યાયાદિદેવતાસંપ્રયોગઃ ॥ ૪૪ ॥

પદ્મછેદઃ—સ્વાધ્યાયાત્-By study or by repetition of mantras-મંત્રોનો જપ કરવાથી દૃષ્ટદેવતાયાઃ સંપ્રયોગઃ દૃષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ—Realisation of the desired deity-છટ દેવતાનો સાક્ષાત્કાર.

અર્થ—અમુક મંત્રનો જપ કરવાથી અમુક છટદેવતાનો સાક્ષાત્કાર થાયછે.

વિવેચન—સ્વાધ્યાય સંબંધી આ પાઠના પ્રથમ સૂત્રમાં ખુલાસો છે. તે સંબંધમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે સ્વાધ્યાય એટલે જ્ઞાન. દેવદર્શન અગર તિર્થયાત્રા અને જ્ઞાન, એ બે ધર્મનાં મુખ્ય અંગો છે. દેવમંદિરોમાં તથા તિર્થોમાં જ્ઞાનરૂપી અંગની જરૂર છે. મંદિરે આવતાં શ્રીહાંકારજીનો પ્રસાદ, પડીઆ ભરીને મળ્યો. પ્રસાદ ખાતાં મનની પ્રસન્નતા વધી. પ્રસન્નતા વધતાં હંમેશાં દર્શને આવવા માંડ્યું. પછી તો ધીમે ધીમે મંદિરમાં થતી કથામાં પણ બેસવા માંડ્યું. કથામાં બેસતાં સાંભળ્યું કે—‘શ્રી હાંકારજીનો પ્રસાદ આપણને ગમે તેટલો મળે, પણ આપણે તો તુલસીપત્ર પર રહે, તેટલોજ પ્રસાદ ખવાય. બાકીનો પ્રસાદ ભગવદીયજનને વહેંચી દેવાય. વિશેષ ખાઈએ તો જીહ્વાસ્વાદ વધે. અને પુણ્ય કરતાં પાપ વધે.’ શાસ્ત્રનાં આવાં વચનો સાંભળતાં જાગ્યા, અને તે પ્રમાણે કરવા માંડ્યું. એટલે જીહ્વાના વિષયમાંથી પાછા વળ્યા. સાર—જ્ઞાન વિંધાવનાર બાળકને પ્રથમ તો રમકડું અગર પતાસું આપવું જ પડે; રમકડાની અગર પતાસાની લાલચે, તે બાળક આપણી પાસે આવે, ત્યારે તેનો જ્ઞાન સહેલાઈથી વીધી શકાય; તેમ દેવદર્શનનો ઠાઠ જોવા, અગર પ્રસાદની લાલચે, જીવોને પ્રથમ ધર્મને રસ્તે આવતા કરવા જોઈએ; પછી ધીમે ધીમે દેવમંદિરમાં થતા સત્સંગમાં તેમને બેસાડીને—તેમને જ્ઞાનનો લાભ આપીને—તેમના રાગદ્વેષાદિ દોષ હણી લેવા જોઈએ. રાગદ્વેષાદિ દોષ હણાતાં પંચ-વિષયનું તાન તૂટે—પ્રભુમાં પ્રેમ વધી—સચરાચરમાં પ્રભુને દેખે. દેવદર્શન, તિર્થયાત્રા તથા પ્રસાદ એ ધર્મનું પ્રથમ પગથીયું છે. બીજે પગથીએ ચઢવાની ઇચ્છા હોય, તેમણે જરૂર સત્સંગનો લાભ લેવો. ધર્મની સાચી લાગણીવાળા સત્પુરુષોએ, જીવોને બીજે પગથીએ ચઢાવવા માટે અને તેટલી અનુકૂળતા કરી આપવી જોઈએ.

સ્વાધ્યાયનો અર્થ—‘પ્રણવનો જપ’ અગર ‘નામ સ્મરણ’ કરીએ, તો તે બાબતમાં જાણવા જેવું એ છે કે—જેમ સાપ ઉતારનાર સાપનો મંત્ર બોલીને, સાપને ગમે ત્યાંથી પોતાની પાસે, બોલાવી શકે છે, તેમ પ્રણવનો મંત્ર અગર નામ સ્મરણ કરનાર, પ્રભુને ગમે ત્યાંથી, પોતાની પાસે બોલાવી શકે છે—આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

સૂત્રમ્-સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરમણિધાનાદ્ ॥ ૪૫ ॥

પદ્મછેદઃ—ઈશ્વરમણિધાનાત્-By sacrificing all to God-પોતાપાસે જે કંઈ છે તે ઇશ્વરને અર્પણ કરવાથી સમાધિસિદ્ધિઃ—સમાધિનો લાભ થાય છે.

અર્થ—પોતાપાસે જે કંઈ છે તે ઇશ્વરને અર્પણ કરવાથી, એટલે પોતાપાસે જે કંઈ છે તે ઇશ્વરનું જ છે, એમ યથાર્થ રીતે સમજવાથી, સમાધિનો લાભ થાય છે.

વિવેચન—‘ ઇશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, ’ એવું આ સૂત્રમાં કહ્યું. ત્યારે અહીં શંકા થાય કે—“ ઇશ્વરપ્રણિધાનથીજ સમાધિની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો અહિંસાદિ પાંચ યમો અને ‘ શૌચ, સંતોષ, તપ અને સ્વાધ્યાય ’ —નામના ચાર નિયમો શું નકામા સમજવા ? ” તેના સમાધાનમાં સમજવું કે—દૃષ્ટાંત—આપણે હંમેશાં પાંચ રોટલી જમતાં હોઈએ. પાંચમી રોટલી જમી રહીએ, ત્યારે ઓડકાર આવે—એટલે ધરાઈ રહ્યા, એવું આપણને લાન થાય. જો પાંચમી રોટલીજ આપણને ધરવી દેતી હોય, તો પછી—તેના પહેલાની ચાર રોટલી આપણે શા માટે બચાવવી નહીં ? પણ તેમ નથી. ચાર રોટલીથી આપણા પેટનો ખાડો પ્રથમ પુરાય, અને તે પૂરણી ઉપર પાંચમી રોટલીનો વધારો થાય, ત્યારે જ આપણે ધરાઈ રહીએ છીએ. ત્યારે જ આપણને ઓડકાર આવે છે. એટલે પ્રથમની ચાર રોટલી ન ખાઈએ, અને પાંચમી રોટલીજ ખાઈએ, તો પાંચમી—એક રોટલીથી આપણુ ધરાઈ રહેવાના નથી. આ નિયમાનુસાર—પાંચ યમોનું પાલન અને શૌચ, સંતોષ, તપ અને સ્વાધ્યાયનું યથાર્થ રીતે પાલન કર્યા પછી જ, ‘ ઇશ્વરપ્રણિધાન ’ નામનો નિયમ, સમાધિનો લાભ આપી શકે છે.

અત્યારે કરોડો રૂપૈયાનું દાન કરનારા છે. પણ કીર્તિ ખાતર—શરમ ખાતર—પ્રસાદ લેવા ખાતર—પણ ઇશ્વર ખાતર નહીં. શ્રી હાકારજીને એક વાઘો કરાવ્યો હોય, તો દસને ખતાંવે—દસ જણુ જ્યારે તેનાં વખાણુ કરે—ત્યારે જંપે. ગર્વરહિત થઈને કરે, કર્મના ફળની આશારહિત થઈને કરે, ગુપ્ત રીતે કરે—ત્યારે તે ઇશ્વરપ્રણિધાન કહેવાય છે. હજી તેમાં ઉંડા ઉતરીને જોઈએ તો જણાય છે કે—નાથેલો વેચાણુ બળદ, ધણી જ્યાં દોરે ત્યાં જાય; ઇશ્વરપ્રણિધાન કરનાર મનુષ્યની જ્યારે એવી સ્થિતિ થાય, ત્યારે સાક્ષાત્કાર થતાં શી વાર રહે ? કાંઈ જ નહીં. જડભરતને માતાના મંદિરમાં મારવા લાગ્યા, તો ત્યાં આવ્યા. મારવા પડેલાં નવરાત્રી ધોવરાત્રીને, સારા સારા પદ્માન ખાવા આપ્યા, તો તે સુખેથી ખાવા લાગ્યા. પછી મારનારો સામે તત્તવાર લઈને ઉભો રહ્યો, તો ત્યાં તેની સામા નિર્ભય થઈને ઉભા રહ્યા. અમરિષને મારવા માટે દુર્વાસાએ કૃતિકાને મોકલી; તો અમરિષ નિર્ભયપણે કૃતિકાની સામા ઉભા રહ્યા. પ્રલ્હાદને ધગધગતા સ્તંભે બાથ ભીડવાનું કહ્યું, તો તેમ કયું. બળીરાગ્નએ બે ડગલાં પૃથ્વી આપ્યા પછી, ત્રીજું પગલું પોતાને માથે મુકવાનું કહ્યું, તે પણ ઇશ્વરપ્રણિધાન. ઇસસ કાષ્ટક કુંજ ઉપર ચડ્યો, તે પણ ઇશ્વર-પ્રણિધાન. ઇશ્વરપ્રણિધાનના આવા અનેક દૃષ્ટાંત છે. ઇશ્વરપ્રણિધાનની બાબતમાં દુનિયામાં તમામ ધર્મોના કરતાં પતિવ્રતા સ્ત્રીના ધર્મો ઉત્તમ, અને પતિવ્રતા સ્ત્રીના ધર્મો કરતાં પણ—અકતોના ધર્મો—જ્ઞાનીના ધર્મો—ઉત્તમ. કારણ કે પાંચશેર સોમલ ખાઈ જવો સહેલો, પણ દેહ અને દેહની પાછળ રહેલાં—‘હું અને મારું’—તેમાંથી ઇશ્વરની ખાતર—જ્ઞાનદ્વારા—રાજ્યપુશીથી—મમત્વબુદ્ધિ તજી દેવી, એ અઘરું કામ છે.

II સમાધિની સિદ્ધિથી યોગીપુર પદેશાંતરમાં રહેલા કાળાંતરમાં રહેલા, પ્રાણીપદાર્થોને જાણી શકે છે. વાલ્મીકિએ સમાધિદ્વારા શ્રીરામના સંપૂર્ણ, ચરિત્રથી વાકેફ થયા પછી, રામાયણ રચી. દીક્ષીપતે પુત્ર ન હોવાનું દારણ, વસિષ્ઠે સમાધિદ્વારા જાણી લીધું.

નોંધ—૩૦ થી ૪૫ સૂત્રોમાં યમનિયમોનું નિરૂપણ કર્યું. સંયમ અને સદાચારરૂપી રાજયોગનું વર્ણન પુરું કર્યું. રાજયોગરૂપી પાયો મજબૂત કરીને હવે ૪૬ માં સૂત્રથી સદયોગનું વિવેચન થશે.

મૂત્ર-સ્થિરસુખમાસનમ્ ॥ ૪૬ ॥

પદ્મછેદઃ—સ્થિરં સુખં યસ્મિન્ તત્ સ્થિરસુખં—which is firm & pleasant—જેમાં સુખ ટકી શકે છે એવું—એટલે—લાંબો કાળ બેસતાં જેમાં દુઃખ થતું નથી તેવું. આસ્યતે અનેન ઇતિ આસન—Posture—આસન.

અર્થ—લાંબો કાળ અમુક ઢબથી બેસતાં દુઃખ થતું નથી, એટલે—જે રીતે સુખપૂર્વક લાંબા કાળસુધી સ્થિર બેસી શકાય છે, તે આસન કહેવાય છે.

વિવેચન—પ્રત્યાહારાસનધ્યાન—પ્રાણાયામાસ્તથૈવ ચ ।

ધારણાઽથ સમાધિશ્ચ, હઠયોગેતિ ગચ્ચતે ॥

અર્થ—આસન પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ પ્રકારે હઠ-યોગના છ પ્રકાર છે. [તેમાં યમ અને નિયમનો વધારો કરીએ, તો આઠ અંગ થાય. બુદ્ધો પાછળ સૂત્ર ૨૯ મું]

આ સૂત્ર આસન સંબંધી છે. આસન હઠયોગનું પ્રથમ પગથીયું છે. આસનસંબંધી કાંઈ કહેવા પહેલા, આસન કરવા માટે યોગ્ય સ્થાન સંબંધી થોડી વાત કરીએ.

યાજ્ઞવલ્કય ગાગીને કહે છે કે—

તપોવનં સુસંપ્રાપ્ય, ફલમૂલોદકાન્વિતમ્ ॥૫॥

તત્ર રમ્યે શુચૌ દેશે, બ્રહ્મઘોષસમન્વિતે ।

સ્વધર્મનિરતૈઃ શાંતૈર્-બ્રહ્મવિદ્ભિઃ સમાવૃતમ્ ॥૬॥

કૃષ્ણયજુર્વેદની શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં કહે છે કે—

સમે શુચૌ શર્કરાવદ્ધિવાલુકા-વિવર્જિતે શબ્દજલાશયાદિભિઃ ।

મનોનુકૂલે ન તુ ચક્ષુષીઢને, ગુહાનિષાતાશ્રયણે પ્રયોજયેત્ ॥'

‘સર્વ તરફથી સરખું, પવિત્ર, કાંકરા, અગ્નિ, રેતી, કોલાહલ અને જળાશયના ઉપદ્રવથી રહિત, મનને અનુકુળ, મચ્છરથી રહિત, અત્યંત પવનથી પણ રહિત, એવા શુદ્ધ વિગેરે સ્થાનમાં સાધકે યોગાભ્યાસ કરવો.’

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય, સ્થિરમાસનમાત્મનઃ । (ગી. અ. ૬)

વિગેરે શબ્દોથી શ્રીકૃષ્ણ પણ પવિત્ર દેશમાં યોગાભ્યાસ માટે આસન નાંખવાની ભલામણ કરે છે.

આસનનું સ્થળ સ્વચ્છ અને સાત્ત્વિક રમણીયતાવાળું પ્રાપ્ત કર્યા પછી, જમીનથી બહુ ઉંચું નહીં તેમ બહુ નીચું નહીં, એવી રીતે આસન ગોઠવવું. તે સ્થળે ઉનનું બાંધવું, વસ્ત્ર, મૃગચર્મ, વ્યાઘ્રચર્મ, અગર ખુંચે નહીં એવું દર્ભનું આસન પાઘરવું.

આસનાભ્યાસ ચાલતો હોય, ત્યારે બહુ આહાર કરવો નહીં. બનતાં સુધી એક વખત બપોર પછી જમવું. સાંજે જરૂર જણાય તો થોડું દુધ લેવું. લૌકિક-વૈદિક કોષપણુ—તન તથા મનને પરિશ્રમ લાગે એવું—કાર્ય કરવું નહીં. પરિશ્રમ લાગે એવું કાર્ય કરવાથી ઉત્સાહનો ભંગ થાય, અને મુકરર કરેલા સમય સુધી બેસી શકાય નહિં. [આસન કરવા વખતે બેસવાનો સમય મુકરર કરવો જોઈએ. સવારના કરતાં રાતમાં થોડો સમય લેવો. બપોરે ખાસ અનુકુળતા હોય, તો જ આસન કરવું.] કોષપણુ કારણથી તન તથા મન વ્યગ્ર હોય, તો તન તથા મન પ્રસન્ન થાય, ત્યાંસુધી આસનમાં બેસવું નહીં. આસનનો જય થતાં સુધી મન, વાણી, કાન, નેત્ર અને શરીરનું બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

યોગનો ફરમા નં. ૯

મોક્ષપત્રિકાનો વધારો

આસન ઉપર બેઠા પછી હાથ, પગ, માથું, વિગેરે અવયવો હલખવાની કુટેવ હેમ, તે તે તજ દેવી. સિદ્ધા બેસવું. દષ્ટિ નાકની અણી ઉપર રાખવી. ચિત્તની વૃત્તિ ધૃષ્ટના ચરણમાં જોડવી. ત્રણ કલાક સુધી તન તથા મનને પીડા થયા વિના બેસી શકાય, ત્યારે આસનનો જય સમજવો.

હવે આસનના પ્રકાર સંબંધી વાત કરીએ. આસન ૮૪ છે.* તેમાંથી સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન, અને શિષ્ટાસન નામના ચાર આસનો મુખ્ય છે.

મૂત્ર—પ્રયત્નશૈથિલ્યાડનન્તસમાપત્તિમ્યામ ॥ ૪૭ ॥

પદ્મછેદ—[પ્રયત્નસ્ય શૈથિલ્યં-પ્રયત્નશૈથિલ્યં-લૌકીક કામકાજમાં શરીરને બહુ કસવું, તેનું નામ પ્રયત્ન. તે કામકાજમાં શરીરને બહુ ન થકવવું તે પ્રયત્નની શિથિ-લતા-એટલે સામાન્ય નિવૃત્તિ-આરામ. અનન્તે (પ્રભુમાં) સમાપત્તિઃ અનન્તસમાપત્તિઃ પરમાત્માનું ધ્યાન.] પ્રયત્નશૈથિલ્યં ચ અનન્તસમાપત્તિઃ ચ પ્રયત્નશૈથિલ્યાડનન્તસમાપત્તી તામ્યામ શરીરને આપેલા સામાન્ય આરામને લીધે અને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાથી [આસનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.]

અર્થ—શરીરને તથા મનને બહુ નહીં રંગવડવાથી, તથા પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાથી, આસનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

* ૮૪ આસન—સિદ્ધાસન, વામસિદ્ધાસન, પદ્માસન, અર્ધપદ્માસન, ઊર્ધ્વપદ્માસન, વામાર્ધપદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન, શિષ્ટાસન, વિરાસન, લદ્રાસન, (ગોરક્ષાસન) (૧૦) દંડાસન, દદાસન, ધીરાસન, પવનમુક્તાસન, વામશ્વાસ-ગમનાસન, પશ્ચિમતાનાસન, મયૂરાસન, કોકિલાસન, મત્સ્યાસન, મત્સ્યેન્દ્રાસન, (૨૦) કકકુટાસન, મકરાસન, કૃર્માસન, ઉત્તાનકૃર્માસન, અર્ધકૃર્માસન, ગરડાસન, સિંહાસન, કુંજરાસન, વ્યાધ્રાસન, હંસાસન, (૩૦) ગોમુખાસન, ઉત્કટાસન, મંડૂકાસન, કૌંયાસન, ઉત્તાનમંડૂકાસન, વૃષાસન, શલલાસન, ઉષ્નિપિદાસન, ઉષ્દાસન, ભુજંગાસન, (૪૦) અર્ધપાદાસન, શવાસન, વામપાદાસન, વામાર્ધપાદાસન, ધનુરાસન, ઊર્ધ્વધનુરાસન, દ્વિપાદશિર્પાસન, સ્થિરાસન, તાડાસન, વૃક્ષાસન, (૫૦) ચક્રાસન, વામચક્રાસન, સ્થિતિ વિવેકાસન, વામતર્કાસન, નિઃશ્વાસાસન, પૂર્ણત્રિકોણાસન, પ્રાર્થનાસન, પૂર્ણપાદત્રિકોણાસન, દ્વિભૂજસન, વામભૂજસન, (૬૦) વામહરતલયંકરાસન, અંગુષ્ઠાસન, યષ્ટિકાસન, વામ જનવાસન, વામ શાખાસન, ત્રિથંભાસન, વામપાદઅપાનગમનાસન, મંકટાસન, લોલાસન, ઉત્તમાંગાસન (૭૦) યોન્યાસન, પર્વતાસન, પ્રાણાસન, અપાનાસન, સમાનાસન, અન્થિ ભેદાસન, સર્વોગાસન, આનંદમંદિરાસન, ખંજનાસન, પર્યંકાસન, (૮૦) સમમંસ્થાનાસન, સોપાન્યાસન, પ્રાર્થનાસન, વાતાયનાસન, (૮૪)

નામ ફેર હોય તેથી ગણરાવું નહીં. આસનની સંખ્યા હજી પણ છે કારણકે જેમ કાવેતેમ બેસવાની છૂટ છે.

૪૭ વિવેચન—‘પ્રયત્ન’ એટલે લૌકીક અગર વૈદિક કાર્યોમાં પરિશ્રમ થાય એવી પ્રવૃત્તિ. તે પ્રવૃત્તિમાં શૈથિલ્ય-શિથિલતા તેજ પ્રયત્નશૈથિલ્યં. એટલે-આસન સિદ્ધ કરવા

ધમ્મનારે આહાર હલકો અને વિહાર થોડો. સમાગમ સંતનો, અને ચિંતવન બ્રહ્મનું-દેવ પૂજનાદિ કર્મ કરવાં જોઈએ. અનંતનો અર્થ 'આકાશ' અગર 'શેષનારાયણ' છે, પણ મને તો અનંત એટલે 'સૌ સૌના ઇષ્ટ-પરમાત્મા' એજ ઠીક લાગે છે;

સૂત્ર—તતો દ્વન્દ્વાડનભિઘાતઃ ॥ ૪૮ ॥

પદ્મછેદઃ—તતઃ—આસન સિદ્ધિનો લાભ થયા પછી. દ્વન્દ્વૈઃ અભિઘાતઃ—ટાઢ તડકો, સુખ દુઃખ, હર્ષ-શોક વિગેરે દ્વન્દ્વો પીડા કરી શકતા નથી.

અર્થ—આસન સિદ્ધ થયા પછી, આસનસિદ્ધ પુરૂષને, ટાઢ તડકો વિગેરે દ્વન્દ્વો પીડા કરી શકતા નથી—The dualities do not obstruct.

૪૮ વિવેચન—આસન સિદ્ધિથી દ્વન્દ્વાતીત-થવાય છે. આ લાભ લૌકિક વ્યવહારમાં પણ ઘણો ઉપયોગી છે. ધંધા રાજગારમાં પણ આસનસિદ્ધ માણસ ધાર્યુ કાર્ય કરી શકે છે; આસનસિદ્ધ વિદ્યાર્થી સારી રીતે વિદ્યાભ્યાસ કરી શકે છે.

સૂત્ર—તસ્મિન્ સતિ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ ॥ ૪૯ ॥

પદ્મછેદઃ—તસ્મિન્ સતિ—પૂર્ણપણે આસન સિદ્ધિનો લાભ થયા પછી. Inhalation શ્વાસ, અને Exhalation પ્રશ્વાસ. શ્વાસપ્રશ્વાસયોઃ ગતિઃ તસ્યાઃ વિચ્છેદઃ (નાશ) इति प्राणायामઃ શ્વાસ પ્રશ્વાસની જે ગતિ છે તે ગતિનો જે નાશ-નિયમન અગર અભાવ, તે પ્રાણાયામ.

અર્થ—આસન સિદ્ધ થયા પછી શ્વાસ પ્રશ્વાસની ગતિનો અભાવ, નિયમન અગર નિરોધ તેનું નામ પ્રાણાયામ છે.

૪૯ વિવેચન—અહારના વાયુને અંદર લેવો તેનું નામ શ્વાસ, અને પેટમાં રહેલા વાયુને બહાર કાઢવો તે પ્રશ્વાસ.

શ્વાસન વિદ્યા સંબંધી ઘણું જાણવા જેવું છે. પ્રથમ પ્રાણ સંબંધી વાત કરીએ. પ્રાણ પાંચ છે—અને પાંચ ઉપપ્રાણ છે. પ્રાણવાયુ તો એક છે, પણ ક્રિયાને બેદે પ્રાણ-વાયુના જુદા જુદા નામ છે.—પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ પાંચ પ્રાણ છે.

પ્રાણવાયુ—હૃદયાકાશમાં રહે છે, તે ૨૪ કલાકમાં ૨૧૬૦૦ શ્વાસોશ્વાસ લે છે. જૂખ તરસ એ પ્રાણના ધર્મો છે.

અપાન—અપાનવાયુ ગુદાદ્વારે વસે છે. મળમુત્રને હડસેલીને બહાર કાઢે છે. અપાન વાયુ મંદ પડે છે, ત્યારે મળમુત્રનો અટકાવ થાય છે.

વ્યાન—વ્યાનવાયુ આખા શરીરમાં રહે છે. સાંધાઓ વાળવાનું કામ કરે છે. તે મીઠાગરા રૂપે છે. આ વાયુમાં વિકૃતિ થતાં, હાથ પગ ઝલાઈ જાય છે—વાયે રહી જાય છે.

ઉદાન—ઉદાનવાયુ કંઠમાં રહીને અન્ન તથા જળને જુદા પાડે છે. જ્યારે ઉદાનવાયુ સાવધાન નથી હોતો, ત્યારે અંતર્વાશ જાય છે—આપણને ગભરાવી દે છે. તે જૂલ

સુધારવા માટે છીંક આવે છે—એન્બાઈમેન્ટ થાય છે, ઉદાનવાયુ બગડે છે. ત્યારે હેડકી—બકારી વિગેરે રોગ થાય છે. ઉદાનવાયુ સંબંધી ખીજી જાણવા જેવી વાત એ છે કે—કંઠસ્થાનમાં ઇડા નામની એક નાડી છે. તે નાડીમાં ઉદાનવાયુ રવખાવસ્થાનો અનુભવ કરાવે છે.

સમાન—સમાનવાયુ નાભિમાં રહે છે. ખેતર વચ્ચે આવેલો કુવો, જેમ ઘોરીયાદારા આસપાસના ક્યારાઓમાં જળ પહોંચાડીને ખેતરને લીલુંછમ રાખે છે; તેમ આ સમાનવાયુ, નાડીઓદારા ખાધેલા અન્નના રસને, શરીરમાં આમ તેમ ફેરવી શરીરને લીલુંછમ રાખે છે; પીધેલું જળ, અને ખાધેલું અનાજ, જઠરાભિમાં પ્રાણવાયુથી પાકી જઈને, તેના બે ભાગ થાય છે—એક રસ—અને બીજો મળમૂત્ર—વેસ્ટ. રસને સમાનવાયુ નાડીઓમાં ફેરવે છે, અને મળમૂત્રને અપાનવાયુ, શરીરના મળમૂત્રોના દ્વારો મારફતે બહાર કાઢી નાંખે છે.

ઉપપ્રાણ—૧ નાગ—તેથી ઓડકાર આવે છે.

૨ કૂર્મ—તેથી આંખોનું ઉઘાડવું તથા મીંચવું થાય છે.

૩ કૃકલ—તેથી છીંક આવે છે.

૪ દેવદત્ત—તેથી બગાસુ આવે છે.

૫ ધનંજય—તેથી શરીર પુષ્ટ થાય છે.

‘શરીરના તમામ અંગોમાં પ્રાણ એ મુખ્ય અંગ છે’, એવું આપણે અનુભવ ઉપરથી જાણીએ છઈએ. સામવેદીય હોદોગ્ય ઉપનિષદના પાંચમા પાઠના પ્રથમ ખંડમાં ઐ યો હ વૈ જ્યેષ્ઠશ્ચ શ્રેષ્ઠશ્ચ વેદ જ્યેષ્ઠશ્ચ હ વૈ શ્રેષ્ઠશ્ચ ભવતિ પ્રાણો વાચ જ્યેષ્ઠશ્ચ શ્રેષ્ઠશ્ચ ॥૧॥

વિગેરે વચનોથી કહે છે કે—એક વખત આ શરીરમાં રહેનારી ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણને —‘સૌથી મોટું કાણુ ?’ તે સંબંધમાં ઝઘડા થયો. તેઓએ પોતાની ફર્યાદ બ્રહ્માને ત્યાં નોંધાવી. બ્રહ્માએ ફેંસલો આપ્યો કે—‘જેના વિના શરીર શબ—અસ્પર્શ થઈ જાય, તે ઇન્દ્રિય સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય.’ આ ફેંસલાનો અમલ કરવા માટે, શરીરમાંથી પ્રથમ ‘વાણી’ ઇન્દ્રિય નીકળી ગઈ. તેમ થતાં—મનુષ્ય મુંગો કહેવાયો. પણ મરી ગયો નહીં. એટલે વાણી એ પોતાનું અભિમાન તજી દીધું. પછી ‘આંખ’ નામની ઇન્દ્રિયે શરીરનો ત્યાગ કર્યો. તેમ થતાં મનુષ્ય કાણો કહેવાયો, પણ તે મરી ગયો નહીં. તે પ્રમાણે દરેક ઇન્દ્રિય જતાં મનુષ્યમાં ખોડ દેખાણી પણ મનુષ્ય મરી ગયો નહીં. અને ત્યારે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા, ત્યારે શરીર શબ થઈને પડ્યું. જડ બની ગયું. આથી સર્વને ખાતરી થઈ કે શરીરમાં પ્રાણ એ મુખ્ય અંગ છે.

સદાશિવ પાર્વતીને કહે છે કે—

પ્રાણ યથ પરં મિત્ર, પ્રાણ યથ પરઃ સત્તા ।

પ્રાણતુલ્ય પરો બંધુર્—નાસ્તિ નાસ્તિ વરાનને ॥

પ્રાણ એ જીવનો મોટો મિત્ર છે—મોટો સખો છે. હે પાર્વતી ! પ્રાણ સમાન જીવને કોઈ ઉત્તમ ગંધુ નથી.

યાવદ્વાયુઃ સ્થિતો દેહે, તાવજ્જીવનમુચ્યતે ।

મરણં તસ્ય નિઃક્રાંતિસ્—તત્તો વાયુ નિરોધયેત્ ॥

ન્યાં સુધી પ્રાણવાયુ છે, ત્યાં સુધીજ જીવન છે. પ્રાણવાયુ નીકળી જાય, તો તુરત મરણ થાય છે. માટે વાયુને નિરોધ કરવાની વિદ્યા જાણવી જોઈએ,

ચલે વાતે ચલં ચિત્તં, નિશ્ચલે નિશ્ચલં ભવેત્ ।

યોગી સ્થાણુત્વમાप्નોતિ, તત્તો વાયુ નિરોધયેત્ ॥

વાયુનો નિરોધ થાય, તોજ ચિત્તનો નિરોધ થાય. માટે યોગીએ પ્રાણવાયુનો નિરોધ કરવો. તાત્પર્ય—પ્રાણવાયુને જેવો જીવન સાથે સંબંધ છે, તેવો ચિત્તની સાથે પણ છે.

નાડીઓ—શરીરમાં ૯૯૯ નાડીઓ છે. તેમાં ઇડા, પીંગળા અને સુષુમ્ણા ત્રણ નાડીઓ મુખ્ય છે. આ નાડીઓમાં થઈને વાયુ ફરે છે નાડીઓ મલીન હોય તો વાયુ નાડીઓમાં થઈને બરાબર ફરી શકતો નથી. નાડીઓ તથા ચક્રો સંબંધી વિશેષ ખુલાસા, હડયોગના પ્રકરણમાં થશે.

આંતરમન, સૂર્ય તથા શ્વસનવિદ્યા સંબંધી વિવેચન હડયોગના પ્રકરણમાં થશે.

નેતિ, બ્રહ્મદાતણુ, ધૌતિ, અસ્તિ, નોસિ, ત્રાટક, કપાળભાતિ અને ગજકરણી—એવી આઠ પ્રકારની ક્રિયા પ્રાણાયામને મદદ કરે છે. [તે સંબંધી હડયોગના પ્રકરણમાં ખુલાસા થશે.]

રેચક, પૂરક, કુંભક—એ પ્રાણાયામના ત્રણ મુખ્ય પ્રકાર છે. સહિતકુંભક અને કેવળકુંભક—એ કુંભકના બે મુખ્ય ભાગ છે; સૂર્યભેદન, ઉજ્જનથી, સીતધારી, શીતળી, ભસ્મિકા બ્રામરી, મૂર્છા અને પ્લાવિની એવા આઠ પ્રકાર કુંભકના છે. [વિશેષ ખુલાસા હડયોગના પ્રકરણમાં થશે.]

સૂત્ર—વાહ્યાઽઽભ્યંતરસ્તંભવૃત્તિર્દેશકાલસંખ્યાભિઃ પરિદૃષ્ટો દીર્ઘસૂક્ષ્મઃ ॥૨૦॥

પદ્યછેદ—વાહ્યા-અભ્યંતર-સ્તંભવૃત્તિઃ યસ્ય સઃ ઇતિ પ્રાણાયામઃ—બાહ્યવૃત્તિ, અભ્યંતરવૃત્તિ અને સ્તંભવૃત્તિ એવા ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. દેશઞ્ચ કાલઞ્ચ સંખ્યા ચ દેશકાલસંખ્યાઃ તાભિઃ દેશકાલસંખ્યાભિઃ—દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી. પરિદૃષ્ટઃ દેખાતો, અનુભવાતો. દીર્ઘસૂક્ષ્મઃ—દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ થઈ શકે છે એવો (પ્રાણાયામ.)

અર્થ—બાહ્ય, અભ્યંતર અને સ્તંભવૃત્તિ ત્રણ પ્રકારનો પ્રાણાયામ છે. વળી દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી તે ત્રણ પ્રકારનો પ્રાણાયામ દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ થઈ શકે છે.

પ૦ વિવેચન—બાહ્યવૃત્તિ—રેચક. અભ્યંતર વૃત્તિ—પૂરક, અને સ્તંભવૃત્તિ—કુંભક. શરીરની અંદરનો ભાગ અને શરીરની બહારનો ભાગ તે દેશ. કાળ એટલે સમય. સમયનું માપ ક્ષણોથી અગર વાસ પ્રવાસની સંખ્યાથી થાય છે. દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી પ્રાણાયામ દીર્ઘ-સૂક્ષ્મ-થઈ શકે છે. હાથ ને સાયળ ઉપરથી લઈ ચારે તરફ માથા ઉપર ફેરવીને ચપટી વગાડવી, તેટલા સમયને 'માત્રા' કહેવાય છે. જ્યારે પ્રાણાયામનો સમય, માત્રાથી મપાય છે, ત્યારે 'કાળદ્રષ્ટ' પ્રાણાયામ કહેવાય છે અને વાસ પ્રવાસની સંખ્યાથી મપાય છે ત્યારે-તે પ્રાણાયામ 'સંખ્યાપરિદૃષ્ટ' કહેવાય છે. જ્યારે નાકથી બાર આંગળ છેડે સુધી,

પ્રાણવાયુની, ૩ જેવા હલકા પદાર્થ ઉપર અસર થાય; અગર વાયુ અંદર લેતાં, તે વાયુ નાભિયક સુધી અથવા પાદતલ સુધી પહોંચે, અને આ બેઉ ક્રિયાઓ ૩૬ માત્રા સુધી સ્થિર થાય, ત્યારે તે પ્રાણાકામ 'દીર્ઘસૂક્ષ્મ' કહેવાય છે.

સૂત્ર—બાહ્યાઽઽભ્યંતરવિષયાઽઽક્ષેપી ચતુર્થઃ ॥ ૫૧ ॥

પદ્મછેદ—બાહ્યાઽઽભ્યંતરઃ વિષયઃ, તસ્ય આક્ષેપઃ—બાહ્ય વિષયવાળો પ્રાણાયામ, તે રેચક પ્રાણાયામ, અને અભ્યંતર વિષયવાળો પ્રાણાયામ, તે પૂરક પ્રાણાયામ. તે બેઉ પ્રાણાયામના અભાવવાળો એટલે તે બેઉથી જે રહિત—તે પ્રાણાયામનું નામ ચોથા પ્રકારનો (કેવલકુંભક) પ્રાણાયામ કહેવાય છે.

અર્થ—રેચક તથા પૂરક પ્રાણાયામની એપેક્ષા રહિત, એટલે રેચક અને પૂરક પ્રાણાયામ કર્યા વિના જે પ્રાણાયામ થાય છે, તે પ્રાણાયામ કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કહેવાય છે.

૫૧ વિવેચન—સ્મૃતિ કહે છે કે—આરેચ્યાઽઽપૂર્યં વા કુર્યાન્ સ હિ સહિતકુંભકઃ—પૂરક કર્યા પછી અગર રેચક કર્યા પછી, જે પ્રાણનો વિરોધ થાય છે તે સહિતકુંભક.

રેચકં પૂરકં ત્યક્ત્વા સુખં યદ્ વાયુધારણં, પ્રાણાયામોઽયમિત્યુક્તઃ સ હિ કેવલકુંભકઃ ॥—રેચક તથા પૂરક બેઉ ક્રિયાઓને તજી દેખને, એકદમ કુંભક કરવો તે 'કેવલકુંભક.' તે ચોથા પ્રકારનો પ્રાણાયામ કહેવાય છે. પૂરક રેચક પ્રાણાયામ પાકા થયા વિના આ ચતુર્થ—કેવલકુંભક—ની આશા રાખવી નહીં.

સૂત્ર—તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાઽઽવરણમ્ ॥ ૫૨ ॥

પદ્મછેદ—તતઃ પ્રાણાયામનું અનુષ્ઠાન કરવાથી. પ્રકાશસ્ય (જ્ઞાનનું) આવરણમ્ (અજ્ઞાન) ક્ષીયતે—અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે.

અર્થ—પ્રાણાયામનું અનુષ્ઠાન કરવાથી, જ્ઞાનને ઢાંકી દેનાર અજ્ઞાન નાશ પામે છે.

૫૨ વિવેચન—મહામોહમયેનૈન્દ્રજાલેન પ્રકાશશીલં સત્ત્વમાવૃત્ય તદેવાઽકાર્યે નિયુંક્તે વિગેરે વચનોથી પંચ શિખાચાર્યજી કહે છે કે—'મહામોહ રૂપી ઇન્દ્રજાળ સરખી જાળ—મમતા—રાગદ્વેષ—થી પ્રકાશશીલ જ્ઞાન ઢાંકાઈને રહેલું છે. તે મોહજી જીવને ન કરવાના કાર્યમાં પ્રીતિ કરાવે છે.' તેજ આચાર્ય આગળ કહે છે કે—તપો ન પરં પ્રાણાયામાત્, તતો વિશુદ્ધિર્મલ્લાનાં દીપ્તિશ્ચ જ્ઞાનસ્ય ॥ 'પ્રાણાયામ ધણા કષ્ટથી સાધ્ય છે માટે પ્રાણાયામ જેવું એકે તપ નથી. પ્રાણાયામથી મળેલી નિવૃત્તિ થાય છે અને જ્ઞાન પ્રગટે છે.'

પ્રાણાયામૈર્વહેત્ દોષાન્, ધારણાભિશ્ચ કિલ્લિષ્ઠં ।

પ્રત્યાહારેણ સંસર્ગાન્, ધ્યાનેનાનોશ્વરાન્ ગુણાન્ ॥ (મનુસ્મૃતિ)

—પ્રાણાયામથી રાગાદિદોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. ધારણાથી પાપની નિવૃત્તિ, પ્રત્યાહારથી ઇન્દ્રિયોને વિષયોના સંગથી નિવૃત્તિ, અને ધ્યાનથી ત્રણે ગુણોની નિવૃત્તિ થાય છે.

સૂત્ર—ધારણાસુ ચ યોગ્યતા મનસઃ ॥ ૫૩ ॥

૫૬૨છેદ—ચ-પ્રાણાયામ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને ધાર-
ણાસુ-ધારણાઓમાં. મનસઃ યોગ્યતા-મનની યોગ્યતા (પ્રાપ્ત થાય છે.)

અર્થ—પ્રાણાયામ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને
ધારણાઓમાં મનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

૫૭ વિવેચન—સમાધિપાદના ૩૪મા સૂત્રને આ સૂત્ર સાથે સંગ્રહ છે-પણ હઠયોગની
પ્રક્રિયા જાણ્યા પહેલાં આગળ વધાય તેમ નથી.

સૂત્ર—સ્વવિષયાઽસમ્પ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાઽનુકાર ઇન્દ્રિયાણાંઃ પ્રત્યાહારઃ ॥ ૫૪ ॥

૫૬૨છેદ—સ્વવિષયેભ્યઃ અસંપ્રયોગઃ તસ્મિન્—પોતપોતાના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને
અભાવ થાય ત્યારે. ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાઽનુકારઃ—ચિત્તના જેવીજ—ચિત્તને મળતી
આવે એવીજ. ઇન્દ્રિયાણામ્ ચા સ્થિતિઃ સા—પ્રત્યાહારઃ ઇન્દ્રિયોની જે સ્થિતિ તેજ
'પ્રત્યાહાર.' છે.

અર્થ—પોતપોતાના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને જ્યારે અભાવ થાય, ત્યારે ઇ-
ન્દ્રિયોની સ્થિતિ ચિત્તની સ્થિતિના જેવીજ થાય. ઇન્દ્રિયોની આ સ્થિતિનું
નામ 'પ્રત્યાહાર' કહેવાય છે. એટલે પ્રાણાયામથી શુદ્ધ થયેલા ચિત્તનું,
ઇન્દ્રિયો અનુકરણ કરે, તે પ્રત્યાહાર.

૫૪ વિવેચન—[ઇન્દ્રિયોનું નાયક મન છે. જ્યાં સુધી મન ઇન્દ્રિયો સાથે ન જોડાય, ત્યાં સુધી
ઇન્દ્રિયો પોત પોતાનું કાર્ય યથાર્થ રીતે કરી શકે નહીં. ઉપલા સૂત્રમાં 'મન યોગ્ય બન્યું,'
એમ કહ્યું, એટલે મન વિષયો રહિત બન્યું. 'મન વિષયો રહિત બન્યું,' તેની સાથે
ઇન્દ્રિયો પણ વિષયો રહિત બની ગઈ, એવો આ સૂત્રનો ભાવ છે.]

જેમ ભુંડણના બચ્ચાં ભુંડણની પાછળ પાછળ ફર્યા કરે છે. ભુંડણનેજ અનુસરે
છે; તેમ ચિત્તને નિરોધ કરવાથી ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ અનાયાસે થાય છે. ઇન્દ્રિયો
ચિત્તને વશ વર્તે તે સ્થિતિનું નામ પ્રત્યાહાર.

સૂત્ર—તતઃ પરમા વચ્યતેન્દ્રિયાણામ્ ॥ ૫૫ ॥

૫૬૨છેદ—તતઃ—પ્રત્યાહારનું અનુગ્રાન થતાં. ઇન્દ્રિયાણામ્ પરમા વચ્યતા—ઇન્દ્રિયો
ઉત્તમ પ્રકારે આધીન વર્તે છે.

અર્થ—પ્રત્યાહારનું પાલન થતાં, ઇન્દ્રિયો ઉત્તમ પ્રકારે આધીન વર્તે છે.

૫૫ વિવેચન—વચ્યતા એટલે ઇન્દ્રિયજન્ય. વિષયોમાં જ્ઞાનપૂર્વક જે અનાસક્તિ તેનું
બીજું નામ ઇન્દ્રિયજન્ય. પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહાર બેઉનું જે ફળ તેજ ઇન્દ્રિયજન્ય.

[વિનંતી—ભૂલચૂક સુધારીને વાંચશો. કાંઈ લખવા જેવું હોય તો રાગદ્વંપની
ક્ષુદ્રતાને તજીને સુખેથી લખશો.]

ઈતશ્ચી પતંજલિ મહારાજ પ્રણિત યોગશાસ્ત્રનો સાધનપાદ—ક્રિયાયોગ—
ગુજરાતી ટીકા સહીત સંપૂર્ણ.

હઠયોગ—યોગશાસ્ત્રના મુખ્ય આચાર્ય પતંજલિ ગણાય છે. પણ તેમણે હઠયોગના સંબંધમાં—આ સાધનપાદના ૪૬થી ૪૮ સૂત્રોમાં આસન સંબંધી, ૪૯થી ૫૨ સુધીના સૂત્રોમાં પ્રાણાયામ સંબંધી, ૫૩મા સૂત્રમાં ધારણા સંબંધી, અને ૫૪થી ૫૫ સુધીના સૂત્રોમાં પ્રત્યાહાર સંબંધી ઘણીજ ટુંકી નોંધ આપી છે. જેમણે હઠયોગ સંબંધી પૂર્વે વાંચ્યું હોય, તેમને તો આ સુગમ છે, પણ યોગશાસ્ત્રની-શરૂઆત કરનાર મુમુક્ષુને પતંજલિ મહારાજના આવા ટુંકા સૂચનથી સંતોષ થાય તેમ નથી.

હઠયોગ સંબંધી પતંજલિએ ટુંકુ સૂચન કર્યું છે, તેથી કેટલાએકની એવી માન્યતા છે કે ‘આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવામાં હઠયોગની જરૂર નથી.’ તેના જવાબમાં—ગીતા, યાજ્ઞવલ્ક્ય સંહિતા, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્ અધ્યાય ૨. મંત્રો-૮-૯-૧૦ તથા તે ઉપર શ્રી આદ્ય શંકરાચાર્યનું ભાષ્ય કહે છે કે—‘પ્રાણાયામની ક્રિયાથીજ મન મલરહિત થાય છે, અને મલરહિત થએલું મન બ્રહ્મમાં લવલીન રહે છે.’

સાંખ્યદર્શન અ૦ ૩ વૃત્તિનિરોધાત્ તત્ સિદ્ધિઃ ॥ ૩૧ ॥

ધારણાસનસ્વકર્મણા તત્ સિદ્ધિઃ ॥ ૩૨ ॥

વૈરાગ્યાદભ્યાસાન્ ॥ ૩૬ ॥

સાંખ્યદર્શન અ૦ ૪ રૂપકારવન્ નૈકચિત્તસ્ય સમાધિહાનિઃ ॥ ૧૪ ॥

વિગેરે અનેક સૂત્રો પ્રાણાયામાદિ ક્રિયાની, તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં, આવશ્યકતા સૂચવે છે.

આ સાધનપાદના ૬૨મા જેમણે મંગાવ્યા પણ વાંચ્યા નહીં—તેમના પ્રત્યે અમે દિલ્લગીર છઠ્ઠાએ—હજી વાંચી લે તો રાજી થઈએ.

નોંધ—હઠયોગ સંબંધી વિશેષ ખુલાસા કરવાની જરૂર છે; પણ તે વિષય ટુંકામાં પતી જાય એવો નથી, માટે સાધનપાદ પૂરો કર્યા પછી, તે સંબંધી વાત કરીશું. ‘હઠયોગ સંબંધી વાકેફ થયા પછી ૪૬ થી ૫૫ સૂત્રો અરાખર સમજાશે.’ તેટલી વાત હાલ યાદ રાખજો.

આસન, નાડીયો, ચક્રો, પ્રાણાયાય, પ્રત્યાહાર, ધારણા વિગેરે સંબંધી ટુંકી—સમજણ પડે એવી નોંધ મોક્ષપત્રિકાના ૮૨ના સાતમા પુસ્તક સાથે નીકળશે. કેટલાએક ચમત્કારોનું પણ જ્ઞાન થશે, માટે ભાવપૂર્વક વાંચશો.

સુખદુઃખ અને યોગવિદ્યા—જે વસ્તુ સુખ આપે તે વસ્તુ દુઃખ પણ આપે. અનાજ વિવેકથી લેવાય તો પોપણ આપે છે, અને અવિવેકથી લેવાય, તો શરીરમાં ઝેર ઉત્પન્ન કરીને શરીરનો નાશ કરે. અગ્નિ વિવેકથી વપરાય તો મોટાં મોટાં કારખાના ચલાવે, અને અવિવેકથી વપરાય, તો કારખાનાને બાળી દે. સોમલ પણ વિવેકથી વપરાય, તો આરોગ્ય આપે, અને અવિવેકથી વપરાય તો જીવ લે. મોટરને વિવેકથી વાપરે, તો મુંબઈથી દિલ્હી પહોંચાય, અને અવિવેકથી વાપરે, તો તેજ મોટર રસ્તામાં ફેંકી દે. તે પ્રમાણે આ યોગ વિદ્યાનો વિવેકથી ઉપયોગ થાય, તો આરોગ્ય અને મધ્યર બેઉ મળે, અને અવિવેકથી વપરાય તો આરોગ્યનો નાશ કરી, દેહનો પણ નાશ કરે; અને દેહનો નાશ થતાં, પરમાત્માની પ્રાપ્તિની વાત પડી રહે.

ઉપર જણાવેલા અન્ન, અગ્નિ, સોમલ અને મોટરમાં સુખ દુઃખ બેઉ છે, જતાં બેઉ સામે લક્ષ્ય રાખીને આપણે તેમનો ઉપયોગ કરીએ છઠ્ઠાએ તે પ્રમાણે જ યોગવિદ્યામાં સુખદુઃખ બેઉ છે, તે બેઉના સામે લક્ષ્ય રાખીને—એટલે સુખ તથા દુઃખ પ્રાપ્ત કરવાનાં કારણોને યથાર્થ સમજી, તેમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. તાત્પર્ય—યોગવિદ્યાના વિદ્વાનો તથા દુઃખો સાંભળીને, ગભરાઈ જવું ન જોઈએ,

એટલે—યોગવિદ્યાને વાધ અગર સિંહ સમજીને, તેનાથી નાસતા ફરવું ન જોઈએ. એટલે અભ્યાસ તજી દેવો ન જોઈએ. દરેક કાર્યમાં વિદ્નો તો આવેજ, પણ વિદ્નોનું સ્વરૂપ સમજી લઈને, તેનાથી દૂર રહેતાં શીખવું જોઈએ. કદાચ વિદ્નોમાં આવી પડીએ, તો ધીરજ રાખીને તેમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. આંખાનાં વૃક્ષ કાઢ કાઢી કુકાણે હોય, પણ કાંટાનાં વૃક્ષ તો દેશે દેશ હોય. પણ જેમ નાના આંખાને કાંટાની વાડોજ સાચવે છે, તેમ શરૂઆતના અભ્યાસને વિદ્નોજ દઢ કરે છે. સાધકકલનું પૈડું પૃથ્વીથી છેટે રહીને, ગમે તેટલી ઝડપથી ચક્કર ચક્કર ફરે, પણ તેથી તે પૈડું આગળ વધી શકતું નથી. તેજ પૈડું પૃથ્વીને અડકીને જ્યારે ચાલેછે, ત્યારે પૃથ્વી તેની ગતીને અટકાવે છે. આ અટકાયતની સામે પડેલ મારીને, જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તો જરૂર સાધકકલનું પૈડું આગળ વધે છે. દસ પંદર મીનીટમાં એક માઇલ જેટલે દૂર જઈ શકે છે. માટે પ્રયત્ન કરતાં વિદ્નો નહે, તેથી ડરશો નહીં. વિજળી, વરાળ, ધડીયાળ, ફેનોગ્રાફ, તાર, હવાઇ વૈમાનો, સીનેમા વિગેરે અનેક ચમત્કારો આપણી નજર પાસે દેખાય છે. પાંચ પચીસ રૂપિયા આપીને, તેનો ઉપયોગ કરનારા આપણે જઈએ, માત્ર તેમાં ઉંડા ઉતરીને જોનારા આપણે નથી. તેથી તેની યથાર્થ કીંમત આપણે સમજતા નથી. જીવું જોઈને નવું બનાવનારા કારીગરો પણ યથાર્થ કીંમત આંકી શકતા નથી. જીવું જોયાં વિના—પોતાની બુદ્ધિથીજ—જેઓએ તે યંત્રો બનાવ્યા છે, તેઓજ તેની કીંમત યથાર્થ રીતે જાણે છે. નવી શોધ કરતાં અગર નવું યંત્ર બનાવતાં વિદ્નોનો પાર હોતો નથી. જર્મન શોધક કાંઉન્ટ એપલીને, હવાઇ વૈમાનો, ૧૯૧૫માં જર્મન યૌરમાં પ્રજ્ઞની સમક્ષ મુક્યાં. અનેક નિષ્ફળતા પછીજ તે ફાવ્યો. દરેક નિષ્ફળતાએ લોકો મશ્કરી કરતા હતા. રેલ્વે, તાર વિગેરેના શોધકોની પણ એજ સ્થિતિ હતી. ફેનોગ્રાફ શોધક મી. એડીસન, હજારો વિદ્નોમાં હાર્યા પછી, આપણી નજરે જે દેખાય છે, તે યંત્ર બનાવી શક્યો છે.

વરાળ—વીજળીને આધીન કરવામાં જેટલો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે, તેનાં કરતાં ઘણો ઓછો પ્રયત્ન કરવાથી, પ્રાણવાયુ આધીન થાય છે. વરાળ વિજળીને આધીન કરીને જે લાભ લેવાય છે, તે લૌકીક લાભ છે. ક્ષુદ્ર લાભ છે, અને પ્રાણવાયુને વશ કરવાથી જે લાભ લેવાય છે, તે દૈવી લાભ છે.

વરાળ—વિજળીદ્વારા અનેક પ્રકારના ઐશારામ ભોગવવાવાળી, યુરોપ અમેરિકાની પ્રજા પણ, દેહની પાછળ રહેલાં તત્ત્વોને શોધવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. ત્યાંના તત્ત્વવિદ્ પુરૂષો ઐશારામી—મોજમજવાળું જીવન ગાળવું બંધ કરીને, સાદું જીવન—ઋષિજીવન—ગાળી, યોગવિદ્યા શીખવા લાગ્યા છે, ત્યારે આપણા દેશના હિંદુઓએ—તેમાંએ શુદ્ધ સનાતની ભાઈઓ અને બહેનોએ, કેમ આગળ વધવું ન જોઈએ! યોગના સંસ્કાર વિના, ગમે તેટલાં વેદાંતનાં પુસ્તકો વાંચશો, અગર સાંભળશો, પણ તે હસ્તિસ્નાન જેવું થશે. વિચાર કરી જોજો. ઠીક જણાય તો વિદ્નોથી ડરશો નહિ, પ્રભુ આપને સૌને ઉત્સાહ અને ખંત આપો—ચમત્કારી જીવન ગાળવાની જાગ્રસા પ્રગટાવો. એટલું રહીને વિરમું જઈ.

સવંત ૧૯૮૨
માગશર શુદ્ધ ૧૪ રવિવાર
શ્રીરાવ જયંતી.

લી. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ.

બાંધેલા પુસ્તકની કીંમત ૦-૮-૦ પોસ્ટેજ ૦-૧-૬ જીડ.

પાતંજલયોગદર્શન.

પ્રાણ

અને

શ્વાસ લેવા મૂકવાની વિધા.

તંત્રી અને પ્રકાશક—રામશંકર મોનજી ભટ્ટ, મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ.

માનવશરીર—શાસ્ત્રોના મત પ્રમાણે, શરીર એ મનુષ્યનું ખરૂં સ્વરૂપ નથી. અવિનાશી આત્મા કે જેના અસ્તિત્વનું, દરેક જણને થોડું ઘણું જ્ઞાન હોય છે; તે શરીર નથી, પણ શરીરની અંદર રહેવાવાળો, અને શરીરનો ઉપયોગ કરનારો છે. શરીર તો આત્માને ધારણ કરવાનાં વસ્ત્રો છે. આ પ્રમાણે આત્મા કરતાં શરીરની કીંમત ઓછી છે, છતાં આત્મા શરીરદ્વારાજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; માટે યોગીએ શરીરના આરોગ્ય અને વિકાસ માટે, અસાધારણ પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ.

ચમત્કારી યંત્ર—એરોપ્લેન, રેડીયો, ફોનોગ્રામ વિગેરે અનેક ચમત્કારી યંત્રો અને છે; પણ તે તમામ મનુષ્યકૃત છે. માનવદેહ રૂપી ચમત્કારી યંત્ર મનુષ્યકૃત નથી. તે સંબંધમાં એક અંગ્રેજી વિદ્વાન કહે છે કે—‘It is a self moving, self regulating, self adjusting, vital machine—governed by will power and intelligence.’ ‘મનુષ્યનું શરીર સંકલ્પબળ અને બુદ્ધિના અમલ નીચે, પોતાની મેજે ચાલે છે—પોતાની મેજે નિયમીત થાય છે—પોતાની મેજેજ ગોઠવાય છે, અને તે સજીવ યંત્ર છે.’

આ યંત્રની સંપૂર્ણ સંભાળ રાખવી, અને આ યંત્રદ્વારા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાંક કરવો; એ યોગવિદ્યાનું રહસ્ય છે. આ માનવયંત્ર સંબંધી થોડો વિચાર કરીએ—

મગજ અને તંતુઓ—પ્રભુએ શરીર તો બનાવ્યું, પણ શરીરમાં એક લાગમાંથી બીજા લાગમાં સંદેશા લઈ જનારની જરૂર જોવામાં આવી. પગે કીડો કરડ્યો. આ સમાચાર મગજમાં પહોંચ્યા. મગજે હાથને આજ્ઞા કરી. હાથ ડાંખ ઉપર હાજર થઈને ડાંખને પંખા-ળવા લાગ્યો. મગજે આંખને આજ્ઞા કરી. ડાંખ કેવા પ્રકારનો છે, તે આંખ જોવા લાગી. મગજે બુદ્ધિને આજ્ઞા કરી. ડાંખ કેવા પ્રકારનો છે, તે બુદ્ધિ વિચાર કરવા લાગી—વિગેરે. સંદેશા લઈજવા લાવવા માટે, કુદરતે રનાયુના રૂપમાં, આખા શરીરમાં આશ્ચર્યકારક તારનાં દોરડાં પાથરી દીધાં છે. મગજના મૂખ્ય કાર્યાલયમાંથી શરીરના જુદા જુદા અવયવોને, તથા એકે એક ઇન્દ્રિય અને જીવન કોશને, એ તારની મારફતે, જત જતની આજ્ઞાઓ મોકલાયા કરાય છે. ‘તે આજ્ઞાઓનો તાબડોતોપ અમલ કરવો,’ એવો હુકમ પણ સર્વને પહોંચાડવામાં આવ્યો હોય છે. શરીરના દરેક લાગમાંથી ભયના, ચેતવણીના, ક્યારેકના અને મદદના સંદેશા, મગજ તરફ ચાલ્યાજ આવી છે. મગજથી તારઓરીસમાં એકેલા તારમાસ્તર તે તમામ સંદેશાનો વિના વિલંબે અમલ કરે છે.

હાડપિંજર—શરીરનો ઘાટ જળવાઈ રહે, બહારના ધક્કાઓથી શરીરનું રક્ષણ થાય, શરીર સુદૃઢ, બળવાન, અને ટટાર ઉભું રહી શકે, તે માટે તેને એક પ્રકારનું મજબૂત ચોકડું આપ્યું. આ ચોકડાનું નામ હાડપિંજર અથવા અસ્થિપિંજર. હાડપિંજરમાં ન્યાં ન્યાં જરૂર જણાય, ત્યાં ત્યાં મનથી સમજી ન શકાય એવા મીઠાગરા ગોઠવી દીધા. યંત્ર-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી આ હાડપિંજરની રચના, અદ્ભુત અને ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરવા લાયક છે. [તેના વાસ્તવ જ્ઞાન માટે ધ્રુણાખરાં મ્યુઝીયમોમાં મનુષ્યોનાં હાડપિંજર રાખવામાં આવે છે.] આ હાડપિંજરના પોલાભાગમાં માંસ, મજ્જા, ચરબી વિગેરે—લોંઠા જેવા પદાર્થો, ભરી દેવામાં આવ્યા છે. તે લોંઠાઓને નસોથી બાંધી લીધા છે. આ રચના જોનારને સૂગ આવે—ચીતરી ચડે—દેહમાં પ્યાર ન થાય, તે માટે આ રચનાને સુંદર ત્વચાથી ઢાંકી દીધી. આ ત્વચાશ્પી ઢાંકણ (અંગરખું) પણ, ન્યાં ત્યાં લગડનું નહીં—જેવું જોઈએ તેવું તંગ. હુશીયાર દરજ્જા પણ, આ અંગરખાને જોઈને ચકિત થઈ જાય છે.

વિચારોની આપ લે માટે, શરીરમાં વાણી અને કાન બનાવ્યાં.

થાંભલા—હાથપિંજરને અદ્દર રાખવા માટે, બે પગશ્પી બે થાંભલા બનાવ્યા. આ થાંભલા ચક્રરૂપ નહીં છતાં ગતિ કરે છે; અને સીધા દેખાય છે, છતાં જેમ વાળવા હોય, તેમ વળી શકે છે. મોટા મોટા એનજીનીયરો પણ આ થાંભલા જોઈને છક્ક થઈ જાય છે.

શરીરનું રીપેરીંગ કામકાજ—શરીરના જે ભાગમાં મરામત કરવા જેવું જણાય છે, ત્યાં સમાર કામના સાધનો પહોંચાડવામાં આવે છે. ભાંગ્યું તૂટ્યું હોય તે નવું રચાય છે; અને નબળું જણાય છે, તેને પોપણ આપવામાં આવે છે. શરીરનું કોઈ હાડકું ભાંગી જાય છે, ત્યારે હાડવૈદ્ય તો હાડકાના બે કકડાને સાંધોસાંધ મેળવીને, એકબીજાને અડાડી રાખે છે. વિશેષ કાંઈ કરતો નથી, પણ શરીરની અંદર રહેલી જીવનશક્તિ, તે સાંધાને મેળવી દેવાનું કામ કરે છે. કચરો વાસીદું વિગેરે નકામી ચીજો, કચરાપેટી તરફ ચાલ્યાં જાય છે. કચરાપેટીદ્વારા તેઓ આ શરીર નગરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. કેટલોએક કચરો તો શરીરની અંદર ને અંદરજ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. શરીરનું બંધારણ બાંધવા, તથા બગડેલા ભાગને રીપેર કરવા માટે, અન્ન-જળ અને દવા વિગેરેની મદદ લેવામાં આવે છે.

વ્યાધિ—આરોગ્ય મનુષ્યની કુદરતી અવસ્થા છે, અને વ્યાધિ એ આરોગ્યનો અભાવ સૂચવનારું ચિન્હ છે. આપણી બેદરકારી તથા અજ્ઞાનને લીધે શરીરમાં ધુસી ગએલાં ઝેરી તત્ત્વોને, બહાર ધકેલી કાઢવા માટેજ, મંદવાડ ઉત્પન્ન થાય છે. કુદરતનો નિયમ ભંગ થાય, ત્યારેજ શરીરમાં ગેરવ્યવસ્થા થાય. આ ગેરવ્યવસ્થાનું બીજું નામ વ્યાધિ. આ ગેરવ્યવસ્થાને દૂર કરવા માટે, શરીરની અંદર કુદરત પ્રયત્ન કરે છે, અને બહારથી ડોક્ટરો પ્રયત્ન કરે છે. જો કુદરત પોતાનો પ્રયત્ન પડ્યો મેલે, એટલે જો કુદરત ફાવે નહીં; તો યાદ રાખવું કે—ડોક્ટરોનો પ્રયત્ન કોઈ રીતે સફળ થતો નથી.

શરીરની રચના નિહાળતાં, અને તેનો અભ્યાસ કરતાં, આપણને ખાતરી થાય છે કે—આપણો અહાર વિહાર કુદરતી નથી; આપણા પેય પદાર્થો કુદરતી નથી, આપણી ઉંઘવાની રીત પણ કુદરતથી વિરુદ્ધ છે, આપણો પોશાક પણ કુદરતી નથી—આપણી શ્વાસપ્ર-શ્વાસની રીત પણ કુદરતી નથી. એટલે—આપણે ન કરવાનું ઘણુંજ કરીએ છીએ, અને કરવાનું ઘણું આજી ઉપર મૂકી દઈએ છીએ.

શરીરને મોટો આધાર પ્રાણનો છે, માટે પ્રથમ પ્રાણતત્ત્વનો વિચાર કરીએ.

પ્રાણ—પ્રાણના સંબંધમાં ઉપનિષદો શું કહે છે ?--

બૃહદારણ્ય ઉપનિષદમાં અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહે છે કે—‘વાણી, આંખ, કાન, અને મન—એ બધામાં પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છે.’ એટલે વાણી, આંખ, કાન અને મન ન હોય, તો પ્રાણી જીવી શકે; પણ પ્રાણ ન હોય, તો પ્રાણી જીવી શકે નહીં. (પ્રાણજ મૂખ્ય આધાર છે, માટેજ મનુષ્યો, પશુ, પક્ષી, કીડા વિગેરે પ્રાણીઓ કહેવાય છે.) પ્રાણી જ્યારે સુવે છે ત્યારે વાણી, આંખ, કાન અને મન એ બધાં પ્રાણમાં લય પામે છે; એટલે ઉદ્ધતા પ્રાણીમાં પ્રાણજ આકી રહેલો જણાય છે.

મુંડક ઉપનિષદ [૨-૨-૨] કહે છે કે—‘સ પ્રાણઃ તદુવાકુમનઃ’—‘તે પ્રાણ વાચા અને મન છે.’

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ (૨-૩) કહે છે કે—

પ્રાણં દેવ અનુપ્રાણંતિ, મનુષ્યાઃ પશવશ્ચ ચે ।

પ્રાણો હિ ભૂતાનામાયુઃ, તસ્માત્સર્વાયુષમુચ્યતે ॥

અર્થ—પ્રાણથીજ દેવો, મનુષ્યો, અને પશુઓ શ્વાસોશ્વાસ કરે છે, પ્રાણજ પ્રાણી માત્રના આયુષ્યરૂપ છે. માટે તે સર્વાયુષ્ય કહેવાય છે.

તૈત્તિરીય શ્રુતિની ત્રીજી ભૃગુવલ્લીમાં કહે છે કે—‘પ્રાણો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્, પ્રાણાદ્યેષ્વ ધર્મિભિર્માનિ ભૂતાનિ જાયંતે, પ્રાણેન જાતાનિ જીવંતિ, પ્રાણં પ્રયન્ત્ય-ભિર્સંવિશંતિ ઇતિ ॥ પ્રાણજ ધર્મ છે એમ જાણવું, આ બધાં ભૂતો પ્રાણથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રાણવડે જ જીવે છે, અને મરણ પામ્યા પછી પ્રાણ-માંજ પ્રવેશ કરે છે.’

છાંદોગ્ય ઉપનિષદ કહે છે કે ‘પ્રાણ એવ બ્રહ્મણશ્ચતુર્યઃ પાદઃ, સ વાયુના જ્યોતિષા ભાતિ ચ તપતિ ચ ॥ ૩-૧૮-૪.—પ્રાણ ધર્મનો ચોથો પાદ છે, તે વાયુ રૂપે ભાસે છે—જણાય છે, અને જ્યોતિરૂપે તપે છે.’ (યાદ રાખજો કે—અહીં પ્રાણને વાયુથી ભિન્ન તત્ત્વ ગણ્યું.) વળી છાંદોગ્યમાં કહે છે કે—‘પ્રાણો વા ઇદં સર્વં ભૂતં, યદિદં કિંચ’ ॥ (૩-૧૫-૪)—‘પ્રાણજ આ બધાં ભૂતો છે. એટલે જે આ બધું છે તે પ્રાણજ છે.’ નીચેની શ્રુતિથી કંડોપનિષદ આ બાબતને ટેકો આપે છે—‘યદિદં કિંચ જગત્ સર્વં પ્રાણ એજતિ નિઃસૃતમ્ ॥ (૨-૬-૨).—જે આ બધું જગત્ છે તે બધું પ્રાણથીજ ઉત્પન્ન થયું છે, અને તે પ્રાણથીજ કંપાયમાન થાય છે—ગતિમાં મૂકાય છે.

ત્યારે શું પ્રાણ એજ પરમાત્મા છે ?—ધર્મ છે ?—તે સંબંધમાં સાંભજો—

દિવ્યોદ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ, સ બાહ્યાભ્યંતરો દ્વિજઃ ।

અપ્રાણો દ્યમનાઃ શુભ્રો, દ્વિજંરાત્ પરતઃ પરઃ ॥

પતસ્માઝ્જાયતે પ્રાણો, મનઃ સર્વેપ્રિયાણિ ચ ।

સ્વં વાયુર્જ્યોતિરાપદ્મ, પૃથિવી વિશ્વસ્ય ધારિણી ॥ મુંડક ઉપ. ૨-૧.

અર્થ—જે દિવ્ય પુરુષ નિરાકાર હોવાથી બાહ્ય અને અંતરમાં પણ છે, તેને જન્મ નથી, પ્રાણ નથી, મન (પણ) નથી. તે શુદ્ધસ્વરૂપ છે. તે પરાતપર અને અવિનાશી છે. તેમાંથી પ્રાણ, મન, તમામ ઇન્દ્રિયો, આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે.

‘હવામાં હવાથી પર બીજી કોઈ શક્તિ છે’ એમ બાઈબલનો જેનીસિસ નામનો ખંડ કહે છે. તેનો લેખક ચાલુદી છે.

ઉપનિષદોમાંથી સાર એ નીકળે છે કે—‘બ્રહ્માંથી ઉત્પન્ન થએલું પ્રાણ નામનું કોઈ તત્ત્વ છે. તે તત્ત્વમાંથી પ્રાણીપદાર્થરૂપે જણાતું આ સમગ્ર જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રાણવડે તેઓ આયુષ્ય ભોગવે છે, અને લય થયા પછી પ્રાણમાં જ સમાય છે. (અહીં આકાશતત્ત્વને પ્રાણતત્ત્વ સાથે મેળવી દીધું છે.) દેહની મનાદિ તમામ ઇંદ્રિયો કરતાં તે શ્રેષ્ઠ છે. મનાદિ ઇંદ્રિયો પ્રાણી સુધ જાય છે ત્યારે પ્રાણમાં જ સમાય છે; અને પ્રાણી ઉડે છે, ત્યારે પ્રાણમાંથી મનાદિ ઇંદ્રિયો પ્રગટે છે. મરણ વખતે પણ મનાદિ ઇંદ્રિયો પ્રાણમાં લય પામતી જાય છે.

ત્યારે આ પ્રાણતત્ત્વ એ જીવાત્મા છે?—ના-જીવાત્મા ચૈતન્યનો અંશ છે. આ જડતત્ત્વ છે--પ્રકૃતિનો અંશ છે. પ્રાણતત્ત્વને જીવાત્માનો ઘોડો કહીએ, તો કહેવાય.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં અને લયમાં પ્રાણને કાંઈ સંબંધ છે?—હા-સંબંધો. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં, પ્રાચીન અને અર્વાચીન તત્ત્વવેત્તાઓનો એવો મત છે કે—‘આ સૃષ્ટિ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિના બે મૂખ્ય દ્રવ્યો છે. ૧ આકાશ અને બીજું પ્રાણ, વાસ્તવિક જોતાં આકાશનું દ્રવ્યરૂપ [matter] છે, અને પ્રાણ ગતિરૂપ [motion] છે. આકાશ કારણદ્રવ્ય અને પ્રાણ સૃષ્ટિનું ચાલક દ્રવ્ય; અથવા આકાશ ઉપાદાન કારણ અને પ્રાણ સૃષ્ટિનું નિમિત્ત કારણ. આકાશ માટીરૂપ અને પ્રાણ કુંભારરૂપ. આકાશનો પ્રાણની સાથે સંયોગ થાય છે, ત્યારે જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને આકાશનો પ્રાણ તત્ત્વથી વિયોગ થાય છે, ત્યારે સૃષ્ટિનો લય થાય છે. પ્રાણ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે, સૃષ્ટિનું પાલન કરે, અને સૃષ્ટિનો લય પણ કરે.

આકાશદ્રવ્ય સંબંધી થોડી વાત કરીએ—આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી તેજ, તેજમાંથી જળ, અને જળમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ, એ વાત તો આપ જાણતા હશે. એટલે—આકાશ-વાયુ-તેજ-જળ-પૃથ્વી અનુક્રમે ઉત્પન્ન થયાં છે. પ્રાણીપદાર્થમય તમામ જગત્, આ પંચ મહાભૂતોની કૃતિ છે. તેથી તે તમામ આકાશ તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાનના મત પ્રમાણે, દરેક જડ પદાર્થો ઇથરના બનેલા છે. તેમની ઉપર પ્રાણની ક્રીયા એટલે પ્રાણના સંસ્કાર થયા પછી, જુદા જુદા પદાર્થો ઉપયોગમાં આવે એવા બન્યા છે. મન પણ ઇથરના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓનું બનેલું છે, અને પ્રાણથી સંસ્કારી થયું છે. આ પ્રમાણે પ્રાણને અને મનને નિકટનો સંબંધ છે. પૃથ્વીની આસપાસ ૪૫ માઇલ સુધી જે જાડું વાતાવરણ છે, જેને આપણે હવા કહીએ છઈએ, તે પણ આકાશતત્ત્વની કૃતિ છે. વાયુરૂપી પદાર્થ અને પ્રવાહી પદાર્થો પણ, આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. ચંદ્ર-સૂર્યાદિ તારામંડળ અને શની, મંગળ, બૃહસ્પતિ વિગેરે ગ્રહો પણ, આકાશ તત્ત્વમાંથી બન્યાં છે. આકાશતત્ત્વ જ્યારે તેના મૂળ સ્વરૂપમાં હોય છે, ત્યારે સ્થૂલ ઇંદ્રિયોથી જાણી શકાતું નથી. તેના પરમાણુઓ ધણા જ સૂક્ષ્મ હોય છે. આ પરમાણુઓનું બીજું નામ ઇથર [Ether] છે. તે સર્વ વ્યાપી છે; કારણ કે આકાશ સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલું છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે, જેમ સમગ્ર જગત્ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ પ્રલય કાળે સમગ્ર જગત્ આકાશતત્ત્વમાં લય પામે છે. [આકાશતત્ત્વ પછી પ્રકૃતિમાં લય પામે છે.]

પ્રાણુતત્ત્વ—આ તત્ત્વ જગતનું ચાલક તત્ત્વ છે—જગતને ગતિ આપનાર [Power, force] તત્ત્વ છે. આ પ્રાણુતત્ત્વ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, એમ ઉપર કહ્યું. ડાળના મશાલા જુદા જુદા વાસણમાં ભર્યા હોય, તે તમામને યોગ્ય રીતે દાળમાં નાંખીને, દાળને સ્વાદિષ્ટ બનાવનાર જેમ રસોઈઓ છે; તેમ આકાશતત્ત્વના અણુઓને ગોઠવીને, ઘાટ તથા રૂપ આપવાનું કામ પ્રાણુતત્ત્વ કરે છે. ઘાટ તથા રૂપ આપ્યા પછી, તેમને પોષણ આપવાનું કામ, તથા તેમને ગતિમાં રાખવાનું કામ પણ પ્રાણુ કરે છે. ખેંચવાનું અને છોડી દેવાનું કામ પણ પ્રાણુ કરે છે. ન્યાં પરમાણુઓ જરા ચલાયમાન થાય, એટલે ન્યાં ગતિ હોય છે, ત્યાં પ્રાણુ હોય છે. તેથી આગળ વધીને જેઈએ તો—જેવું, સાંભળવું વિગેરે ક્રિયાઓ પણ પ્રાણુથી જ થાય છે. લોહી વહેવું, હૃદય ધડકવું, વિચાર કરવો, મનના સંકલ્પો કરવા, વિગેરે ગતિઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન પ્રાણુ છે.

આ વિષયમાં ઉડા ઉતરીને જોનારા વિજ્ઞાનવાદીઓ કહે છે કે—પૃથ્વી, ચંદ્ર, વિગેરેને ગતિ આપનાર પણ પ્રાણુ છે. ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ એક સેકન્ડમાં ૩૨૫૦ ફીટના વેગથી દોડે છે. પૃથ્વી પોતાની કક્ષામાં એક સેકન્ડમાં ૧૮ માઈલની ઝડપથી દોડે છે. કેટલાએક ધૂમકેતુઓ એક સેકન્ડમાં ૨૩૫ માઈલના વેગથી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. વીજળીનો કરન્ટ એક સેકન્ડમાં ૧૧૦૪૦ માઈલના વેગથી ચાલે છે. વૈદ્ય ઇન્ડા તાંબાના તારની મદદથી, વીજળી એક સેકન્ડમાં ૨૭૭૧૦૦ માઈલની ઝડપથી દોડે છે. સૂર્યના પ્રકાશનો વેગ એક સેકન્ડમાં ૧૮૦૦૦ માઈલ છે.

ભૌતિક શક્તિઓ [ફીઝિકલ ફોર્સીસ] નું મૂળ પ્રાણુ છે, એટલુંજ નહીં પણ—આ સિવાય રસાયણિક પદાર્થોમાં રહેલી રસાયણિક શક્તિઓ [કેમીકલ ફોર્સીસ], અને હસ્તાદિ ઇન્દ્રિયોમાં રહેલી ઇન્દ્રિય શક્તિઓ [આરગેનીક ફોર્સીસ] અને એવી બીજી અનેક શક્તિઓનું મૂળ પ્રાણુતત્ત્વ છે.

આકાશતત્ત્વ અને પ્રાણુતત્ત્વ બેઉ સરખી રીતે કામ કરતાં હોય, ત્યાં સુધીજ સૃષ્ટિની સ્થિતિ હોય શકે; અને જેમ જેમ પ્રાણુની પ્રવૃત્તિ ઓછી થાય, તેમ તેમ સૃષ્ટિનો લય થતો જાય. જેવું બ્રહ્માંડ તેવુંજ પિંડ. એટલે આ શરીર પણ આકાશતત્ત્વ અને પ્રાણુતત્ત્વનું જ બનેલું છે. તે બે તત્ત્વો સરખી રીતે કામ કરે, ત્યાં સુધીજ આરોગ્ય—આયુષ્ય વિગેરે અનેક સુખો પ્રાપ્ત થાય; અને જ્યારે પ્રાણુતત્ત્વ ઘટી જાય—પોતાની પ્રવૃત્તિ કમી કરે; ત્યારે શરીરમાં નાના પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય, અને પરિણામે લય [મોત] થાય.

હવા અને પ્રાણુતત્ત્વ—આ પ્રાણુતત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપીને રહ્યું છે, છતાં તે હવામાં વિશેષ પ્રમાણમાં છે. જેમ જેમ હવા ખુલ્લી હોય, તેમ તેમ આ પ્રાણુતત્ત્વ તેમાં વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. હાલની સુધરેલી દુનિયા રિવકારે છે કે—‘ઓક્સીજન, હાઇડ્રોજન અને નાઈટ્રોજન એમ ત્રણ પદાર્થો હવામાં છે.’*

યોગીઓ તેથી આગળ વધીને કહે છે કે—‘હવામાં એક ચોથો પદાર્થ પણ છે, અને તેનું નામ પ્રાણુતત્ત્વ છે.’ હવાદારા આ તત્ત્વ પ્રાણીઓમાં પેસે છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી અને એવાં બીજાં પ્રાણીઓમાં, તથા વૃક્ષાદિ વનસ્પતિમાં આ તત્ત્વ વ્યક્ત છે; અને પથરાદિ જડ

* [ઓક્સીજન મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી અને એવાં બીજાં હાલતાં ચાલતાં પ્રાણીઓને જીવન આપે છે, અને નાઇટ્રોજન વૃક્ષો, વેલીઓ આદિ વનસ્પતિને જીવન આપે છે.]

પદાર્થોમાં તે છે ખરું, પણ અવ્યક્ત છે. આ પ્રાણુતત્ત્વ હવામાં રહેલું છે પણ તે હવા નથી. જ્યાં હવા ન હોય, ત્યાં પણ આ તત્ત્વ હોય છે. હવામાં પ્રાણુતત્ત્વ ન હોય, તો ગમે એટલી હવા લીધા છતાં, જીવી શકાય નહીં. આ પ્રાણુતત્ત્વ થર્મોમિટર, બેરોમિટર, ગેલ્વેનોમિટર વિગેરે માપથી મપાઈ શકતું નથી, તેથી પશ્ચિમના કેટલાએક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ આ પ્રાણુ તત્ત્વને હજી સ્વિકારતા નથી.

ઑક્સીજન અને પ્રાણુતત્ત્વમાં ફેર શું?—આ બેઉ પદાર્થો પ્રાણીના શરીરમાં એક સાથે પેસે છે, તોપણ રૂધિર ઓક્સીજનને શોષી લઈને શુદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાનતંતુઓ પ્રાણુતત્ત્વને શોષી લઈને શુદ્ધ અને મજબૂત થાય છે. ઓક્સીજનયુક્ત રૂધિર જેમ શરીરના સર્વ અવયવોને પોષે છે; તેમ શરીરમાં શોષાયેલું પ્રાણુતત્ત્વ શરીરના તમામ જ્ઞાનતંતુઓને પોષે છે, અને બળવાન બનાવે છે. રૂધિરમાં મળેલો ઓક્સીજન જેમ ઘડી ઘડીમાં ખપી જાય છે, તેમ જ્ઞાનતંતુઓમાં મળેલું પ્રાણુતત્ત્વ વારંવાર ખપી જાય છે. એટલે પ્રાણીના જીવનને ઓક્સીજનની અને પ્રાણુતત્ત્વની વારંવાર જરૂર પડે છે. તેથીજ પ્રાણીઓ ભોજન વિના બે પાંચ દિવસ રહી શકે; પણ હવા વિના ઘડી રહી શકતા નથી. ઓક્સીજન રૂધિરને શુદ્ધ કરીને, શરીરને આરોગ્ય આપે; તોપણ શરીરનો નિયંત્રક પ્રાણુ સમજવો. પ્રાણુની યથાર્થ વ્યવસ્થા હોય, તોજ શરીર અને તેની અંદર રહેલા સર્વ અવ્યવસ્થ રહી શકે, અને પ્રાણુની અવ્યવસ્થા હોય, તો શરીર અને તેની અંદર રહેલા સર્વ અવ્યવસ્થ થઈ જાય. એક મોટા એનજીનને ચલાવવું હોય, ત્યારે પ્રથમ તેના ગવર્નરનું ચક્કર ફેરવવું પડે છે. પછી બીજાં ચક્કર અનાયાસે ચાલે છે. તે પ્રમાણેજ મનુષ્ય જીવનનું પ્રાણુ મુખ્ય ચક્કર છે. બાળક જન્મે છે કે તુરત, દીર્ઘ શ્વાસ લઈને પ્રાણુ તત્ત્વ મેળવે છે; અને માણસ મરી જાય છે, ત્યારે ડચકાં ખાઈને પ્રાણુતત્ત્વને બહાર કાઢી નાંખે છે. ફાંસી દેવામાં આવે છે, ત્યારે પણ કેદીના ગળાને ગુંગળાવીને, પ્રાણુતત્ત્વને શરીરમાં આવતું બંધ કરે છે. પ્રાણુનો આવિર્ભાવ થતાં જન્મ, અને પ્રાણુનો અભાવ થતાં મૃત્યુ.

પ્રાણુતત્ત્વની વધારે જરૂર કોને?—શારીરીક પરિશ્રમ કરનારને? કે માનસીક પરિશ્રમ કરનારને?—જ્ઞાનતંતુઓ કોઈ અજબ ચીજ છે. તેમને મજબૂત કરવામાં પ્રાણુતત્ત્વનો જેટલો વ્યય થાય છે, તેના કરતાં તેમને જ્ઞાનવાન બનાવવામાં પ્રાણુતત્ત્વનો વિશેષ ક્ષય થાય છે. એટલે માનસીક પરિશ્રમમાં પ્રાણુતત્ત્વનો અધીક ક્ષય થાય છે. તેથીજ માનસીક પરિશ્રમ કરનારને પ્રાણુતત્ત્વની વિશેષ જરૂર રહે છે. મનનો પ્રત્યેક વિચાર પ્રાણુતત્ત્વનો ક્ષય કરે છે. તેમાંએ ચિંતા, ક્રોધ, શોક, ઇર્ષ્યાદિ-વિકારો પ્રાણુતત્ત્વનો અધિક ક્ષય કરે છે. આટલા માટેજ યોગને રસ્તે ચાલ્યા આવનારને, યોગશાસ્ત્ર પડકાર કરીને કહે છે કે—‘તમે સાત્ત્વિક રહેજો, અને દિનપ્રતિદિન સાત્ત્વિકતાની અને શાંતિની વૃદ્ધિ કરજો. વકીલો, વિદ્યાર્થીઓ, સ્કુલમાસ્તરો, ગવૈયાઓ, રાજકર્તાઓ, દિવાનો અને એવા બીજા માનસીક ભાર ઉપાડનારા મનુષ્યોએ, પ્રાણુતત્ત્વ અવશ્ય પિછાણવું જોઈએ.

વિશ્વમાં પ્રાણુતત્ત્વ વિશેષ ક્યાં છે?—હવામાં અને સૂર્યના પ્રકાશમાં આ તત્ત્વ વિશેષ પ્રમાણમાં છે. શુદ્ધ જળમાં છે, પણ સૂર્યના પ્રકાશના કરતાં અને શુદ્ધ હવાના કરતાં ઓછું છે. આપણા અહારમાં પણ તે છે; પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં, વાયુમાં અને શુદ્ધ જળમાં તે છે, તેના કરતાં ઘણુંજ ઓછું છે. અહારમાંથી પ્રાણુતત્ત્વને જીવ પાડવાની તકલીફ છે.

શરીરમાં પ્રાણનો મુખ્ય ભંડાર ક્યાં છે ?—માથાના અક્ષરંધ્રમાં, મગજમાં અને કરોડના ભાગમાં તેનો મુખ્ય ભંડાર છે. ચેતન જ્ઞાનતંતુઓમાં પાણીજેવા સૂક્ષ્મ પદાર્થની સાથે તે શરીરમાં આમતેમ ફરે છે. ચેતના ઉત્પન્ન કરનાર તંતુઓ સાથે, પ્રાણને નિકટ સંબંધ છે. આ તંતુઓ મગજ અને અરડાની કરોડમાંથી અનુક્રમે ૧૨ અને ૩૧ નીકળે છે. જે તંતુઓ બહારના પદાર્થોનું જ્ઞાન મગજને આપે છે, તે જ્ઞાનતંતુઓ કહેવાય છે; અને તે જ્ઞાન મગજમાં પહોંચ્યા પછી, તે પ્રમાણે ક્રિયા કરનાર તંતુઓ, ક્રિયાતંતુઓ કહેવાય છે. આ જે પ્રકારના તંતુઓનું સામાન્ય નામ જ્ઞાનતંતુ છે. આ જ્ઞાનતંતુઓ, આખા શરીરમાં રહીને લાગણી, ઇચ્છા, ક્રોધ, વિતર્ક, સંસ્કાર, ભાવના વિગેરે વ્યાપારો ચલાવે છે. ક્રિયાતંતુઓ અરડાની કરોડમાં રહેલી દોરડીની સાથે જોડાયેલાં હોય છે. જ્ઞાનતંતુઓના ધુંચળાને ચક્રો કહેવામાં આવે છે. બેટરીમાં વીજળી એકઠી કરી રાખીને, જેમ જુએ તેમ તેના ઉપયોગો થાય છે; તેમ યોગીઓ પ્રાણતત્ત્વને ચક્રોમાં એકઠું કરે છે; અને જુએ તેમ વાપરે છે.

પ્રાણ અને શરીર—શરીરનો મુખ્ય આધાર પ્રાણ છે. સિંગદેહનો મુખ્ય ભાગ પ્રાણ છે. પ્રાણથીજ સ્થૂલ દેહનાં દલ્લનચલનાદિ બની શકે છે. શરીરના અવયવોને યથાર્થ કર્મોમાં પ્રેરવાં, લોહી શુદ્ધ રાખવું, તથા તે તમામ ક્રિયાઓદ્વારા, મનને શુદ્ધ અને સ્વસ્થ રાખવું, તે પ્રાણનું કામ છે. પ્રાણ પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ તજીને, આડોઅવળો ચાલવા માંડે, ત્યારેજ રોગોની ઉત્પત્તિ થાય. ઘણી વખત ઉધરસ એ પ્રાણની વિકૃતિના પ્રથમ દર્શનરૂપ અને છે. પ્રાણની વિક્રિયાથી વીર્યનો ભંગ થાય છે; અને તાકાદનો નાશ થાય છે. તેથીજ વૈદ્યો માંદાને ભૂખ્યા રહેવાની, અને શુદ્ધ હવામાં વસવાની ભલામણ કરે છે. આથી આગળ વધીને આ વિષયમાં નજર નાંખીએ, તો જણાય છે કે—પ્રાણતત્ત્વથી સ્થૂલ દેહને જેટલો લાભ થાય છે, તેના કરતાં સિંગદેહને વધારે લાભ થાય છે. એટલે—પ્રાણતત્ત્વથી માનસક્ષેત્ર ઉંચા પ્રકારનું થાય છે, અને અપ્રગટ શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે. વાર્ધ, ફેફસે, હીસ્ટીરીયા વિગેરે મગજના વ્યાધિઓ પ્રાણાયામદ્વારા પ્રાણ સંસ્કાર પામતાં હકી જાય છે.

પ્રાણ, ચૈતન્ય અને પરમાણુ—ગાંડાની ઈરિપતાલમાં પુરેલા એક મનુષ્યનું, અને એક વિદ્વાનનું ચૈતન્ય સરખું હોય છે. ચૈતન્યમાં ભેદ નથી; પણ વિદ્વાનના મગજના અણુઓમાં અને ગાંડાના મગજના અણુઓમાં ભેદ હોય છે. તાત્પર્ય—મગજના અણુઓના ભેદથી, એક ગાંડો અને બીજો વિદ્વાન ગણાય છે. વિશ્વામિત્ર રાજઋષિ મટીને અક્ષઋષિ થયા, એટલે વિશ્વામિત્રના રાજઋષિપણના પરમાણુઓ બદલાઈને, અક્ષઋષિપણના પરમાણુરૂપ બન્યાં. મિત્ર મટીને શત્રુ થયો, તે પણ તેમજ. શત્રુ મટીને મિત્ર થયો તે પણ તેમજ. એટલે તેઓએ તેમના મગજનાં, પરમાણુઓ બદલાવ્યાં. આથી એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે—પરમાણુઓની શુદ્ધિના પ્રમાણમાં ચૈતન્ય પોતાના સામર્થ્યને પ્રગટાવી શકે છે. મનુષ્યના મગજના પરમાણુઓને અને જ્ઞાનતંતુઓને શુદ્ધિ આપવામાં, પ્રાણતત્ત્વ જે કાર્ય કરે છે, એવું કાર્ય કોઈ કરી શકતું નથી.

પ્રાણ અને મન—આગળ આકાશ દ્રવ્યના વિવેચનમાં જણાવ્યું છે કે ‘ઈંદ્રિયના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓમાંથી મન બન્યું’ છે, અને પછી તેમાં પ્રાણના સંસ્કાર થતાં, તે ગતિ-માન બન્યું. એટલે મનને ગતિ આપનાર પ્રાણ છે. એટલે—પ્રાણનો નિગ્રહ થાય, કે તરત

મનનો નિગ્રહ થઈ જાય. શરીરને ગતિ આપનાર પણ પ્રાણ છે. પ્રાણનો નિગ્રહ થતાં શરીરનો નિગ્રહ પણ થઈ જાય છે. જેણે પ્રાણ ઉપર સત્તા મેળવી છે, તેણે પોતાના મન ઉપર તથા શરીર ઉપર સત્તા મેળવી છે, એમ સમજ લેવું.

પ્રાણ અને અધ્યાત્મશક્તિ—પશ્ચિમના વિદ્વાનો કહે છે કે—‘શ્વાસ પ્રશ્વાસની ક્રિયા ઉપર આરોગ્યનો ઘણો આધાર છે.’ અહીંના ઋષિઓ કહે છે કે—શ્વાસ પ્રશ્વાસની ક્રિયાથી—એટલે પ્રાણાયામની ક્રિયાથી, માત્ર આરોગ્યજ નહીં, પણ તેથી મનોનિગ્રહ થાય છે, મનની પ્રસન્નતા વધે છે, અને મનની શક્તિઓ વિકાસ પામે છે. બુદ્ધિની નિર્મળતા થાય છે, ગુપ્તવિદ્યાઓ અને ગુપ્તશક્તિઓ પ્રગટે છે, સદાચાર વધે છે અને પરિણામે અધ્યાત્મ ઉન્નતિ સધાય છે. જેમ દુર્ગ્ગિનથી અને ખીજાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રોથી દ્રષ્ટિની શક્તિ વધે છે; તેમ પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી, મન સમાધિની ભૂમિકા સુધી પહોંચે છે; અને જ્યાં મન, વાણી આદિ ઇન્દ્રિયો ન પહોંચી શકે; ત્યાં સુધીના તમામ દ્રશ્યો યોગી જેમ શકે છે.

પ્રાણ અને સૂર્ય ચંદ્ર—સૂર્ય માત્ર તેજનો ગોળો જણાય છે ખરો, પણ તેમાંથી પ્રાણનો પ્રવાહ નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં રહેનારાં—મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી અને વનસ્પતિ પ્રાણથી જીવે છે. ચંદ્રમાંથી પ્રાણપ્રવાહ વિશ્વને પોષે છે. સૂર્યનો પ્રાણપ્રવાહ ગરમ હોય છે, અને ચંદ્રમાંથી વહેલો પ્રાણ શીતળ હોય છે. પ્રાણીઓની પ્રકૃતિને ઉષ્ણ અને શીતળ બેઉ પ્રકારના પ્રાણની જરૂર હોય છે. મનુષ્યની જમણી નાસીકા સૂર્યનાસિકા કહેવાય છે, અને ડાબી નાસિકા ચંદ્રની કહેવાય છે. મનુષ્યમાં સૂર્યનો પ્રાણ વધારે છે? કે ચંદ્રનો પ્રાણ? તે જેવું હોય, તે નાસિકામાંથી વહેતો પ્રાણપ્રવાહ તપાસી જોવો.

પ્રાણની વિશેષ સત્તા—આગળ કહ્યું છે કે તમામ શક્તિઓને પોષનાર પ્રાણ છે. પિંડ અને બ્રહ્માંડ પ્રાણથી ભરભૂર છે. પ્રાણ એ વિશ્વમાં પ્રસરેલો એક મહાસાગર છે. એમ કહીએ તો કાંઈ ખોટું નથી. તે હિસાબે આપણા શરીરમાં રહેનારો પ્રાણ, આ મહાસાગરની અનંત લહરીઓમાંની એક લહરી છે. આ લહરી અગર મોજાં આપણે કળજે થાય, તો આપણું શરીર અને મન અનાયાસે આપણે સ્વાધીન થાય. અભ્યાસમાં આગળ વધતાં, વિશ્વનો વ્યાપક પ્રાણ પણ, આપણે કળજે આવે; કારણ કે વિશ્વની તમામ વ્યાપક શક્તિઓ પ્રાણનાંજ બિન્ન બિન્ન રૂપો છે. જેમને પ્રાણતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય, તેમને બ્રહ્માંડની તમામ શક્તિઓનું જ્ઞાન થાય, અને તે તમામ શક્તિઓ વશ વર્તે.

હવા મદ્દત—પણ મદ્દતની કીમત કોને હોય?—દવાના પૈસા અને વૈદ્યોની ઓશીયાળ ન જણીએ, તોપણ હમેશાં દવાઓ માટે વૈદ્યોને ત્યાં કલાકોના કલાક સુધી બેસી રહેવું, હમેશાં દવાઓ પીવી, થએલા રોગની ચિંતા કરવી, થએલા રોગની માવજતમાં સંબંધીઓને પીડવા, પ્રાપ્ત ધંધાને અને ધર્મને તજવા, તથા પરવશ થઈને પથારીમાં પડ્યા રહેવું, આ તમામ દુઃખ મનુષ્ય જખમારીને ભોગવે છે. આવાં દુઃખ ભોગવવા કરતાં, હમેશાં મનુષ્ય અરઘો અરઘો કલાક, શુદ્ધ હવામાં જઈને, દીર્ઘ શ્વાસ પ્રશ્વાસ વડે, જીવનતત્ત્વને—પ્રાણતત્ત્વને પોતામાં ગ્રહણ કરે; તો અનેક વ્યાધિઓને આ શરીરમંદિરમાંથી ચાલ્યા જવું પડે; અને નવા વ્યાધિઓને શરીરની અંદર પેસવાનો પરવાનો મળે નહીં. સૃષ્ટિસૌંદર્યથી મનોહર લાગતાં, હૃદયમાં તત્કાળ પ્રસન્નતા ઉપજાવનારાં, અને નવું જીવન આપનારાં વૃક્ષો અને વેલોવાળાં જંગલો અગર નદીતટો ઇશ્વરનાં દવાખાનાં છે. ત્યાં દવા (હવા) મદ્દત મળે છે.

આવા સુગમ રસ્તાને પડ્યો મેલીને, વાંકે રસ્તે ચાલવું, અને પછી કર્મની વાંક કાઢવો, એ અજ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ નથી. તમારે ધંધારોજગારનો ઘણો ત્રાસ હોય, તોપણ આદ્ય માટે જેમ દ્રવ્ય એકઠું કરે છે, તેમ આરોગ્ય માટે [ધંધાને ધડીવાર દૂર સૂટીને] પ્રાણ તત્ત્વ એકઠું કરવું જોઈએ.

પ્રાણ અને આકર્ષણશક્તિ—પ્રાણમાં આકર્ષવાનો શ્વાસ ગુણ છે—વસ્તુ, વિચાર, હવા સર્વને તે આકર્ષે શકે છે. મેસ્મેરિઝમ અને પ્રાણવિનીમયના ખેત્ર પ્રાણથી થાય છે. યોગીઓ પોતાની દષ્ટિદ્વારા અનેકને આંજી નાંખે છે. સાપ પોતાની દષ્ટિદ્વારા પ્રાણને પ્રેરીને આસ-પાસના નાના જીવજંતુઓને આકર્ષે શકે છે.

પ્રાણ અને શ્રદ્ધા—મુંબઈ ન જોઈ હોય, તોપણ મુંબઈથી આવતા જતા લોકોના કહેવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને, મુંબઈની હૈયાતી માનવીજ પડે. મુંબઈ જનારો અમદાવાદને સ્ટેશને જઈને, સ્ટેશન માસ્તરને કહે કે—‘મુંબઈ જતાવો, તો હું ટીકીટ લઈને ગાડીમાં બેસું.’ તે સાંભળીને સ્ટેશનમાસ્તર ચકિત થાય, એટલુંજ નહીં, પણ પેલો મુસાફર, સ્ટેશનમાં અને સ્ટેશનમાં રખડ્યા કરે. સ્ટેશનમાસ્તરના કહેવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને, મુંબઈની ગાડીમાં તે બેસે, તોજ મુંબઈ પહોંચે. તે પ્રમાણે આ પ્રાણનો વિષય પણ શ્રદ્ધાનો છે. શાસ્ત્રો અને યોગીઓ કહે, તેમાં શ્રદ્ધા રાખીને યોગાભ્યાસમાં આગળ વધીએ, તોજ આપણને પ્રાણતત્ત્વનો અનુભવ થાય—તોજ આપણને પ્રાણતત્ત્વનો લાભ થાય.

પ્રાણ અને સંધ્યા, તથા સંધ્યા અને સૂર્ય—સૂર્ય અને પ્રાણને કેવો સંબંધ છે, તે સંબંધી આપણે ઉપર કહ્યું છે. પ્રાણતત્ત્વનો આટલો બધો મહિમા સાંભળીને, આપને પ્રાચીન ઋષિઓની સમજણનો ઉમદા ખ્યાલ આવશે. ઋષિઓએ સંધ્યાની ક્રિયાદ્વારા ત્રણે વર્ણોને, પ્રાણ અગર પ્રાણાયામની ક્રિયા સાથે, આળપણથી—ઉપવીત સંસ્કાર થાય સ્વાસ્થીજ—અનાયાસે જોડી દીધા છે. મુસલમાનો નિમાઝ પઢે છે, પારસીઓ, પાદરીયો, જૈન અને એવા બીજા કેટલાએક સમાજો, સંધ્યાવંદન જેવી ક્રિયાઓ કરે છે ખરા, પણ તેમાં પ્રાણતત્ત્વના આકર્ષણનું અગર પ્રાણાયામ જેવી ક્રિયાનું નામનિશાન નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય—એવા ત્રણ વર્ણોમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં, જેઓ સંધ્યાવંદનનો અનાદર કરે છે; અગર સંધ્યાવંદનની ક્રિયાને જેવી તેવી સમજે છે, તેઓ ઉંચે ચડીને નીચે પડતાં જણાય છે; તેઓ સમજી થઈને પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે છે. આજથીજ તે કાર્ય હાથ દ્યો, તોપણ ફાયદો થશે.

પ્રાણાયામનો અધિકાર કોને ?—પ્રાણાયામનો અધિકાર શદ્દાદિ સૂત્રી છે. સ્ત્રીયોને પણ તે અધિકાર છે. [ઉપવીત ધારણ કરનાર માટે ધાર્મિક પ્રથમપોથી [સંધ્યાવંદનની ક્રિયા] અને ઉપવીત સિવાયના બીજા, તથા સ્ત્રીયોને માટે, ધાર્મિક બીજી પોથી [સંધ્યાવંદન જેવી ક્રિયા] અહીં મંડળ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. તે પ્રાણાયામના પ્રથમ પગથીઓ છે. જોઈએ તો મંગાવો. દરેકની કોમત છ પાઈ.]

સાંભળો—અમેરિકાનો એક યોગી મનુષ્યોને કહે છે—

Oh-ye mortals ! study the science of Breathing; and learn the secret of controlling Pran or the Vital energy. Strive diligently to regulate the breath. Because the control of Prana will bring you all happiness—earthly and spiritual. It will also give you

perfect health, mastery of the body, and the supreme Bliss which is eternal and everlasting.

ભાવાર્થ--‘હે મરણાધીન મનુષ્યો ! તમે શ્વસન વિદ્યાનો [પ્રાણાયામ] અભ્યાસ કરો, અને પ્રાણને કબજે કરવાની વિદ્યાને શીખો. શ્વાસને નિયમીત કરવાનું ખતથી શીખો. કારણકે પ્રાણાયામથી તમને આ લોકના અને પરલોકના સુખનો લાભ થશે. તેથી તમારું આરોગ્ય સંપૂર્ણ રીતે સચવાશે; અને તમારું શરીર તમારે કબજે રહેશે. છેવટમાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ પણ થશે.’

અક્રસોસની વાત—આ દેશના અંગ્રેજી ભણેલા [સોએ અઠાણુ ટકા] હિંદુઓ સંધ્યાવંદનની ક્રિયાને પાણીના ઊંટા ઉડાવવા જેટલીજ સમજ્યા, પ્રાણાયામને નાક થોભવાના કારસરૂપ સમજ્યા, અને યોગવિદ્યાને ઢાંગરૂપ સમજ્યા; એટલે તે તમામથી ભડકીને દૂર નાઠા; ત્યારે—યુરોપ અમેરિકાના અંગ્રેજો સંધ્યા, પ્રાણાયામ અને યોગના ઉડાણમાં ઉતર્યા. તે સંબંધી હિંદમાં હજી કોઈ કંઈ જાણતા હોય, તો તે જાણી લેવા હિંદ આવ્યા. પોતે જે કંઈ જાણ્યું, તે પ્રમાણે અભ્યાસ કરવા લાગ્યા, અને પોતાને જે અનુભવ થયો, તે અનેક પુસ્તકોદ્ધારા જગતને વિદીત કરવા લાગ્યા. આ દેશના અંગ્રેજી ભણેલા (સોએ પંચાણુ ટકા)—વકીલાતમાં હુશીયાર થયા, તો તેઓએ ત્યાંજ પોતાનું અમૂલ્ય જીવન ખરચી નાંખ્યું. ડોક્ટર થયાં તેમણે દવાખાનામાંજ, કારભારી થયા તેમણે રાજકારભારમાંજ, અને વેપારી થયા તેમણે વેપારમાંજ—પોતાનું અમૂલ્ય જીવન ખરચી નાંખ્યું; મારતરો બન્યા તેમણે નિશાળોમાં જ મગજ—આયુષ્ય—જીવન—ખાલી કરી નાંખ્યું; પણ—‘આ માનવ શરીર શું છે ? તેમાં આ હું બોલું છઉં, તે કોણ છઉં ? આ માનવ મુસાફરી શા હેતુથી છે ?’ વિગેરે બાબતનો વિચાર કદિ કર્યો નહીં. ધંધાના અંધારીયા ઓરડામાંથી બહાર નીકળીને, આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિનું કદિ અવલોકન કર્યું નહીં. આચાર્યોની અને પંડિતોની પણ, સોએ પંચાણુ ટકા આજ દશા છે. તેઓએ કદિ જાણ્યું ધણું; પણ જગતને શું આપ્યું ? આરોગ્ય, અને ઈશ્વર-એકતા લાભ કરી આપે—એવી આ યોગવિદ્યા, તેઓએ ખેડી નાંખવી જોઈએ. તેનાં ફળરૂપ અનેક પુસ્તકો જગતમાં જ્યાં ત્યાં વંચાવાં જોઈએ. છે એવું ક્યાંઈ ? શું આ અક્રસોસની વાત નથી ? લૌકીક ઐશ્વર્ય યોગ પાસે તુચ્છ છે; છતાં જે ધનવાનો યોગનાં આવાં સાદાં પુસ્તકોનો ફેલાવો કરવામાં મદદરૂપ થાય, તેમને અવશ્ય ધન્યવાદ ઘટે છે. હજી સમજે તોપણ ધણું છે.

હવે આપણે શ્વસન વિદ્યા સંબંધી વાત કરીએ—

શ્વાસ લેવા તથા શ્વાસ મૂકવાની ક્રિયાનું જ્ઞાન, એક ઉત્તમ વિદ્યા છે. આ વિદ્યા કળાવડે સર્વોત્તમ લાભને આપનારી કરી શકાય છે. સવારથી સાંજ સુધીમાં આપણે અનેક ક્રિયાઓ કરીએ છઈએ, પણ તે ક્રિયામાં જ્યારે કળાને ભેગવવામાં આવે છે; ત્યારે તે ક્રિયા બળવાન, શોભાવાળી, ઉત્તમ ફળને પ્રગટાવનારી અને આકર્ષક થાય છે. ખાવું, પીવું, બેસવું, બોલવું, ચાલવું, સુવું વિગેરે ક્રિયાઓ કળા વિના શોભતી નથી, એટલુંજ નહીં, પણ ઉલટું નુકશાન કરે છે. જ્યારે દરેક ક્રિયા કળાથી યુક્ત થાય છે, ત્યારે તે અનેક લાભને પ્રગટાવે છે.

ખાવાનું જ્ઞાન સૌને છે, પણ ખાવાના જ્ઞાનની સાથે કળા—કેવી રીતે ખાવું તે—ધણાજ થોડાં મનુષ્યો જાણે છે. તેને પરિણામે ઘણાં માણસો, રઘવાયા કુતરાની માફક ભટકે

ચિત્ત, મોટા મોટા કાળીયા ભરે છે, અને તે ચાઝ્યા ન ચાઝ્યા કરીને, ગળે ઉતારે છે. પરિણામે જઠરાગ્નિ બગડે છે, અને અનેક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જે પુરુષ સ્વસ્થતા પૂર્વક ભાણે ખેસીને, પ્રસન્ન ચિત્તે ભોજન લે છે; દરેક કાળીયાને બરાબર ચાઝ્યા વિના ગળે ઉતારતો નથી; તે પુરુષ પોતાની પાચનશક્તિને સાચવી રાખીને, આરોગ્યતાનાં સુખ ભોગવે છે.

આટલી વાતથી આપને ખાત્રી થઈ હશે કે-દરેક ક્રિયાને ઉત્તમ કરવાનો વિધિ હોય છે. આ વિધિનું નામ કળા છે. શ્વાસ લેવા મૂકવાની ક્રિયાનો વિધિ જેઓ જાણતા નથી, તેઓ મરજી પ્રમાણે શ્વાસ લે છે, અને મૂકે છે. તેને પરિણામે તેઓ નાના પ્રકારના રોગના ભોગ થઈ પડે છે. શ્વાસ લેવા મૂકવાની ક્રિયાનું ખીજું નામ શ્વસનવિદ્યા. વિદ્યા ધણુ પ્રકારની હોય છે, પણ તેમાં શ્વસનવિદ્યા અઘોષિક છે. શ્વસનવિદ્યા જેમને સાધતા આવડે, તેમની પાસે શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનાં દ્વાર ખુલ્લાં થઈ જાય છે. આર્ય ઋષિમુનિઓએ આ શ્વસનવિદ્યાને જેટલી ખેડી છે, અને જેવી ખેડી છે; તેટલી અને તેવી કાંઈ દેશના સંતોએ ખેડી નથી. ભરતખંડમાં ખેડાએલી આ શ્વસનવિદ્યા, એટલી સર્વોત્તમ પંકિતમાં ખીરાજે છે કે-હવે તેમાં લેશ પણ સુધારો વધારો કરવાની જરૂર રહી નથી.

શ્વાસ લેવા મૂકવાની વિદ્યાને, યોગશાસ્ત્રમાં 'પ્રાણાયામ' નામના અંગ સાથે સંબંધ છે. પૂર્વે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો ઉપનયન ધારણ કરતા હતા; તે પ્રાન્નને આ વિદ્યાને અભ્યાસ કરવાની સૂચના ઉપનયન સંસ્કાર સાથેજ આપવામાં આવતી હતી. આ સૂચના જેઓ ઉપાડી લેતા-તેમાં રસ લેતા-તેમાં પ્રગતિ કરતા; તે દિગ્ને કાળે કરીને યોગી થતા. તેઓ જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, સામર્થ્ય, પ્રભાવ વિગેરેથી શોભતા હતા. મોટા ચક્રવર્તી રાજાઓ તેમના ચરણમાં પડતા હતા. સંધ્યાવંદનની ક્રિયામાં પ્રાણાયામનો સમાસ કર્યો છે; પણ તે પ્રાણાયામનું નાનામાં નાનું સ્વરૂપ છે-તે પ્રાણાયામની છાયા છે. આ ડેકાણે એમ કહેવું જોઈએ કે-જે વિદ્યાના ઉંડાણમાં ઉતરવા દરેક દેશના તત્ત્વવિદ્ પુરુષો મથી રહ્યા છે; તે વિદ્યાને-તે વિદ્યાના મૂળરૂપ સંધ્યાવંદનને, આ દેશના પોતાને સુધરેલા માનનારા ભ્રમીત લોકો હસે છે. પ્રાણાયામ કરવો એટલે નાક પકડવું, અને સંધ્યા કરવી એટલે-શરીર ઉપર છાંટા નાંખવા, એટલુંજ સંધ્યાવંદન જેવી પ્રાથમીક અને વંદનીય ક્રિયામાં તેઓ જોઈ શકે છે. એક જંગલી મુસલમાન પણ સમય થતાં નિમાજ પઢીને, પોતાની ચિત્તવૃત્તિને શાંત કરે છે. જેનો અવૈદિક ગણાય છે, છતાં સમાગાદિ ક્રિયાઓ કરીને, પોતાના મનની શાંતિને ડેકાણે લાવે છે. ત્યારે એક ભણેલો ગણેલો હિંદુ-તેમાં એ વળી બ્રાહ્મણ-ચિત્તવૃત્તિને ડેકાણે લાવનારી સંધ્યાવંદન જેવી મૂખ્ય ક્રિયાને નિંદે, એ અફસોસની વાત છે.

પ્રાચીન આર્ય વિદ્વાનોને અને અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને ખીજા વિષયોમાં ગમે એટલા મતભેદ હશે, પણ-પ્રાણ એજ જીવન છે, તે જાળવવામાં સૌ એકમત છે. એટલે શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા ઉપરજી જીવનનો આધાર છે? શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા વિરમી જતાં જીવનનો અંત આવે છે, એમ સૌ માને છે. માત્ર મનુષ્યોજ નહીં, પણ પશુ, પક્ષીઓ અને વનસ્પતિ પણ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયાથી જીવી શકે છે. પ્રાણી જન્મે છે ત્યારથી શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા શરૂ થાય છે; તે મરે છે ત્યારે તેની આ ક્રિયા વિરમે છે. આતો સામાન્ય જ્ઞાન છે. આટલું જ્ઞાનતો સુધરેલા નાસ્તીક લોકોને, અને વગડાના જંગલી લોકોને પણ છે. યોગશાસ્ત્ર આથી વિશેષ શીખવે છે. યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે-'યોગીઓ અમુક સમય માટે શ્વાસપ્રશ્વાસનો અભાવ

કરીને જીવી શકે છે. અમુક સમય માટે તેમને જમીનમાં દારી દો, તો પણ તેઓ જીવી શકે છે.' યોગીઓ કઈ વિદ્યાથી જીવી શકે છે? તે પ્રશ્નના જવાબમાં જાણવું ઘટે છે કે-પ્રાણી માત્ર હુદારની ધમણની માફક શ્વાસપ્રશ્વાસ કરે છે, પણ જેઓ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયાને અમુક રીતે કંળવે છે; તેઓ પ્રથમ આરોગ્યતાનો લાભ લે છે, અને પછી યોગનો લાભ લે છે.

અત્યારની વિદ્યાને અને અત્યારના ધંધારોજગારને જાણી નજરથી તપાસીએ, તો ખાત્રી થાય છે કે-આ જીવલેણ પ્રવૃત્તિના પૂરમાં આપણો સાચો લાભ તણાઈ ગયો છે. આપણે ભણવામાં અને ધંધામાં તલ્લીન રહીને, આપણને ખબર ન પડે તેવી રીતે, આપણું આરોગ્ય અને આયુષ્ય ખોઈ નાંખીએ છઈએ. આરોગ્યને માટે અનેક લાપણો, અને અનેક પુસ્તકો થયાં. મોટા મોટા ગામોમાં હૃદય ઓશીસરો નિમાયા. ગામનો કચરો ઉપાડવા મોટર ગાડીયો થઈ, ગામે ગામ દવાખાનાં થયાં, ફરવાહરવા માટે બગીચા થયા; પણ આરોગ્યનો આંકડો તપાસીએ, તો ખાત્રી થાય, કે લોકો દીનપ્રતિદીન રોગોથી ઘેરાતાં જાય છે. ગામડાના જંગલી લોકો રવાભાવિક શ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાથી આરોગ્ય ભોગવે છે; અને સુધરેલા લોકો બગીચામાં ફરવા જાય છે, તોપણ માંદા રહે છે. યોગ્ય રીતે શ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાથી શરીર આરોગ્ય થાય છે એટલુંજ નહીં, પણ માનસીક શક્તિઓ, નીતિબળ, વિવેકશક્તિ, આત્મસંયમ, શાંતિ, અને સુખ વિગેરે વધે છે.

શરીરમાં કયા કયા અવયવો શ્વાસનવિદ્યા માટે ખાસ ઉપયોગી છે?—શ્વાસનલિકા (નાક) અને ફેફસાં.

નાક:—યાદ રાખવું ઘટે છે કે-મુખ જમવા માટે તથા ખોલવા માટે છે. શ્વાસ લેવા મૂકવા માટે મુખ નથી. મુખદ્વારા લીધેલી હવા બહારના રજકણોથી મેલી અને ઠંડી હોય છે. ઠંડી હવા ફેફસાંને સોજો ચડાવે છે, અને ન્યુમોનિયા જેવા રોગને ઉત્પન્ન કરે છે. સાધારણ પાણીમાં અને પાણીની વરાળ કરીને વરાળના બનાવેલા પાણીમાં જેટલો ફેર છે, તેટલો સાધારણ હવામાં અને નાક દ્વારા લીધેલી હવામાં ફેર છે. આ હવા ફેફસાં જેવાં કોમળ અવયવને પહોંચાડવાની હોવાથી, તે હવાને નાક દ્વારા શુદ્ધ કરવાની, અને ત્યાંજ ગરમ કરવાની ગોઠવણ કરી જણાય છે.

શ્વાસનલિકામાં નાક, કંઠ, અને તેની નીચેના ભાગનો સમાસ થાય છે. શરીરમાં હવાને દાખલ કરવા માટે નસકોરાં રૂપી બે નળીયો છે. તે તાળવામાં થઈને જીલના મૂળ પાસે ગળાની નળીને મળે છે. નાકના વાળથી તથા નાકના વાંકાચૂંકા લાંબા રસ્તાથી હવા ગળાઈ-ચળાઈને ગળામાં પેસે છે. વળી નાકમાં લાલ ગરમ પડદા છે. તે પડદાનો સ્પર્શ થતાં હવા ગરમ થાય છે. ગરમ થએલી હવા ફેફસાંને વિશેષ અનુકુળ પડે છે. શ્વાસ લેતી વખતે નાકના વાળમાં ભરાઈ રહેલો કચરો, પ્રશ્વાસ દ્વારા નાકમાંથી નીકળી પડે છે, અગર ગુંગા રૂપ બનેલા કચરાને હાથ કાઢી નાંખે છે.

મુખદ્વારા શ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાથી, નાકનાં નસકોરાં અવાવડ પડી રહેશે. જેમ અવાવડ ધર અગર રસ્તા દિનપ્રતિદિન કચરાથી ભરાતા જાય છે; તેમ નાકના અવાવડ નસકોરાં દિનપ્રતિદિન કચરાથી ભરાતાં જાય છે, અને પરિણામે અનેક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે.

નાકને સાફ કરવાની રીતો—

૧ નેતિ—આ ક્રિયા ઘણીજ સરલ છે. બાળક સ્ત્રી અગર વૃદ્ધ-ગમે તે-કરી શકે એવી છે. આ ક્રિયા કરવાથી નાક અને તાળવાના તમામ ભાગ સાફ થઈ નકામો કચરો શરીર-માંથી બહાર નીકળી જાય છે. આથી મગજ ઠંડું અને હલકું થઈ જાય છે. આ ક્રિયાથી મગજનાં અને નેત્રનાં દરદો હમેશને માટે નાશ પામે છે. આ ક્રિયા ત્વરાથી શીખી શકાય એવી છે, તોપણ અનુભવી પાસે રહીને પ્રથમ જોઈ લેવી જોઈએ. ત્રીણાં સુતરના દોરાને મીણુ પાછને, આમળા ઉપર આમળા આપીને, એક જડા તાર જેવી-એક સાધારણ બંગડી જેવી-જડી દોરી બનાવવી. તેની લંબાઈ એક ફૂટ હોવી જોઈએ. તેને નાકના એક છિદ્રમાંથી દાખલ કરીને, મુખમાં તાળવા પાસે જે છિદ્ર છે, ત્યાંથી બહાર કાઢવી. પછી બીજા પ્રયોગમાં બીજા છિદ્રમાં થઈને તે દોરીને તાળવા વાટે મુખમાં લાવવી.

૨ ઠંડું સ્વચ્છ જળ—ઠંડું સ્વચ્છ જળ નાક વડે ચડાવીને, તાળવાના છિદ્રદ્વારા મુખમાં લાવીને યુક્ટી નાંખવું. આ ક્રિયા કરનારને સજેષ્મ અને એવા બીજાં માથાનાં દરદો અના-વાસે મટી જાય છે. સજેષ્મથી નાક બંધાઈ ગયું હોય, ત્યારે ગાયનું તાજું ઘી એ ચારવાર સુંઘવું. એમ કરવાથી નાક ખુલ્લું થશે, અને સુંવાળું થશે.

૩ અગાશીમાં, ખુલ્લા મેદાનમાં અગર ખુલ્લી બારી પાસે ટટાર ઉભા રહેવું. પછી આંગળી વડે એક નસકોરું બંધ કરીને, બીજા નસકોરા વડે એક દીર્ઘ શ્વાસ લેવો. પછી જે નસકોરું બંધ કર્યું હતું, તે દ્વારા પ્રશ્વાસ કરવો. પછી જે નસકોરાદ્વારા શ્વાસને જવા દીધો, તે નસકોરાદ્વારા એક દીર્ઘ શ્વાસ લેવો, અને બીજું નસકોરું બંધ કરવું. એમ ત્રણ ચાર વખત કરવું.

નોંધ—પ્રથમ તો આ બધું નવરાના ધંધા જેવું લાગે; પણ જ્યારે મગજ શાંત અને હલકું જણાય, ત્યારે પરિશ્રમ સફળ થયો એમ ખાત્રી થાય.

નાક સંબંધી આટલી વાત કરીને, હવે ફેફસાંનો વિષય શરૂ કરીએ—

ફેફસાં—તે છાતીની નીચે બન્ને બાજુએ પાંસળાં તળે છે. તેઓ ઉપર મૂળ પાસે જોડાએલાં હોય છે; અને નીચેના ભાગમાં એક એકથી કેવળ છૂટાં હોય છે. આ ફેફસાં વાદળી જેવાં નરમ અને છિદ્રોછિદ્રોવાળાં હોય છે. એક વિદ્વાન ડોક્ટર કહે છે કે ‘જે આ છિદ્રોને કોઈ સપાટ જમીન ઉપર પાથર્યા હોય, તો ૧૪૦૦૦ શીટ જગ્યા રોકે.’ [અજળ વાત છે.]

Diahpragm—શરીરમાં ડાયાફ્રામ નામનો સ્નાયુનો મોટો અને મજબૂત પડદો છે. તે છાતીની નીચે બન્ને બાજુનાં પાંસળાં પાસે-છાતી અને પેટની વચ્ચે છે. આ પડદો જ્યારે ડુલે છે, ત્યારે છાતી અને ફેફસાંનો ભાગ પણ ડુલે છે. આ પ્રમાણે ડુલવાથી છાતી અને ફેફસાંમાં ખાલી થએલી જગ્યામાં વાયુ વેગથી પેસે છે. જ્યારે આ પડદો સંકોચાય છે, ત્યારે છાતીનો અને ફેફસાંનો ભાગ પણ સંકોચાય છે, અને ફેફસાંમાં મલિન થએલો વાયુ બહાર નીકળી જાય છે.

ફેફસાંમાં હવાની વ્યવસ્થા—જ્યારે તાજી હવા ફેફસાંમાં આવે છે, ત્યારે તે મલીન રૂધિરને શુદ્ધ કરે છે. ફેફસાંમાં મલીન રૂધિર કેવી રીતે આવે છે. તે વાત પ્રથમ સાંભળો-પગના અંગુઠાથી તે માથાના વાળ સુધીના શરીરના પ્રત્યેક ભાગ લોહીથીજ પોષાય છે.

હૃદય પોતે ક્રિયા કરીને અસંખ્ય નાની નાની નસોદારા, શરીરના પ્રત્યેક ભાગને રૂધિર પહોંચાડે છે. આ પ્રમાણે રૂધિર ન્યારે હૃદયમાંથી બહાર નીકળે છે, ત્યારે તે સ્વચ્છ, તેજસ્વી, રાતું અને જીવનને તથા બળને આપનારું હોય છે; પણ ન્યારે અવયવોને પોષીને તે રૂધિર પાછું વળે છે ત્યારે તે નિસ્તેજ, સત્ત્વહીન, અને આસ્માની રંગનું હોય છે. શરીરમાં જીર્ણ થઈ ગયેલાં પરમાણુરૂપી કચરો પણ તેમાં હોય છે. હૃદયમાંથી નીકળે છે ત્યારે પર્વતમાંથી વહેતા જળના નિર્મળ જરા જેવું હોય છે, પરંતુ શરીરમાં ફરીને તે ન્યારે પાછું આવે છે, ત્યારે ગટરના ગંધાતા મલિન જળ જેવું હોય છે. આ મલિન રૂધિર ન્યારે હૃદયમાં પાછું આવે છે, ત્યારે હૃદય તે રૂધિરને ફેફસામાં મોકલે છે. ફેફસામાં વાળના જેવી લાખો સૂક્ષ્મ નસોદારા ફેફસાના પ્રત્યેક અણુમાં તે વહેંચાઈ જાય છે.

ન્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છઈએ, ત્યારે વાયુની સાથે ઑકસીજન આપણા ફેફસામાં પેસે છે. ઑકસીજન મલીન રૂધિરને મળતાંજ, રૂધિરમાં રહેલો મળ, કાર્બોનિક એસિડ ગેસના રૂપમાં છૂટો પડે છે. આ ગેસ પ્રશ્વાસદ્વારા શરીરમાંથી નીકળી જાય છે; અને શુદ્ધ થયેલું રૂધિર હૃદયમાં પાછું જાય છે. શુદ્ધ થયેલું રૂધિર ત્યાંથી પૂર્વની માફક શરીરમાં ફરવા જાય છે. ફરીને પાછું આવતાં પૂર્વની માફક તે મલિન થાય છે. મલિન રૂધિરને હૃદય ફેફસામાં મોકલે છે, અને ત્યાં હવામાંથી મળેલા ઑકસીજનદ્વારા મલીનરૂધિર શુદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે માણસ જીવે ત્યાં સુધી ક્રિયા થયા કરે છે. આથી ખાત્રી થશે કે-મનુષ્યને રૂધિર શુદ્ધ કરવા માટે ઑકસીજન વાયુની કેટલી જરૂર છે. શુદ્ધ હવામાંજ ઑકસીજન વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. જો શુદ્ધ હવા અમુક પ્રમાણમાં ન મળે, તો મલિનરૂધિર બરાબર શુદ્ધ થઈ શકે નહીં. મલિનરૂધિરનો સ્ટોક (જથ્થો) શરીરમાં વધી પડતાં, વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય. જેમનું રૂધિર સ્વચ્છ થઈ શકતું નથી, તેમનાં મુખ અને શરીર રીક્કાં પડતાં જાય છે. જેમનું રૂધિર શુદ્ધ હોય છે, તેમનાં મુખ અને શરીર શુદ્ધ, તેજસ્વી અને લાલ હોય છે.

ઑકસીજન—આ ઑકસીજનને રૂધિર શોષી લે છે એટલુંજ નહીં, પણ રૂધિરમાં મળેલો આ ઑકસીજન શરીરના પ્રત્યેક અવયવને જીવન અને બળ આપે છે. પાચન-ક્રિયાનો મોટો આધાર પણ ઑકસીજન છે. ન્યારે ફેફસાં દુબળાં થઈ જાય છે અને પાચન-ક્રિયા બરાબર થઈ શકતી નથી, ત્યારે જઠરાગ્નિ મંદ પડી જાય છે. પાચનક્રિયા ઉપર લોહીની ઉત્પત્તિનો આધાર છે. લોહીનો સ્ટોક હોય, તોજ તે હૃદયમાં આવે; અને હૃદયમાં આવે, તોજ આખા શરીરમાં ફેરે. તાત્પર્ય—આરોગ્ય અને તાકાદ પાચનક્રિયા ઉપર આધાર રાખે છે. ખાનપાનના પદાર્થો પણ શુદ્ધ [એટલે ઑકસીજનવાળા] હોય, તોજ તેમાંથી ઉત્તમ પોષણ મળી શકે છે.

કસરત—શરીરને જેટલી શુદ્ધ આહાર અને જળની જરૂર છે, તેટલી કસરતની પણ જરૂર છે; કારણકે કસરતથી દીર્ઘ શ્વાસ-પ્રશ્વાસ થાય છે. દીર્ઘશ્વાસ પ્રશ્વાસથી હવા મોટા પ્રમાણમાં શરીરમાં જાય છે, અને હવાદ્વારા ઑકસીજનનું પ્રમાણ પણ વધે છે. યોગ્ય રીતે કરેલી શ્વસનક્રિયા પણ કસરતરૂપ છે.

[પ્રાણુતત્ત્વ—ઑકસીજનની સાથે પ્રાણુતત્ત્વ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તે સંબંધી આગળ ઘણી વાત કરી છે. પ્રાણુ તંતુઓને પોષે છે; અને ઑકસીજન રૂધિરને પોષે છે, તે પણ આગળ કહ્યું છે.]

હવે આપણે જ્ઞાનતંતુ સંબંધી થોડો વિચાર કરીએ—

જ્ઞાનતંતુવ્યૂહ—આ રચનાને અંગ્રેજીમાં nervous system (નર્વસ સીસ્ટમ) કહે છે. (જ્ઞાનતંતુ સંબંધી આગળ ૭૩ મે પાને થોડી વાત કરી છે.) જેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો એમ બે પ્રકારની ઈન્દ્રિયો છે; તેમ તંતુઓ પણ બે પ્રકારના છે. એટલે જ્ઞાનતંતુઓ (Cerebro-spinal-system) અને ક્રિયાતંતુઓ (sympathetic system). મગજ અને ખરડાના પોલાણમાં જ્ઞાનતંતુઓનો જથ્થો વિશેષ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધને જાણવાના વ્યાપાર, મગજ અને ખરડાની કરોડમાં આવેલા જ્ઞાનતંતુઓ વડે થાય છે. બાહ્ય જગતની સાથે અભિમાની જીવાત્મા, આ પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓ વડે જ કામ-કાજ કરી શકે છે. મગજમાંથી અને ખરડાની કરોડમાંથી વહેતા જ્ઞાનતંતુઓ તારનાં દોરડાં જેવાં છે, અને મગજ તાર ઓપીસ જેવી છે.

યાદ રાખવું ઘટે છે કે—જેમ વિજળીના પાવર વિના તારનાં દોરડાં નકામાં છે, તેમ પ્રાણુતત્ત્વ વિના જ્ઞાનતંતુઓનો પથારો નકામો છે—ક્રિયા રહિત છે. એટલે જ્ઞાનતંતુઓને ચમકે આપનાર પ્રાણુતત્ત્વ છે. પ્રાણુતત્ત્વના સામર્થ્યનું સ્વરૂપ અને વેગ વિદ્યુતના પ્રવાહને મળતો આવે છે. પ્રાણુતત્ત્વ ન હોય, તો હૃદય ક્રિયા કરી શકતું નથી. શ્વિર શરીરમાં હરતુંફરતું અંધ પડી જાય છે. ફેફસાં શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા કરી શકતાં નથી. શરીરના જીદા જીદા અવયવોનો વ્યાપાર અંધ પડી જાય છે. મગજ વિચાર કરતું અટકી જાય છે. આથી ખાત્રી થશે કે પ્રાણુતત્ત્વને શરીરમાં ગ્રહણ કરવાની ઘણીજ અગત્ય છે; અને પ્રાણ ગ્રહણ કરવા માટે શ્વસનવિદ્યા પણ તેટલીજ ઉપયોગી છે.

મગજ:—મગજના ત્રણ ભાગ છે.

૧ મૂખ્ય મગજ [Cerebrum—સેરીબ્રમ].

૨ ગૌણ મગજ અથવા નાનું મગજ [Cerebellum—સેરીબેલમ].

૩ અધઃસ્થિત [Medulla Oblongata—મેડ્યુલા ઓબ્લૉંગેટા].

મૂખ્ય મગજ—ઘોળા અને જુરા રંગના માવા જેવા પદાર્થથી મગજ બનેલું હોય છે. કપાળથી માંડીને ખોપરીના ઉપલા, આગલા, મધ્ય અને સહજ પાછલા ભાગનો મૂખ્ય મગજમાં સમાવેશ થાય છે. બુદ્ધિના અગર માનસ વ્યાપારો આ મગજમાં થાય છે.

ગૌણ મગજ—ખોપરીનો નીચેનો અને પાછલો ભાગ ગૌણ મગજમાં સમાયો છે. અવયવોના હલનચલનાદિ વ્યાપારનું અધિપતીપણું ગૌણ મગજમાં છે. જ્ઞાનતંતુના આ બળને અંગ્રેજી Nerve force કહે છે.

અધઃસ્થિત—એ કરોડનું શિખર છે. એટલે કરોડ ત્યાંથી શરૂ થાય છે. આર્ય ઋષિઓ અધઃસ્થિતને ‘મેરુદંડ’ના નામથી ઓળખાવે છે. આ મગજમાંથી અને મૂખ્ય મગજમાંથી, અસંખ્ય જ્ઞાનતંતુઓ મસ્તકના વિવિધ ભાગમાં વિસ્તરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલા એક ઇન્દ્રિયોના ગોલકો સુધી પહોંચ્યા છે. કેટલાએક છાતી સુધી, કેટલાએક શ્વસનક્રિયાના અવયવો સુધી પહોંચેલા છે. ખરડાની કરોડ જ્ઞાનતંતુઓનો લાંબો સમુહ છે. શરીરના સર્વ અવયવો સાથે સંબંધ રાખનારા અસંખ્ય જ્ઞાનતંતુઓ તેમાંથી નીકળીને, આખા શરીરમાં

પ્રસરી રહ્યા છે. કરોડરજી તારના મોટા મૂખ્ય દોરડા જેવી છે, અને તેમાંથી નીકળતા જ્ઞાનતંતુઓ તે મુખ્ય દોરડાની શાખાઓ જેવા છે.

ચક્રો:—આ જ્ઞાનતંતુઓનાં, શરીરના અમુક અમુક ભાગમાં, ગુંચળાં થઈ ગએલાં છે. આ ગુંચળાંને યોગીઓ ચક્રો કહે છે. આ ગુંચળાંનો નસો વડે એક બીજા સાથે સંબંધ હોય છે. આ ચક્રોમાંથી અનેક સૂક્ષ્મ રેષાઓ નીકળીને શરીરના જુદા જુદા અવયવો સુધી, તથા રક્તવાહિનીઓ સુધી પહોંચ્યા હોય છે. આવા ચક્રો સાત છે.

૧ **આધારચક્ર**—તેનું બીજું નામ ચતુર્દલચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Pslvic Plexus કહે છે. આ ચક્ર શરીરના ગુદાસ્થાન અને જનેનેન્દ્રિયની મધ્યમાં છે. આ ચક્રના અધિપતિ ગણપતિ છે. આ ચક્રમાં ભગવતી જ્યોતિષ્મતી કુંડલિની છે.

૨ **સ્વાધિષ્ઠાનચક્ર**—તેનું બીજું નામ પટ્ટદલચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Hypogastric Plexus કહે છે. આ ચક્ર શરીરમાં નાભિસ્થાનથી નીચે લિંગના પશ્ચિમ ભાગ ઉપર આવેલું છે. તેનો અધિપતિ શ્રદ્ધા છે.

૩ **મણિપૂરકચક્ર**—આ ચક્રનું બીજું નામ દશદલચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Epigastric Plexus કહે છે. કેટલાએક તેને Solar Plexus પણ કહે છે. વળી બીજાઓ તેને centre of gravity પણ કહે છે. શરીરમાં તે નાભિની નીચે છે. તેનો અધિપતિ દેવ વિષ્ણુ છે.

માનસીક વ્યાપારોનું મૂખ્ય સ્થાન મગજ છે, તોપણ યોગીઓ કહે છે કે—મન મણિપૂરક ચક્રમાં રહે છે. મગજની માફક આ ચક્ર પણ ઘોળા ભુરા રંગના માવા જેવા પદાર્થનું બનેલું છે. પ્રાણમાંથી જે જીવનતત્ત્વ શરીરમાં શોષાય છે, તેનો સંચય આ ચક્રમાં થાય છે. તેથી આ ચક્રને જીવનતત્ત્વનો કાશ પણ કહેવામાં આવે છે.

નાભિચક્રનો ભાગ પણ મગજના જેવોજ કોમળ છે. પેટમાં પાટુ વાગતાં ધણીવાર માણસ મરણ પામે છે, અગર ભારે ઈર્જા પામે છે. સૂર્ય જેમ આખા જગતને પ્રકાશ અને ચૈતન્ય આપે છે, તેમ નાભિચક્ર આખા શરીરના સર્વ અવયવોને પ્રાણતત્ત્વરૂપે શોષાએલું જીવનતત્ત્વ પૂરું પાડે છે. મગજશક્તિ પણ જીવનતત્ત્વ માટે નાભિચક્રનો આધાર રાખે છે.

૪ **અનાહતચક્ર**—આ ચક્રનું બીજું નામ દ્વાદશદલચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Cardiac Plexus કહે છે. તેનું સ્થાન હૃદય છે. તેનો અધિપતિ દેવ શ્રીશંકર છે.

૫ **વિશુદ્ધિચક્ર**—તેનું બીજું નામ ષોડશદલચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Carotid Plexus કહે છે. તેનું સ્થાન કંઠમાં છે. શરીરમાં પેસતાં અન્ન, જળ અને હવાને તે શુદ્ધ કરે છે. તેનો અધિપતિ દેવ રૂદ્ર છે.

૬ **આજ્ઞાચક્ર**—તેનું બીજું નામ દ્વિદલ ચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Medulla oblongata કહે છે. તેનું બીજું નામ બિંદુસ્થાન પણ છે. તેનું સ્થાન બ્રહ્મીમાં છે.

૭ **અહ્યચક્ર**—તેનું બીજું નામ સહસ્રદલ ચક્ર. અંગ્રેજીમાં તેને Brain કહે છે. તેનું સ્થાન મસ્તક છે. તેમાં સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા રહે છે.

[કેટલાએક અહ્યચક્રને ચક્રમાં ગણતા નથી. વળી બીજાઓ સોમને ચક્રમાં ગણે છે.]

શ્વાસ લેવા મુકવાની ક્રિયા કેવી રીતે કરવી ?—આ ક્રિયાનું યથાર્થ પાલન થાય, તો સોએ નેવું ટકા જેટલા રોગો ઓછા થઈ જાય; કારણ કે આ ક્રિયા ઉપરજ મનુષ્યના જીવનનો ઘણો આધાર છે. યથાર્થ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયામાં કંઈથી તે નીચે પેડુ સુધીના તમામ અવયવો ઉપયોગમાં આવે છે. ખભા, કંઠનાં હાડકાં, છાતી, પાંસળીયો, ફેફસાં, જઠર, ઉદર, અને પેડુ, તમામ અવયવો, આ ક્રિયામાં ઉપયોગી છે. જ્યારે આ અવયવોમાંથી ગમે તે અવયવો આ ક્રિયામાં વપરાતા નથી, ત્યારે આ ક્રિયા ખરાબ થતી નથી, એમ સમજી લેવું.

કેટલાએક સાધકો શ્વાસ લેતી વખતે, પ્રથમ પાંસળીઓને ઢંચી કરે છે, પછી કંઠના હાડકાંને તથા ખભાને ઢંચા કરીને, વાયુને ફેફસામાં પૂરે છે. આ પ્રમાણે વાયુ પુરતી વખતે જ તેઓ ઉદરને સંકોચે છે. તેથી પેટની અને છાતીની વચ્ચેનો જળીવાળો પડદો [Diaphragm] ઢંચો થાય છે. આથી છાતીનો અને ફેફસાની ઉપરનો ભાગજ માત્ર ગતિવાળો થાય છે, અને તેને પરિણામે હવા થોડા પ્રમાણમાં ફેફસામાં જાય છે. ધારો કે દરેક શ્વાસે ૫૦ ઘન ઈંચ હવા, ગ્રહણ કરવાની તેના ફેફસામાં શક્તિ હોય; પણ ઉપર પ્રમાણે અર્થઘટન કરતાં, ચાલીસ ઘન ઈંચ હવા તેના ફેફસામાં જઈ શકે છે. દરેક શ્વાસે દસ ઘન ઈંચ હવા તેના ફેફસામાં ઓછી જાય છે, એવું પ્રમાણ નીકળ્યું. એક દિવસમાં મનુષ્ય ૨૧૬૦૦ શ્વાસ લે છે. $21600 \times 10 = 216000$ એટલા ઘન ઈંચ હવા, દરેક દિવસે ફેફસામાં ઓછી જાય છે. હવા એજ મનુષ્યનું જીવન છે. હવાથીજ લોહી સાફ થાય છે, અને હવાથીજ સ્નાયુ મજબૂત અને ક્રિયાવાન રહી શકે છે. મનની, આત્માની, અને શરીરની અનેક શક્તિઓને વિકાસ આપનાર હવા છે. તેથી હવાની ગ્રહણક્રિયામાં, સમજી સ્ત્રી પુરૂષે ભુલ કરવી નહીં. હવા લેવાની ગફલતથીજ, મંદાગ્નિ અને બંધકોશનાં દરદો મનુષ્યોને પીડે છે. શ્વાસના વ્યાધિ, ઘાંટાના વ્યાધિ, કંઠના વ્યાધિ થવામાં આ ક્રિયા ઓછાવતા પ્રમાણમાં કારણરૂપ હોય છે. જરા આગળ વધીને તપાસ કરશો, તો ખાત્રી થશે કે—ગટ-રવાળાને ગટર સાચવવાની જેટલી પરવા છે, તેટલી તમારે શરીર સાચવવાની પરવા નથી. બીજી ખાસ વાત એ છે કે—યોગાભ્યાસી સ્ત્રી પુરૂષને ધૈર્ય, શ્રમ અને સમયની ઘણીજ અગત્ય છે. જે ચાર દિવસના અભ્યાસથી યોગરૂપી આંખો પાકે નહીં.

કેટલાએક માણસો કંઠના હાડકાંને તથા ખભાને ઢંચા કર્યા વિના, માત્ર ઉદરને સંકોચીને, અને પાંસળીઓનેજ માત્ર હલાવીને, શ્વાસ ગ્રહણ કરે છે. આમ કરવાથી પાંસળીઓ સહજ ઢંચી થાય છે, તથા છાતી સ્વલ્પ અંશમાં વિકાસ પામે છે. તાત્પર્ય—આ ક્રિયા પણ યથાર્થ નથી.

ખાત્રી પાસે જાઓ, અગર ખુલ્લા મેદાનમાં જાઓ. સીધા ટટાર ઉભા રહો. હાથને બન્ને બાજુએ લટકતા રાખો. ફેફસામાંથી નાસિકાદ્વારા સઘળી હવા કાઢી નાંખો. પછી પાંસળીયો, ખભા અને કંઠનું હાડકું ઢંચું કરો. પછી પેટને અંદરથી સંકોચીને વાયુને ગ્રહણ કરો. આથી ખાત્રી થશે કે તમારાં ફેફસામાં વાયુ ઘણાજ ન્યૂન પ્રમાણમાં ભરાયો છે. પછી ખભાને નીચા નાંખી દઈ ને, પાંસળીયો વિગેરે ઉચક્યા વિના, ધીરે ધીરે ફેફસાં

ભરો. આથી દેહસાં હવાથી ભરાઈ જશે. પશ્ચિમના યોગીઓ કહે છે કે—સિધા ઉભા રહેવું, અગર સિધા ખેસવું, અગર ચત્તા સુવું, પ્રથમ પેટનો ભાગ ભરાય તે રીતે, વાયુને નાકવાટે પુરવો. આમ વાયુ પુરતાં છાતીને જરા પણ હાલવા દેવી નહીં. આ પ્રમાણે વાયુ પુરતાં ઉદરનો ભાગ પ્રથમ ફૂલે છે. જેમ જેમ વાયુ ભરાતો આવે છે, તેમ તેમ ઉપરના ભાગ ફુલતા જાય છે. આ રીતિ સંપૂર્ણ સંતોષકારક નથી, તોપણ ઉપર જણાવેલી રીતિઓ કરતાં કાંઈક સારી છે. ઋષિઓએ નિર્માણ કરેલી વિધિ સૌથી ઉત્તમ છે, કારણ કે તેમાં ઉદરથી કંઈ સુધીના તમામ અવયવોનો ઉપયોગ થાય છે. આ રીતેજ દેહસાં હવાથી ભર-પૂર થાય છે. એટલે દરેક શ્વાસે શરીરમાં પ્રાણતત્ત્વ અધિક પ્રમાણમાં પ્રવેશ કરે છે, અને અધિક પ્રમાણમાં તેનો સંચય થાય છે. તે વિધિ સંખંધા સાંભળો—

ટટાર ઉભા રહેવું, ટટાર ખેસવું અગર ચત્તા સુવું. પછી દેહસાં સંપૂર્ણ રીતે ખાલી થાય, એવી રીતે હવાને બહાર કાઢી નાંખવી. ઉદરના ભાગને ધીરે ધીરે સંકોચતાં જવાથી, ઉદર અને છાતી વચ્ચેનો પડદો ઉંચો થાય છે. આ પ્રમાણે તે પડદો ઉંચો થઈને દેહસાનાં છેક નીચેના ભાગને દાખે છે. નાભિથી ઉપલે અને નાભિથી નીચલે—એમ બેઉ ભાગને બળપૂર્વક બરડાને અડી જાય એવી રીતે ખેંચવા પડે છે. આ પ્રમાણે ખેંચવાની ક્રિયાને ઉડ્ડીયાનબંધ કહેવાય છે. આ ક્રિયામાં દેહસાં છેક તળેના ભાગથી ખાલી થતાં આવે છે. આ પ્રમાણે ઉદરમાં રોકેલો પવન, મધ્ય નાડી વાટે [સુષુમ્ણામાં થઈને] અક્ષરંદ્ર ભણી ઉડી જાય છે; અને આકાશમાં (અક્ષરંદ્રમાં) ગમન કરે છે, તેથી આ મુદ્રાને યોગીઓ ઉડ્ડીયાન મુદ્રા કહે છે. ચપળ પક્ષીરૂપી પ્રાણવાયુ આ મુદ્રાથી અનાયાસે સુષુમ્ણા નાડીમાં ગતી કરે છે, અને પ્રાણાપાનની ગતિને રોકે છે, તેથી યોગીઓ આ મુદ્રાને ઉડ્ડીયાનબંધ કહે છે.

વચ્ચે થોડી વાત સાંભળી લ્યો—

શરીરમાં કઈ કઈ મુખ્ય પ્રાણવહા નાડીઓ છે?—છડા, પિંગળા, સુષુમ્ણા, ગાંધારી, હસ્તિજિહ્વા, પૂષા, યશસ્વિની, અલંબુષા, કુહુ અને શંખિની. [કુલ દશ થઈ] તેમાં છડા, પિંગળા અને સુષુમ્ણા ત્રણ મુખ્ય છે. છડા ડાબી બાજુ ચાલે છે. પિંગળા જમણી બાજુ-માં ચાલે છે. સુષુમ્ણા મધ્યમાં થઈને તાલુનું ભેદન કરી, અક્ષરંદ્ર સુધી વધેલી છે. છડાનું બીજું નામ ગંગા, અને તેનો દેવ ચંદ્ર. પિંગળાનું બીજું નામ યમુના અને તેના દેવ સૂર્ય. સુષુમ્ણાનું બીજું નામ સરસ્વતી, અને તેનો દેવ અગ્નિ.

શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયાને અગર પ્રાણાયામને સહાયકારી યોગક્રિયાઓ કઈ? યમ, નિયમ અને આસન સિદ્ધ કર્યા પછી, પ્રાણાયામના પ્રદેશમાં પગ મુકાય. પ્રાણાયામના પ્રદેશમાં પગ મૂકતાં [૧] મળનિવારક ઉપક્રિયાઓ અને [૨] મુદ્રાઓ સિદ્ધ કરવી જોઈએ.

મળનિવારક ઉપક્રિયાઓ—૧ નેતિ, ૨ અક્ષરંદ્રાતણુ, ૩ ધૌતિ, ૪ અસ્તિ, ૫ નૌલિ, ૬ ત્રાટક, ૭ કપાળભાતિ ૮ ગજકરણી.

મુદ્રાઓ—૧ મહામુદ્રા, ૨ મહાબંધ, ૩ મહાવેધ, ૪ ખેચરી, ૫ ઉડ્ડીયાન, ૬ મૂળ-બંધ, ૭ જલધરબંધ, ૮ વિપરીતકરણી, ૯ વજ્રોલી, ૧૦ શક્તિચાલન, ૧૧ સંક્ષોભણી, ૧૨ દ્રાવણી, ૧૩ આકર્ષણી, ૧૪ વશી, ૧૫ ઉન્માદ, ૧૬ મહાક્રુશ, ૧૭ યોનિ, ૧૮ તડાગી, ૧૯ માંડૂકી, ૨૦ ભુજંગિની, ૨૧ નભ અને ૨૨ માતંગિની.

હવે આપણે આપણા મૂળ વિષય તરફ આવો. પ્રાણવાયુ ફેફસામાં પૂરતાં વચ્ચે વચ્ચે ખચકા ખાતા હો-વચ્ચે વચ્ચે અટકી જતાં હો, તો તે ટેવ છોડવા જેવી છે. ડાબા નસકોરાથી (છડાથી) પૂરક કરો, તો જમણા નસકોરાથી (પિંગળાથી) વાયુને બહાર કાઢી નાંખવો, અને જમણા નસકોરાથી પૂરક કરો, તો ડાબા નસકોરાથી રેચક કરવો. જે નસકોરાથી હવા લેવો, તે નસકોરાથી હવા કાઢશો નહીં.

ઈડા અને પિંગલામાં ફેર શું ?—છડાનો દેવ ચંદ્ર છે. ચંદ્રનો ગુણ શીતળતા છે. ઈડા દ્વારા લીધેલો વાયુ શરીરમાં શીતળતા પ્રવર્તીવે છે. પિંગલાનો દેવ સૂર્ય છે. સૂર્યનો ગુણ ઉષ્ણતા છે. પિંગલા દ્વારા લીધેલો વાયુ શરીરમાં ઉષ્ણતા પ્રવર્તીવે છે. આ વિષયને પ્રાચીન શાસ્ત્રીય લાપામાં કહીએ, તો જમણા છિદ્ર દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવતા વાયુથી, કરોડ રજ્જુની જમણી બાજુએ સખળ વિદ્યુતનો પ્રવાહ [Positive electrical current] ચાલે છે. અને ડાબા છિદ્ર દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવતા વાયુથી, કરોડરજ્જુની ડાબી બાજુએ, નિર્ખળ વિદ્યુતનો પ્રવાહ [Negative electrical current] વહે છે.

કેલીફોર્નિયાની મેડિકલ કોલેજના ડૉ. એટ્કિન્સ અને એવા બીજા અનેક મેડિકલ ઓફીસરો આ વાતમાં સંમત છે. રસ શાસ્ત્રની પરિલાપમાં આ વાત ફરીથી કહીએ તો—જમણાં છિદ્ર દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવતા વાયુમાંથી, શરીરમાં પુરુષતત્ત્વનો અધિક સંગ્રહ થાય છે; અને ડાબા છિદ્ર દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવતા વાયુમાંથી, શરીરમાં સ્ત્રીતત્ત્વનો અધિક સંગ્રહ થાય છે. ચંદ્રતત્ત્વના કરતાં સૂર્યતત્ત્વ [પુરુષતત્ત્વ અગર ઉષ્ણતા] જેમના શરીરમાં વધારે પ્રવેશ કરે છે, તે મનુષ્યને ગરમીના વિવિધ વ્યાધિઓ થાય છે; અને સૂર્યતત્ત્વના કરતાં ચંદ્રતત્ત્વ [શીતલતા] જેમના શરીરમાં વધારે પ્રવેશ કરે છે, તે મનુષ્યને શરદીના વિવિધ વ્યાધિઓ થઈ આવે છે. આ બન્ને તત્ત્વો જ્યારે શરીરમાં સમાન પણે વ્યાપી રહ્યા હોય છે, ત્યારેજ મનુષ્ય ઉત્તમ આરોગ્યતા ભોગવી શકે છે. આટલા માટે જ ડાબા નસકોરાથી હવા લેવી, અને જમણા નસકોરાથી હવા બહાર કાઢવી, અને જમણા નસકોરાથી હવા લેવી, અને ડાબા નસકોરાથી તે હવા બહાર કાઢવી. આ પ્રમાણે વારંવાર કરવાથી, બેઉ નસકોરાંની શક્તિ સમાન ભાવે વધે. પરિણામે સૂર્યતત્ત્વ અને ચંદ્રતત્ત્વ શરીરમાં સમાન ભાવે રહે. પ્રાણાયામની આ વિધિનું નામ લોમવિક્ષોમ પ્રાણાયામ કહેવાય છે. જ્યારે આ નાદીયો અનિયમીત થાય, ત્યારે રોગ થાય. શાંતિથી જરા વિચાર કરો, તો ખાત્રી થશે કે—પૂર્વેના આર્ય ઋષિઓએ લોમવિક્ષોમ પ્રાણાયામ મનસ્વી પણે શોધી કાઢ્યો નથી, પણ પ્રકૃતિ શાસ્ત્રના ગૂઢ નિયમોનો વિચારપૂર્વક અભ્યાસ કરીને, અનુભવપૂર્વક શોધી કાઢ્યો છે. આ બાબતમાં કોઈને શંકા થાય, તો અનુભવ કરવાનાં સાધનો તેમને સ્વાધીન છે. [એટલે જે દિવસ ડાબા નસકોરાથીજ હવા લે, તો શરદી થાય.]

હવામાં રહેલાં તત્ત્વો—આર્ય શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—‘સૂર્યતત્ત્વ અને ચંદ્રતત્ત્વ હવામાં રહેલાં છે, એટલું જ નહીં, પણ પૃથ્વી આદિ પાંચતત્ત્વોનાં અણુઓ હવામાં વ્યાપી રહ્યાં છે.’ જળતત્ત્વ એકજ પ્રકારનું દ્રવ્ય છે, તોપણ વરાળમાં તેના અણુઓના આંદોલનો વેગવાળાં હોય છે. પાણીમાં તેથી ઓછા વેગવાળાં હોય છે અને બરફમાં તેથી પણ ઓછા વેગવાળાં હોય છે. એટલે—એકજ જળતત્ત્વ વરાળ, પાણી અને બરફ રૂપે ઓળખાય છે. તે પ્રમાણે પ્રાણતત્ત્વ એકજ પ્રકારનું છે, તોપણ તેના અણુઓનાં આંદોલનોના વધતા

ઓછા વેગ પ્રમાણે, તેના પાંચ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. જેમાં આંદોલનોનો અત્યંત વેગ હોય છે, તે અણુઓને આકાશતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. જે આંદોલનોમાં તેથી ઓછા વેગ હોય છે, તે અણુઓને વાયુતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. તેથી ઓછા વેગવાળાને તેજસ્તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે, અને તેથી ઓછા વેગવાળાને જળતત્ત્વ, તથા સૌથી ઓછા વેગવાળાને પૃથ્વીતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આ દરેક પ્રકારમાં સૂર્યતત્ત્વ અને ચંદ્રતત્ત્વ સમાન ભાવે રહે છે, ત્યારેજ આરોગ્યતા અનુભવાય છે. આરોગ્યતા પ્રાણુતત્ત્વને આધારે છે, અને પ્રાણુ-તત્ત્વ પ્રાણાયામના વિધિને આધારે છે. પ્રાણાયામ મુખ્યત્વે કરીને શ્વાસ લેવા-મુકવાની ક્રિયાને આધિન છે.

પ્રાણાયામ અને પ્રકાશ-ઓજસુ:—વિદ્યુતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે, વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે, એક બેટરી બનાવવામાં આવે છે. તેમાં તારનો સંબંધ હોય છે. તે તારને બે છેડા હોય છે. આ છેડાને પોલ કહેવામાં આવે છે. એકને પ્રબળ પોલ અને બીજાને નિર્બળ પોલ કહેવામાં આવે છે. પ્રબળ પોલનું બીજું નામ પોઝીટીવ પોલ, અને નિર્બળ પોલનું બીજું નામ નેગેટીવ પોલ. પોઝીટીવ પોલ પદાર્થોને આકર્ષે છે, અને નેગેટીવ પોલ પદાર્થોને ફેંકી દે છે. કદિ આ બે છેડાને ભેળા કરવામાં આવે, તો તેમાંથી વિજળીના તણુઓ ખરે. પરિણામે તેમાંથી ઉજ્જ્વળતા અને પ્રકાશ બેઉ ઉત્પન્ન થાય. આ બે છેડાની વચ્ચે એક કાલસો ગોઠવી દીધો હોય, તો તેના પરમાણુઓમાં ઉજ્જ્વળતા ભરાઈ જાય. કાલસો તપી જાય; અને તેમાંથી પુષ્કળ તેજ ઉભરાઈ જાય.

આ પ્રમાણેજ આપણા શરીરમાં મગજ અને બરડાની કરોડમાં જે માવા જેવો પદાર્થ છે, તે બેટરી છે-વિજળી ઉત્પન્ન કરનાર યંત્ર છે. તેમાંથી નીકળતા જ્ઞાનતંતુઓ રૂપી અને ક્રિયાતંતુઓ રૂપી અનેક તારો, વિજળીના નિયમ પ્રમાણે આપણા શરીરમાં પથરાઈ ગયા છે. તેના બળથી બહારનો વાયુ અંદર આવે છે, અને અંદરનો વાયુ બહાર જાય છે. આ બે છેડાઓનો સંબંધ, શરીરના લિન્ન લિન્ન ભાગોમાં હોવાથી, શરીરના દરેક સંદ્રિય રજકણોમાં ઉજ્જ્વળતા ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી શરીર ગરમ રહે છે. શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિષમતા-અશુદ્ધિ-ન હોય, તો આ ઉજ્જ્વળતા શરીરમાં ફેક ફેકાણે પ્રકાશી રહે છે. અશુદ્ધિ વિનાના યોગીઓ દેદીપ્યમાન લાગે છે-તેજના અંબારથી ઘેરાએલા લાગે છે. બેટરીમાંથી મળેલી પાવર જેમ ઘણા પ્રમાણમાં વેરાઈ જાય છે; તેમ મગજ અને બરડામાંથી મળેલી શક્તિ, બહારના વ્યાપારો દ્વારા, શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા, અને એ સિવાય બીજા અનેક ક્રિયાઓ દ્વારા, ઘણા પ્રમાણમાં વેરાઈ જાય છે. આ શક્તિઓને વેરાઈ જતી અટકાવવા માટેજ, પ્રાણાયામનો વિધિ ઋષિઓએ સ્વિકાર્યો જણાય છે. પ્રાણનું ફેંધન કરવું, મનની વૃત્તિઓ દ્વારા વ્યર્થ રીતે બહાર ચાલી જતી, શક્તિઓને સંયમ દ્વારા સ્થિર કરવી, નવી ઉપાધીઓ ન કરવી, અહારતંદન ઓછો અને સાદો લેવો, વગેરે ક્રિયાઓથી રજસ તમસ શરીરમાંથી એકદમ ચાલ્યા જાય છે. તેમનાં મૂળ પણ બળી જાય છે. જ્ઞાનતંતુઓમાં અને ક્રિયાતંતુઓમાં વિદ્યુતનું બળ એકઠું થઈને, ત્યાં ત્યાં તંતુઓ આવીને મળે છે, ત્યાં ત્યાં દીવા પ્રગટે છે. ચક્રોમાં પણ અનહદ પ્રકાશ એકઠો થાય છે. બહારનાં તો જાણે અનેક સૂર્ય ઉગ્યા હોય, એવો પ્રકાશ પડે છે. આ બધો પ્રકાશ અને તેનું અહમ્મત તેજ, એ કેવળ પ્રાણાયામનું જ ફળ છે. પ્રાણાયામને મુખ્યત્વે કરીને શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે.

પ્રાણવિદ્યા અને વિકારો અથવા વિષમતા [કુસંપ] એ સર્વ પ્રકારના શારીરિક વ્યાધિયાનું, તેમજ માનસીક અવ્યવસ્થાનું કારણ છે; અને સમાનતા [સંપ] એ સુદૃઢ આરોગ્યનો તેમજ મનની અપૂર્વ શાંતિનો હેતુ છે. કુટુંબમાં, રાજ્યમાં, મનુષ્યોમાં, અને પશુઓમાં ગમે ત્યાં-જ્યાં વિષમતા પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં દુઃખ, અવ્યવસ્થા, ક્લેશ અને વિનાશ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતાં નથી. જ્યાં જ્યાં સમાનતાથી એટલે એક સંપથી-કાર્ય કરવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં સુખ, વ્યવસ્થા, આનંદ અને જીવનની સુદૃઢ સ્થિતિ હોય છે, તેથી યોગસાધકે પોતાના સર્વધવાળા સર્વમાં-શરીરમાં, મનમાં, કુટુંબમાં, સંબંધીઓમાં, અને રાજ્યમાં કુસંપ ટાળીને સંપ જમાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ બાહ્ય વ્યવહારની અસર આપણા મન ઉપર થાય છે, એટલુંજ નહીં, પણ આપણે ગમે તેવા વિચાર કરીએ-સંકલ્પ વિકલ્પ કરીએ-તે તમામની અસર આપણા મન ઉપર થાય છે. એટલે પ્રાણમાં અને પ્રાણની અંદર રહેલા પંચતત્ત્વોમાં તે વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી યોગસાધકે અન્યાયનો, ક્રોધનો, લોભનો, વૈરનો, દ્વેષનો, નિર્દયતા વિગેરેનો સ્વરૂપ સરખો પણ પ્રવેશ હૃદયમાં થવા દેતા નથી. આ વાત સામાન્ય સમાજ જાણતો નથી, તેથીજ તેઓ અનેક દુઃખથી પીડાય છે.

આ પ્રમાણે યોગી જ્યારે શરીરના અને મનના સર્વ અણુઓમાં અને તેમના વ્યાપારોમાં અવિરોધવાળી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને બાહ્ય જગતમાં તથા બાહ્ય જગતના વ્યવહારમાં અવિરોધવાળી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારેજ તે અપૂર્વ સુખનો અને અપૂર્વ શાંતિનો ભોક્તા થાય છે. આટલા માટેજ યમ અને નિયમને, પ્રાણાયામના અગ્ર ભાગમાં મૂક્યા છે. પ્રાણાયામ અને સમાધિ સિદ્ધ કરવા ધણા માણસો ફાંફાં મારે છે, પણ યમ નિયમ રૂપી બે પગ જેમના તૂટેલા હોય છે, તેઓ પ્રાણાયામની સીડી ઉપર ચડી શકતા નથી.

‘અમારા મનની વૃત્તિઓ સ્થિર રહેતી નથી, અમને ખરાબર ઉંઘ આવતી નથી, અમને ક્યાંઈ ચેન પડતું નથી,’ એવી ખૂબ મારનારા આજકાલ ધણા જોવામાં આવે છે; પણ તેઓ આવા પ્રકારના સુખની અધિકારી નથી, તેથી આ સળંગ સાધન તજીને, જ્યાં જળ નથી છતાં જ્યાં જળ જેવું દેખાય છે-એવા ઝાંઝવાના જળ તરફ તેઓ દોડે છે. તેઓએ વિધિપૂર્વક જ અગર ખાર માસ ભોમવિભોમ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ખાવા-પીવાની ચરી પાળી શકે નહીં, તે રોગીને માત્રાની દવાઓ અપાતી નથી. માત્રાની દવાઓ ન લે, તે રોગીનો રોગ સમૂળો નાશ પામતો નથી. તેમ યોગ રૂપી માત્રાનું સેવન કરવું હોય, તો પ્રથમ તન અને મનને તપાસી જુઓ. પ્રથમ મલીનતા પડી હોય, તેને ફેંકી દો.

યાદ રાખો કે—બ્રહ્મસૂત્ર પચીશવાર વાંચો અગર સાંભળો; પંચદશીની પચાશવાર પારાયણ કરો; ગીતા ગોખીને મુખપાઠ કરો; મોટા સંતની સેવામાં રાત દિવસ ઉઝાડેશ કરો; પણ તમારા મનનો કચરો તમારા સિવાય કોઈ ખરાબર જોઈ શકશે નહીં; અને તમારા સિવાય કોઈ તેને ફેંકી પણ શકશે નહીં. તેથી તમે વારંવાર સ્વાત્મનિરીક્ષણ [Self examination] કરતા રહો, અને મરદામી રાખીને મલીનતાનો ત્યાગ કરતા રહો. ‘તમે ક્યાં છો?’ [Self inquiry] એ નામનું ત્રણ પાઠનું નાનું પુસ્તક અહીંથી

પ્રગટ થયું છે. ન વાંચ્યું હોય તો વાંચજો. જેમ નાની છીણી લોઢાના મોટા થાંભલાને કાપી નાંખે, તેમ આ નાનું પુસ્તક ઘાટા અજ્ઞાનને કાપી નાંખશે. બરાબર વાંચજો.

સદા શુદ્ધિનું સેવન કરો. પરિણામે તમે જે ખૂમ મારો છો, તે ખૂમ ઉડી જશે.

સમય—પ્રાણવાયુ પુરવામાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ અને ઘણામાં ઘણી પાંચ છ સેકન્ડના કાળ લેવો. ફેફસાં પુરેપુરાં ભરાઈ રહ્યા પછી ત્રણચાર ક્ષણ વાયુને રોકી રાખજો. પછી છાતીને સ્થિર રાખીને વાયુને જેમ અને તેમ ધીરે ધીરે એકસરખી ગતિથી બહાર કાઢજો. વાયુ પુરવામાં ત્રણ સેકન્ડ લાગે, તો વાયુ બહાર કાઢવામાં છ સેકન્ડ લેજો. એટલે પુરવામાં જેટલી સેકન્ડ હોય, તેના કરતાં બહાર કાઢવામાં બમણી સેકન્ડ લેજો. વાયુ જેમ જેમ બહાર નીકળતો જાય, તેમ તેમ પેટને થોડું થોડું અંદર સંકોચતા જાવું, તથા ઉપરના ભાગ બાણી ધીરે ધીરે ઉંચું કરતા જાવું. પુરેપુરી હવા નીકળી રહે, ત્યારે છાતીને અને ઉદરને ઢીલાં મૂકી દેજો. આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતાં પૂરક, રેચક અને કુંભક એમ ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામ સિદ્ધ થશે. પૂરક હવાને અંદર હોય તે ક્રિયા. કુંભક-હવાને અંદર રોકી તે ક્રિયા, અને રેચક-હવાને અંદરથી બહાર કાઢી નાંખો તે ક્રિયા. જમણા ફેફસાના ઉપલા ભાગથી ધણીવાર ક્ષયનો વ્યાધિ શરૂ થાય છે, માટે તે સ્થળમાં હવાનો વિશેષ પ્રવેશ થાય તેમ કરવું. તેટલા માટે પૂરકના અંતમાં ખલાને પ્રસંગોપાત ઉંચા કરતાં રહેવું. તેથી કંઠનું હાડકું પણ ઉંચું થતું રહેશે. તેમ થતાં જમણા ફેફસાના ઉપલા ભાગમાં હવા અનાયાસે પ્રવેશ કરશે.

શ્લેષ્મ અને શ્વાસપ્રશ્વાસ—શ્લેષ્મ થવાનો ભય લાગે, ત્યારે પાંચ દસ મિનિટ સુધી સહજવેગથી યથાર્થ શ્વાસ પ્રશ્વાસ કરવો. જરૂર જણાય તો તે દિવસે નિરાહાર રહેવું.

હંડી અને શ્વાસપ્રશ્વાસ—જેમને શિયાળામાં ધણીજ હંડી લાગતી હોય, તેમણે સાંજ સવાર પાંચ દસ મિનિટ શ્વાસપ્રશ્વાસ કરતાં રહેવું. તેથી તેમના શરીરમાં ગરમીનો વધારો થશે.

કસરત અને શ્વાસપ્રશ્વાસ—કસરતથી બહારના તંતુઓ, નસો, અને માંસની પેશીઓ કેળવાય છે; અને શ્વાસપ્રશ્વાસથી આંતર સ્નાયુઓ કેળવાય છે.

શક્તિ અને શ્વાસ પ્રશ્વાસ—માંદગીથી અગર અવરથાથી શરીર અશક્ત જણાય, ત્યારે સવારસાંજ ખંતથી પાંચ દસ મિનિટ યથાર્થ રીતે શ્વાસ પ્રશ્વાસ કરવો. તેથી શરીરમાં અશક્તિ મટશે અને શક્તિ આવશે. શ્વાસ લેતી વખતે છાતી અને ઉદર વચ્ચેનો પડદો [Diaphragm] સંકોચ પામીને યકૃત ઉપર, જઠર ઉપર અને બીજા અવયવો ઉપર સહજ દબાણ કરે છે. પ્રશ્વાસ વખતે તે દબાણ ઉચકાય છે. આ પ્રમાણે નિયમીત રીતે વારંવાર થવાથી, યકૃત જઠર અને બીજા અવયવો ઉત્તેજિત થાય છે; અને પોતાના વ્યાપાર બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. તેથી પણ અશક્તિનો નાશ અને શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવના—પ્રાણાયામની ક્રિયામાં આરોગ્યની અગર સત્ત્વગુણની અગર અધ્યાત્મ બળની ભાવના કરવી. આધ્યાત્મિક બળ વધારવા માટે, પ્રણવનો જપ અગર ઇટમંત્રનો જપ, પ્રાણાયામની ક્રિયા સાથે કરવો. તેથી આગળ વધે, તેમણે પોતાને જે ગમે તે મૂર્તિની ભાવના કરવી. જેઓ સંયમ સાધવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તેમને સમજાયું છે કે-આરંભમાં

મૂર્તિનું આલંબન લેવાથી, સંયમ સુલભ રીતે અને અઘ્વકાળમાં સાધી શકાય છે. મૂર્તિના આલંબન વિના એકલા નિરાકારમાં બાથો ભીડવાથી, અનેક યોગાભ્યાસીઓ કંટાળી ગયા છે. ખ્રિસ્તીઓ, મુસલમાનો અને આપણા દેશની નવીન અંગ્રેજી જાણેલી પ્રજા-નામના હિંદુઓ-આપણને મૂર્તિપૂજક અને જંગલી ગણે છે. મુસલમાનો સુતાને-ઘોરોને પૂજે છે; ખ્રિસ્તીઓ ક્રોસને પૂજે છે, સમાજસ્થરો સ્વામી શ્રી દયાનંદની મૂર્તિને પૂજે છે; શ્રદ્ધાનંદ જેવી મહાન વ્યક્તિના ફોટા, ઘેરઘેર પહોંચાડીને, શ્રદ્ધાનંદમાં ભક્તિભાવને પ્રગટાવે છે. કોઈને નથી માનતા એવા રજાના હિંદુઓ, પોતાના માતાપિતાની અગર પોતાના સમાજ-નાયકોની, અગર પોતાની પ્યારીની છબીઓને પૂજે છે.

નાત્પર્ય—તેઓ પોતે પણ મૂર્તિરૂપ છે, અને તેઓ ગમે તે રીતે મૂર્તિના ઉપાસક છે. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા વિદ્વાનો, હવે સમજી શક્યા છે કે, સંયમ માટે મૂર્તિની ખાસ જરૂર છે.

‘ઇશુ ખ્રિસ્તના નિરાકાર આત્માનું ધ્યાન કરવા કરતાં, તેની કોઈ રમ્ય આકૃતિ કલ્પીને, તેનું ધ્યાન કરવાથી એકાગ્રતા સત્તર સધાય છે,’ એમ ખ્રિસ્તી વિદ્વાનો પણ સમજ્યા છે. હોફમેનના ચિત્રેલા ઇશુના ચિત્રનું ધ્યાન ધરવા, Walter de Voe-વોલ્ટર ડી વો-નામનો વિદ્વાન ખ્રિસ્તીઓને આગ્રહ કરે છે, અને કહે છે કે—

An ideal picture of the Divine Man is of great aid to concentration of thought. When this picture is contemplated in the right spirit of devotion to the Christ, it becomes very effective and uplifting means to concentration. Through this means *Jesus*, the image of divine love wisdom and perfection, becomes the way through which, the human mind realises that which otherwise would remain beyond comprehension.....My experience has been that pupils make more rapid progress, in their realisation of the spirit of Truth, when they use this simple means to concentration. The beauty of the image appeals to imagination, and in the education of this creative or image making faculty lies in the way to wonderful attainment. [અર્થ—‘ઇશુખ્રિસ્તનું પરમ મનોહર રમ્ય ચિત્ર, વૃત્તિની એકાગ્રતા સાધવામાં, પ્રબળ સહાયરૂપ થાય છે. ઇશુ પ્રત્યે યથાર્થ ભક્તિપૂર્વક ન્યારે આ ચિત્રનું ધ્યાન ધરવામાં આવે છે, ત્યારે એકાગ્રતાનું તે બહુ અમોઘ તથા ઉત્તતિજનક સાધન થાય છે. આ સાધનવડે ઇશ્વરી પ્રેમ, જ્ઞાન અને પૂર્ણતાની મૂર્તિરૂપ જે ઇશુ છે, તે એક એવા દારૂરૂપ થઈ પડે છે કે—તે દારૂવડે, અન્ય સર્વ પ્રકારના ઉપાયો વડે અગમ્ય એવા પરમાત્માનો, મનુષ્યનું મન અનુભવ કરી શકે છે...એકાગ્રતાના આ સરલ સાધનનો ન્યારે મનુષ્યો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માનું અનુભવપૂર્વક જ્ઞાન તેઓને બહુ સત્તર થાય છે, એવો મને પોતાને અનુભવ થયો છે. મૂર્તિનું સૌંદર્ય કલ્પનાશક્તિનું આકર્ષણ કરે છે; અને આ શક્તિની ખીલવણીમાં આશ્ચર્યકારક સિદ્ધિનો માર્ગ રહેલો છે.]

તાત્પર્ય—શ્વાસપ્રશ્વાસની વિદ્યા ધણીજ અમોલી છે. આરોગ્ય અને આત્મા મેડિની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે એવી છે. ભાવના આ યોગ વિદ્યાનો સાચો શણગાર છે.

અભ્યાસક્રમ—સવાર, બપોર અને સાંજે પ્રથમ પાંચ પાંચ પ્રાણાયામ કરવા. અભ્યાસ વધતાં દસ દસ અથવા વસ વસ કરવા. બપોર અવકાશ ન હોય, તેમણે સવારે અને સાંજે કરવા. સાંજે અવકાશ નહોય તેમણે સવારે કરવા.

સૂચના—આ નોંધ સમાધિપાદની પ્રસ્તાવનારૂપ છે. આ વાંચ્યા પછી સમાધિ-પાદ વાંચજો.

અમદાવાદ,
મોક્ષમંદિર, સંવત ૧૯૮૫.

}

લી. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

આ લેખની છૂટક નકલના

૦-૨-૦.

પાતંજલયોગના સંપૂર્ણ ગ્રન્થની કીંમત ૨-૮-૦.

છૂટાં પ્રકરણોની કીંમત નીચે પ્રમાણે છે.

સાધનપાદ અને વિભૂતિપાદ દરેકના ૦-૮-૦ સમાધિપાદ ૦-૧૨-૦ કેવલ્યપાદ ૦-૪-૦
પોસ્ટેજ માટે દરેકનો એક આનો.

શ્રીપાતંજલયોગદર્શન.

સંશોધક: અને દીકાર—ભટ્ટ રામશંકર મોનજી

મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ

સમાધાન.

(સંવત ૧૯૮૨ વામન દ્વાદશી.)

પ્રકરણ બીજું.

નિવેદન.

ઘડાલાં ભાઈઓ અને બહેનો !

યોગના થીએટર ઉપર—યોગની રંગભૂમિ ઉપર—સફળરૂ કૃપાથી આપણે ફરી મળ્યા. સાધનપાદનું પ્રથમ પ્રકરણ આપે બરાબર વાંચ્યું હશે; નહિં વાંચ્યું હોય, તો આગળ વધવાની મજા નહીં પડે. યોગવિદ્યા જ્ઞાનનો અને જીવનનો પાયો છે. પાયા વિનાની ઇમારત ચળુનારૂ જેમ પસ્તાય છે, તેમ યોગવિદ્યા જાણ્યા પહેલાં, શ્રીમદ્ ભાગવત સંમિળવું, અગર ગીતા સાંભળવી, અગર વેદાંતની વાતો કરવી, તે પસ્તાયા જેવું છે. તાત્પર્ય પ્રયત્ન કરો, તે બરાબર કરો. યોગવિદ્યા જાણ્યા વિના જીવું તે પણ ભયંકર હાની છે. કારણ કે—

આપ ગમે તે હશે—રાજા હશે, કે રંક હશે; ધનવાન હશે કે નિર્ધન હશે; સ્ત્રી હશે, કે પુરુષ હશે, બાળક હશે, કે વૃદ્ધ હશે; પગે ચાલતા હશે, કે મોટરમાં દોડતા હશે; પણ એક વખત, તમારે તમારાં ઘડાલાંને વેગળાં કરવાં પડશે, અને જેને ઘડી પણ સંભાર્યા નથી, તેને શરણે જવું પડશે. આજબાણ નહિં કરી હોય, તો અથડામણ થશે. વિદ્વાનોએ પુસ્તકો રૂપી વૈમાન છુટાં મુક્યાં છે; તેમાં ગેસ, એટલી જ વાર. બેડા કે તુરત. ઉત્તમ વાતાવરણી હવા પ્રાપ્ત કરશો,

યોગ્ય પ્રયત્ન કરવા હોય—To the point કામ કરવું હોય—તો સાધન-પાદના પ્રથમ પ્રકરણથી અભ્યાસ શરૂ કરો.

[નિંધ—સાધનાપાદના પ્રથમ પ્રકરણના ૭૧ મે પાને, 'નિંધ' ના મથાળા નીચે જણાવ્યું છે કે—'હવે આપણે હઠયોગ સંબંધી વાત કરીએ.' પણ ફરી વિચાર કરતાં જણાય છે કે—હઠયોગ માટે બીજું અલગ પુસ્તક લખવું. અને આ વિષયને તેના મૂળઅથ પ્રમાણે ચાલવા દેવો.]

સંવત ૧૯૮૨ વામનદ્વાદશી.

અમદાવાદ—મોક્ષ મંદિર.

લી. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

યોગ અને જ્ઞાન.

વાસના દ્વિવિધા પ્રોક્તા, શુદ્ધાતિમલિના તથા ।

શુદ્ધા જન્મક્ષયે હેતુર્-મલિના જન્મકારણમ્ ॥

શુભાશુભાભ્યાં માર્ગાભ્યાં, વહન્તી વાસનાસરિત્ ।

પૌરુષેણ પ્રયત્નેન, યોજનીયા શુભે પથિ ॥

અર્થ—વાસના બે પ્રકારની છે. શુદ્ધ અને મલિન. શુદ્ધ વાસનાથી જન્મ મરણનાં બંધન કપાય છે, અને અશુદ્ધ વાસનાથી જન્મમરણના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ અને અશુભ માર્ગ વડે વહેતી, વાસનારૂપી નદીને, પુરુષાર્થ રૂપી પ્રયત્નથી, શુભ માર્ગમાં જોડવી જોઈએ.

દુનિયામાં મનુષ્ય જન્મીને, અનેક પુરુષાર્થ કરે છે. તે તમામ પુરુષાર્થોમાં વાસનાને સન્માર્ગ ચડાવવી, તે ઉત્તમ પુરુષાર્થ છે. યોગનો અને જ્ઞાનનો બેઉનો હેતુ એકજ છે. માત્ર ફેર એટલો જ છે કે—પ્રથમ યોગ અને પછી જ્ઞાન. કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષદાવૃત્તચક્ષુરમૃતત્વમિચ્છન્ ॥ મોક્ષની ઈચ્છાવાળા દરેક પુરુષ, આંખઆદિ દરેક ઈન્દ્રિયોનો નિયંત્રક થઈ પછી, આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. સુક્ષ્મતાં ચાન્ધવેક્ષેત યોગેન પરમાત્મનઃ । (મનુ) યોગવડે પરમાત્માની સુક્ષ્મતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મજ્ઞાનેન મુક્તિઃ સ્યાદસ્ય યોગાદતે ન હિ ॥ [સ્કંદપુરાણ] આત્મજ્ઞાન વડે મુક્તિ થાય છે, પણ તે આત્મજ્ઞાન યોગ વિના પ્રાપ્ત થતું નથી.

અદ્વામક્ષિધ્યાનયોગાદવેહિ । [શ્રુતિ] શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ધ્યાન અને યોગદ્વારા આત્માને જાણ.

યોગાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં, યોગો મય્યેકચિન્તતા । [આદિપુરાણ] યોગથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને મારા ત્રણે ચિત્તની એકાગ્રતા તેજ યોગ.

બહુવ્યાકુલચિત્તાનાં, વિચારાત્તન્વધીર્ન હિ ।

યોગો મુખ્યસ્તતસ્તેષાં, ધૌર્ધર્પસ્તેન નશ્યતિ ॥

[પંચદશી ધ્યાનદીપ] જેમનાં ચિત્ત ઘણાં વ્યાકુળ હોય છે, તેમને માત્ર વિચારથી—જ્ઞાનથી—તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. તેમને માટે તો યોગ મુખ્ય છે. યોગના પાલનથી તેમની યુદ્ધિના વિદ્વેષ દૂર થાય છે.

સમાહિતાં મૂલ્વાઽઽત્મન્યેવાત્માનં પશ્યતિ [બૃહદા. ઉપ.] સમાહિત થઈ પછી જાતે જાતે આત્માને જાણી શકે છે.

સમાધિવિશેષાભ્યાસાત્ । [ગૌતમ] સમાધિનો વિશેષ અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વેષાં તુ પદાર્થાના-મભ્યાસઃ કારણં પરમ્ ।

અનભ્યાસેન મર્ત્યસ્ય, પ્રાપ્તો યોગોઽપિ નશ્યતિ ॥

અભ્યાસેન સ્થિરં ચિત્ત-મભ્યાસેનાનિલચ્યુતિઃ ।

અભ્યાસેન પરાનન્દો, હ્યભ્યાસેનાત્મદર્શનમ્ ॥

અર્થ—સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિનું મહાન્ કારણ અભ્યાસ છે. અભ્યાસ વિના, માણુઓ પ્રાપ્ત કરેલો યોગ પણ, નાશ પામે છે. અભ્યાસથી ચિત્ત સ્થિર થાય, અને અભ્યાસથી પ્રાણનો નિરોધ થાય. અભ્યાસથી પરમાનંદ સ્ફુરે, અને અભ્યાસથીજ આત્મદર્શન થાય.

વિગેરે ઘણા આધારો આત્મતત્ત્વના શોધકોને યોગ તરફ દોરે છે.

યોગનો ગીતા સાથે સંબંધ—પાતાંજલ યોગશાસ્ત્રમાં તથા કઠ ઉપનિષદમાં પ્રાણાયામાદિ ક્રિયાઓ-કરીને, ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો, તેનું નામ યોગ, એવું સૂચન છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં, યોગનું વિવેચન પાતાંજલ યોગમાં બતાવેલા યોગને મળતું છે—તોપણ, ગીતામાં યોગનો જે અર્થ છે, તે આ નથી. ગીતામાં જણાવેલા યોગ, યોગી અને કર્મયોગ—એ ત્રણેના અર્થ વિલક્ષણ છે. આ વાતને હજી સ્ફુટ કરીએ, તો કહેવું ઘટે છે કે—પ્રાણાયામિ ક્રિયાઓથી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરીને, યોગમાં જોડાવું, તે નિવૃત્તિ માર્ગ છે, અને ગીતામાં જણાવેલો યોગ પ્રવૃત્તિ લક્ષણો યોગઃ—પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે. ગીતાના દરેક અધ્યાયના અંતમાં—‘બ્રહ્મવિદ્યાયામ્ યોગશાસ્ત્રે’ એ શબ્દ સૂચવે છે કે—‘આખી ગીતા યોગશાસ્ત્ર છે. ગીતામાં જણાવેલો કર્મયોગ, પાતાંજલ યોગથી વિલક્ષણ છે. તે વાત કબુલ કર્યા પછી પણ, ગીતા શીખનારે પાતાંજલ યોગનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

સાધનપાદને સમાધિપાદ સાથે શો સંબંધ છે?—સાધનપાદમાં ૧૫૨૭ સુધીનાં સૂત્રોમાં અતઃકરણનાં આવરણ, તથા તેની શુદ્ધિનાં સામાન્ય-પણ-સૂક્ષ્મ સાધનો બતાવીને, ૨૮ માં સૂત્રમાં કહ્યું છે—‘યોગના અંગોનું પાલન થાય, તોજ અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય, તોજ જ્ઞાનનો ઉદય થાય.’

૨૯ માં સૂત્રમાં—

‘યમનિયમાઽસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહાર-ધારણાધ્યાનસમાધયોઽષ્ટાવગ્જ્ઞાનિ ॥

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ નામના આઠ અંગો યોગના છે.’ એમ કહ્યું. ૩૦માં સૂત્રમાં કહે છે કે—

અહિંસાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાડપરિગ્રહ યમાઃ ॥ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપાંચ—આ પાંચ પ્રકારના યમો છે. ૩૧ માં સૂત્રમાં કહે છે કે—આ પાંચ પ્રકારના યમોને જાતિ, દેશ, કાળ અને સમય બાધ ન કરે, ત્યારે તે ગહાવ્રત ગણાય છે. ૩૨ માં સૂત્રમાં—શૌચસંતોષતપ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥ પવિત્રતા, સંતોષ, તપ સ્વાધ્યાય અને હૃદયપ્રાણધન આ પાંચ નિયમો છે. ૩૩ માં અને ૩૪ માં સૂત્રોમાં યમનિયમોના પાલનમાં આવતા વિધાના નિવારણની વાત કરી. ૩૬ સૂત્રથી ૪૫ માં સૂત્રો સુધીમાં પાંચ યમો અને પાંચ નિયમોના પાલનથી જે ફાયદા થાય છે, તે બતાવ્યા છે. ૪૬ થી ૪૮ સૂત્રોમાં આસન, અને આસનના લાભ બતાવ્યા. ૪૯ માં સૂત્રમાં, ‘આસનસિદ્ધિના વિશેષ લાભરૂપે, પ્રાણાયામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય,’ એમ કહ્યું. ૫૦ થી ૫૨ સુધીના સૂત્રોમાં, પ્રાણાયામ સંબંધી ખુલાસો છે. ૫૩ માં સૂત્રમાં—‘પ્રાણાયામથી ધારણના ઉત્તમ લાભ થાય છે,’ એમ કહ્યું. ૫૪ અને ૫૫ સૂત્રોમાં પ્રત્યાહાર સંબંધી વાત કરી. પ્રથમ પ્રકરણમાં ૫૫ સૂત્રો છે. તેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, અને ધારણા સુધી વાત કરી. એટલે યોગના છ અંગોનું નિરૂપણ કર્યું. ધ્યાન અને સમાધિ નામના બે અંગો બાકી રહ્યા. ‘તે બન્નેનું’ નિરૂપણ સમાધિ પાદમાં થશે.

સાધનપદનું પ્રથમ પ્રકરણ અવશ્ય વાંચવું જોઈએ પછીજ સમાધિપાદનું આ બીજું પ્રકરણ વાંચવું. હવે ધ્યાન અને સમાધિ સંબંધી થોડી વાત કરું, તો સમાધિપાદનાં સૂત્રો વાંચનાની સુગમતા થાય.

ધ્યાન અને સમાધિ.

જેમ તૃપ્તિમાટે, ક્ષુધાશાંતિ માટે, ક્ષુધા શાંત થાય, ત્યાંસુધી સૌ અનેક પ્રયત્ન કરે છે; અને ક્ષુધા શાંત થાય, ત્યારેજ પ્રયત્નજ નિવૃત્ત થાય છે. તેમ ધ્યાન અને સમાધિથી તૃપ્તિ પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી યોગાભ્યાસમાં ખત અને ઉત્સાહથી આગળ વધવું જોઈએ.

આ દેહ ક્ષણભંગુર છે, છતાં-અજગ છે-ચમત્કારી છે—વિલક્ષણ છે. તેનું આત્મિક નિરક્ષણ કરવા માટે, તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવા માટે, શ્રી શંકરે ત્રિવેંચૂડામણિ નામના ગ્રંથમાં દેહનિરૂપણ નામનું, પ્રથમ પ્રકરણ લખ્યું છે. તથા દેહના આંતર ન્યૂતનું સારી રીતે નિરીક્ષણ કરવા માટે, આખો અયુર્યેદ છે—આખું વૈદક ખાતું છે.

માત્ર ખાવું-પીવું, દુઃખ આવે ત્યારે રડવું, અને સુખ આવે ત્યારે હસવું, એટલુંજ સમજનારી સામાન્ય પ્રજા, ઉપરના બેઉ નિરીક્ષણથી અજ્ઞાત હોય છે. એટલે-સામાન્ય પ્રજાને દેહના આત્મિક નિરીક્ષણનું જ્ઞાન, તથા દેહમાં રહેલાં હોજરી, મગજ, જ્ઞાનતંતુઓ વિગેરે ચત્રોનું જ્ઞાન, હોતું નથી. વિશેષ બુદ્ધિવાળા અથવા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો, આત્મનિરીક્ષણ કરી શકે છે, એટલે દેહને આત્માથી જુદો સમજી શકે છે. દેહના અંદર રહેલાં-હોજરી, નસો, સ્નાયુ, વિગેરેને, તથા તેમનાથી થતી ક્રિયાઓને, વિશેષ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો, ડોક્ટરી લાઇનથી જાણી શકે છે. સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થતાં, આ બેઉ જ્ઞાન બુદ્ધિજન્ય છે. બુદ્ધિજન્ય-એટલે તેઓ અહંકાર યુક્ત છે-અહંકાર રહિત નથી. એટલે-‘આ મેં કયું, આ હું જાણું છું,’ એમ કહેનારો અહંકાર, આ જ્ઞાનસાથે જોડાયેલો જણાય છે. જ્યાં અહંકાર ન હોય, એટલે-જે ભૂમિકામાં-‘હું’-‘મારું’-‘તારું’ વિગેરે મટી જાય, તે ભૂમિકામાં પહોંચવા માટે, મનુષ્ય દેહના યોગ્યતા છે.

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અહંકારનો લય થાય છે, પણ તે અજ્ઞાનદશા છે. જ્ઞાનદશા નથી. આપણે તો જ્ઞાનાતીતદશામાં, જ્યાં અહંકારનો લય થાય છે, તે સ્થિતિએ પહોંચવું છે એટલે-બુદ્ધિ, અને અહંકારની પેલી તરફ, અગોચર સ્થાનમાં-પહોંચવા માટે આપણા પ્રયત્ન છે. જ્યારે મન જ્ઞાનાતીત ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે સમાધિસ્થિતિ કહેવાય છે.

સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી જાગેલો મનુષ્ય, જેવો હતો તેવો જ જણાય છે, અને સમાધિમાંથી જાગેલો મનુષ્ય, પોતાના સ્વભાવમાં ઉત્તમ પરિવર્તન દેખે છે; તેના જીવન ઉપર નવીન પ્રકાશ પડ્યો જણાય છે.

‘આત્મા છે કે નહીં? છે તો કેવો છે? અખિલ વિશ્વનો તેજ નિયંત્રા છે કે બીજો કોઈ?’ વિગેરે પ્રશ્નો સુસુક્ષ્મોને ઘણીવાર થાય છે. પણ તેનો નિર્ણય બુદ્ધિના કાર્ણક્ષેત્રમાં થઈ શકતો નથી, કારણ કે બુદ્ધિનું કાર્ણક્ષેત્ર સાંકડું છે. આ પ્રશ્નોનો નિર્ણય, ભલે બુદ્ધિ કરી શકતી નથી, તંદ્રાપણ તે પ્રશ્નો પડ્યા મેકાય તેવા નથી. તે પ્રશ્નોના નિર્ણય વિના, મનુષ્યજીવન શુષ્ક અને પશુતુલ્ય છે. આ પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરવા માટે, મનને ગુણુતી ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. આત્માનું અમરત્વ, ઇશ્વર પ્રેમ, બંધુભાવ, નિઃસ્વાર્થતા, વિગેરે ઉત્તમ તત્ત્વો, આપણને ઉંચી ભૂમિકામાંથીજ મળે છે નિઃસ્વાર્થ પુરુષને મનોભાગ તથા અધ્યાત્મિક ભાગ, આ ભૂમિકામાંથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘ઉંચી ભૂમિકા’ એટલે અંતઃકરણની અસુક અવસ્થા, કે જે અવસ્થામાં અંતઃકરણ, બુદ્ધિ અને અહંકારના પ્રદેશથી આગળ વધીને, હૃદિયાતીત પ્રદેશમાં આલ્યું ગયું હોય છે. ત્યાં તર્ક અને વિચારની ગતિ પહોંચતી નથી.

આવી ઇંદ્રિયાતીત અવસ્થામાં, યોગશાસ્ત્રે બતાવેલા નિયમસર જવાય, તો ઠીક, નહીં તો ઘણાં માણસો, એમ કરવા જતાં, ગાંડાં થઈ જાય છે.

ત્યારે શું બુદ્ધિ નકામી છે?—ના. શરૂઆતમાં બુદ્ધિનો આધાર રાખીને જ, યોગમાં આગળ વધાય છે; અને જ્યાં સુધી બુદ્ધિ આપણને લઈ જાય, ત્યાં સુધી આપણે બુદ્ધિ સાથે આગળ જવું. એમ આગળ વધતાં વધતાં, બુદ્ધિ અટકી જશે, અને દુર રહી રહી, આગળ વધવાનો માર્ગ બતાવશે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા જતાં કહીએ કે—એકનો એક માણસ, બાળક, જુવાન અને વૃદ્ધ બને છે; બાળક હોય, ત્યારે બાળકના ખેલ કરે છે. જુવાન હોય, ત્યારે જુવાનીના ખેલ કરે છે, અને વૃદ્ધ થાય, ત્યારે વૃદ્ધને ઘટે એવા ખેલ—એવાં કામકાજ કરે છે. તે પ્રમાણે એકનું એક અંતઃકરણ—અજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન—એમ ત્રણ ભૂમિકામાં ફરે છે; અને જે ભૂમિકામાં હોય છે, તે ભૂમિકાનાં કામકાજ કરે છે. આ ત્રણે ભૂમિકા એક બીજાની વિરોધી નથી, પણ સંબંધવાળી છે. પ્રથમ ભૂમિકા બીજી ભૂમિકાની મદદથી, બીજી ભૂમિકા ત્રીજી બને છે. અને આ પ્રમાણે બનેલી બીજી ભૂમિકા, ત્રીજી ભૂમિકાની મદદથી, ત્રીજી ભૂમિકા ત્રીજી બને છે. [મદદથી એટલે—તે ભૂમિકાના નિયમોનું પાલન કરવાથી.]

ધ્યાન—મનને અમુક વખત સુધી, એકજ દિશામાં—એકજ પ્રાણી પદાર્થ તરફ વહેવા દેવું તે ધ્યાન.

સમાધિ—દેખેલા—અનુભવેલા—પ્રાણીપદાર્થને તજીને,—મન, પરમ તત્ત્વમાં લિન થાય, ત્યારે તે સમાધિ અવસ્થા કહેવાય છે.

વિશેષ ખુલાસા દરેક સૂત્ર નાંચે થશે.

છ શાસ્ત્ર.

છ શાસ્ત્રનું બીજું નામ ષટ્દર્શન. તેનાં નામ (૧) ન્યાયશાસ્ત્ર. (૨) વૈશેષિકશાસ્ત્ર. (૩) સાંખ્યશાસ્ત્ર. (૪) પૂર્વમિમાંસા (૫) ઉત્તર મિમાંસા અગર વેદાંતદર્શન (૬) યોગશાસ્ત્ર.

[૧] ન્યાયશાસ્ત્રમાં ગૌતમે સોળ પદાર્થોનો સ્વિકાર કરી, સોળ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન આપ્યું. [૨] વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં કણાદે, સાત પદાર્થોનો સ્વિકાર કરી, સાત પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન આપ્યું. [૩] સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કપિલે, પુરૂષ પ્રકૃતિનો વિવેક બતાવીને, સિદ્ધ કરી આપ્યું કે—પુરૂષ અપરિણામિ નિત્ય છે, અને પ્રકૃતિ પરિણામિ નિત્ય છે. વિગેરે. [૪] પૂર્વમિમાંસાશાસ્ત્રમાં જેમિનીએ વેદમાં બતાવેલાં કર્મો, કેવી રીતે કરવાં, તથા કર્મનાં સ્વર્ગાદિ ફળ છે, એવું નિરૂપણ કર્યું. [૫] યોગશાસ્ત્રમાં પતંજલિ મુનીએ, અમુક સાધનો બતાવીને, ‘પ્રભુ ક્યાંઈ દુર નથી—પણ પોતાની પાસેજ છે—પોતાના હૃદયમાં જ છે,’ એવું સિદ્ધ કરી આપી, તેનો અનુભવ લેવાની ક્રિયા બતાવી.

જેમ અનેક પ્રકારના પકવાનો, દેખવાથી તૃપ્તિ ન થાય, પણ જમવાથી તૃપ્તિ થાય, તેમ પાંચે શાસ્ત્રમાં દેખાડેલી વસ્તુઓનો અનુભવ કેવી રીતે કરવો, તે યોગશાસ્ત્ર શીખવે છે.

શ્રીપાતંજલયોગદર્શન.

સમાધિપાદ—પ્રકરણ ૨ જી.

સાધનપાદનું પ્રકરણ પ્રથમ લીધું છે. તેથી આ સમાધિપાદને બીજું પ્રકરણ ગણ્યું છે.

હવે સફળરૂપે તથા પ્રભુને પ્રણામ કરી, સમાધિપાદ શરૂ કરીએ. શરૂ કર્યા પહેલાં કંઈ ગાઈએ—

પદ ગઝલ.

જગતના નાથને જાણ્યા વિના, સૌ ધૂળધાણી છે;
પ્રભુ નિરખ્યા વિના નયને, ઉભી ચોરાસી ખાણી છે.
થયું શું મહેલ બાંધ્યાથી ? થયું શું ઉંચું બાધ્યાથી ?
થયું શું દ્રવ્ય સાધ્યાથી, રહી જો ભવની ઘાણી છે—જગતનાં
ધરી વસ્ત્રો રૂડાં અંગે, લઈ મિત્રાદીને સંગે;
કર્યા બગીમાં બધે રંગે, મહત્તા ના ગણાણી છે.—જગતનાં
ભલે વ્યાખ્યાન બહુ કીધાં, ભલે ગ્રન્થો રચ્યા રૂડા,
ભલે કાવ્યો ઘણાં ગુંથ્યા, વલોવ્યું તોએ પાણી છે—જગતનાં
વિલોક્યું ક્લાન્સ ને ઇંગ્લાંડ, વળી જાપાન સ્વીદ્ઝર્લાંડ;
અમેરિકાનું નવું ઇંગ્લાંડ, નકામી દષ્ટિ તાણી છે—જગતનાં
પ્રભુ છે પ્રાણથી પાસે, નયન સન્મુખ તથા વાંસે;
દશે દિશ સકલ સ્થળ વાસે, જીએ તે માત્ર પ્રાણી છે—જગતનાં
નદીઓ સ્વર્ણના રસની, નિરંતર આંગણે વહેતી;
ગ્રહે જીવ તે ન સંપત્તિ, ગ્રહે પણ કોડી કાણી છે—જગતનાં
છતે નેત્રે નથી જોતા, માણી તજ કાયમાં મ્હોતા;
મરણ પર્યંત રહે રોતા, મતિ બ્રમમાં ગુંથાણી છે—જગતનાં
વિરલકો કમર કસી મચતા, પ્રભુને પ્રગટ તે કરતા;
અચલ પદ સદા તે ઠરતા, ખરી તેની કમાણી છે—જગતનાં

(છા. જી. માસ્તરસાહેબ)

સૂત્ર—અથ યોગાનુશાસનમ્ ॥ ૧ ॥

પદ્મછેદ—અથ-યોગ્ય અધિકારી માટે. યોગસ્ય અનુશાસનમ્-યોગાનુશાસનમ્-યોગશાસ્ત્ર (લખાય છે.)

અર્થ—યોગ્ય અધિકારી મનુષ્ય માટે, યોગશાસ્ત્ર લખવામાં આવે છે-કહેવામાં આવે છે. (૧)

I Now an exposition of Yoga (is being made), or now a shastra about Yoga begins.

૧ વિવેચન—આ સૂત્રમાં—સૂત્રં, અથ, યોગઃ, અનુ, શાસનં અને અનુશાસનં—એટલા શબ્દો વિવેચન કરવા લાયક છે.

સૂત્રં—અલ્પાશ્રમસન્દિગ્ધં, સારવદ્વિશ્વતોમુખમ્ ।

અસ્તોમમનવદ્યં ચ, સૂત્રં સૂત્રાવદો વિદુઃ ॥

અર્થ—જેમાં થોડા અક્ષર હોય, જે સંદેહ રહિત હોય, જેમાં સાર હોય, જે સર્વને સમાન હોય, વળી જેમાં નકામા શબ્દો ન હોય, અને જે દોષ રહિત હોય, તેને સૂત્રનો અર્થ જાણનારા, સૂત્ર કહે છે.

સાંખ્ય, ન્યાય, વેદાંત વિગેરે સૂત્રો, આ—શૌટ્ટિકેન્ડ—વિદ્યાની પ્રાચીનતા સૂચવી રહ્યાં છે, છતાં પોતાના ધર્મશાસ્ત્રોનો મહિમા નહીં જાણનારા, પોતાના ધરનું બારણું કંઈ દિશામાં છે, તેનું જેને ભાન નથી, એવા આ જમાનાના સુધરેલા ગણાતા લોકો કહે છે કે—‘શૌટ્ટિકેન્ડ—રાષ્ટ્રીંગનો જન્મ યુરોપમાં થયો.’ આ જમાનામાં શૌટ્ટિકેન્ડરાષ્ટ્રીંગની ‘કોડ’ ભાષા છે. તે પણ પૂર્વે હતી. ટેલીગ્રાફીક એડ્રેસમાં આ કોડ ભાષા વપરાય છે જેમકે ‘મોક્ષ=અમદાવાદ’ એટલે—‘મોક્ષ-મંદિર છે. હાજીપટેલની પોળ લાંબેશ્વર. મુ. અમદાવાદ’

સૂત્રના લખનારા, તથા સૂત્રનો અર્થ કરનારા—તથા સૂત્ર ઉપર લાખ્ય લખનારા સત્પુરુષોને, પ્રશ્નામ કરી આગળ વધીએ.

અથ—અથ શબ્દ, વાક્યના આરંભમાં હોય, ત્યારે—આરંભ, મંગળ અને યોગ્યતા—એવા ત્રણ અર્થ અથના થાય છે. અથૈષ જ્યોતિઃ ॥ આ જ્યોતિ નામના યજ્ઞનો આરંભ અથવા મંગળ છે. અથ શબ્દાનુશાસનમ્ ॥ અથમાં વ્યાકરણશાસ્ત્રનો આરંભ અને મંગળ એક અર્થ છે. આ સૂત્રમાં અથ શબ્દ યોગશાસ્ત્રનો આરંભ અને મંગળ એક સૂચવે છે, તે ઉપરાંત મુમુક્ષુની યોગ્યતાની માગણી પણ કરે છે. અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા ॥ વેદાંતશાસ્ત્રના પ્રથમ સૂત્ર ઉપર દીકા કરતાં, શ્રીશંકરે અથૈષ અર્થ એવા કર્યો છે કે—‘અમુક પ્રકારની યોગ્યતાવાળા પુરુષને માટે, આ વેદાંતશાસ્ત્ર લખવામાં આવે છે.’ એના ભાવ આ સૂત્રમાં સમજી શકે છે.

યોગઃ—હવે યોગ મંથધી થોડી વાત કરીએ—યુજ્ઞ એટલે જોડવું, એ ધાતુ ઉપર યોગ શબ્દ બન્યો છે. મહાભારતમાં કહે છે કે—પરેણ બ્રહ્મજ્ઞા સાર્ધં નેકત્વં યન્નૃપાત્મનઃ । સ एव योगो विख्यातः, किमप्यद् योगलक्षणम् ॥—હે રાજા ! આત્માનું પરબ્રહ્મની સાથે જે એકપણ, તેનું નામ જ યોગ.’

યાત્તવલ્કય કહે છે કે—‘સંયોગો યોગ इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः । શવને શિવનો મંથોગ થાય, તે જ યોગ. ‘નાસ્તિ યોગસમં બલમ્—યોગ સમાન બળ નથી. આ પાદમાં યોગનો અર્થ ‘સમાધિ’ થાય છે, એવું જાગ્ર સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કરે છે.

અનુ—યોગવિદ્યાનો આ પ્રથમ ગ્રન્થ નથી, આ પહેલાં યોગવિદ્યા મંથધી ગ્રન્થ લખાયા છે, તે ભાવ સૂચવવા માટે, અનુ શબ્દ શાસનમ્ (શાસ્ત્ર)ની પહેલાં લખ્યો છે.

યાગ્યવલ્ક્ય તેની સ્મૃતિમાં કહે છે કે—હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા, નાન્યઃ પુરાતનઃ । યોગ્યશાસ્ત્રો પુરાતન વક્તા હિરણ્યગર્ભ છે, બીજો કોઈ નથી. ’

શાસનમ્—શામનમ્ એટલે શાસ્ત્ર-જે અન્ય નિર્પક્ષપાત હોય, તે શાસ્ત્ર કહેવાય છે. શાસન એટલે-નિરૂપણ, વ્યાખ્યાન, વિવેચન-એવા અર્થ પણ થાય છે.

અનુશાસનમ્—પાછળથી લખાએલું શાસ્ત્ર-પ્રથમ જે હતું તેને યથાર્થ રીતે ગોઠવીને બનાવેલું શાસ્ત્ર. શ્વેતાશ્વતર, કક તથા મૈત્રાયણીય વિગેરે ઉપનિષદોમાં, યોગ સંબંધી કાંઈ કાંઈ લખાણ છે. તે તમામને એકું કરી, પતંજલિ ભગવાને આ અન્યના ચાર પાદમાં ગોઠવ્યું.

યોગના અન્યો—યોગતારાવલી, યોગબીજ, યોગસારમંત્રહ, યોગવિચાર, યોગતત્ત્વ, યોગમાર્ગ પ્રકાશિકા, યાગ્યવલ્ક્યસંહિતા, અમનસ્કખંડ, ધરંડસંહિતા, હડયોગ પ્રદીપિકા, સિદ્ધસિદ્ધાંતપદ્ધતિ, ગોરક્ષશતક, ખેચરીપટલ, પવનવિજય, શિવસંહિતા, રાજયોગ, કપિલગીતા, પદ્યકનિરૂપણ, શિવસરોદય વિગેરે અન્યો યોગ સંબંધી છે.

યોગસૂત્રાવલિ, યોગસૂત્રો, યોગાનુશાસન, યોગશાસ્ત્ર, યોગદર્શન અને છેવટનું પાતંજલ યોગદર્શન-એવાં નામ, આ અન્યને આપેલાં છે.

આ પાતંજલયોગદર્શન ઉપર ઘણા વિદ્વાનોની ટીકા પણ છે. આ સૂત્રો ઉપર વેદવ્યાસનું ભાષ્ય છે. તેના ઉપર વિજ્ઞાનભિક્ષુ તથા નાગેશની ટીકાઓ છે. ભોજદેવકૃત રાજમાર્તંડ નામની ટીકા છે. રાઘવાનંદ યતિએ કરેલી પાતંજલરહસ્ય નામની ટીકા, શ્રીધગનંદયતિકૃત પાતંજલરહસ્ય નામની ટીકા, વૃંદાવનશુક્લકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ, અને પદ્મોદિની, એ બે ટીકાઓ છે. સદાશિવકૃત અને શંકરકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ નામની ટીકાઓ પણ છે. આ સિવાય બીજી ઘણી હશે.

હાલના જમાનામાં—ગુજરાતમાં—પ્રહ્લનિષ્ઠ મહારાજ નથુરામ શર્માજી. રા. રા. જેડીશનદાસ જે. કણિયા પ્રોફેસર, પ્રોફેસર મણિલાલ નથુભાઈ (નડીયાદ), વિગેરે સત્પુરુષોએ આ અન્ય પર ટીકા લખી છે.

સ્વામી વિવેકાનંદજીએ, ‘રાજયોગ’ એવું નામ આપી, પાતંજલ યોગ દર્શન ઉપર લખ્યું છે. અમેરિકન લેખક-યોગી રામચરકે યોગ સંબંધી ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં છે.

થોડી પ્યાનમાં રાખવા લાયક નોંધ—

યોગ કે વિયોગ ? તં વિદ્યાત્ દુઃખસંયોગવિયોગં યોગસંજિતમ્ ॥ દુઃખના સયોગથી જે વિયોગ કરાવે, તે યોગ. દુઃખનો વિયોગ, અને પરમાત્માનો સંગ, તે યોગ.

પ્રખ્યા—તત્ત્વજ્ઞાન.

પરપ્રસંગ્યાન—એટલે-સંપ્રજ્ઞાત-સમાધિ, સંપ્રજ્ઞાતયોગ, સમીજ સમાધિ, સવિકલ્પ સમાધિ.

અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ—એટલે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ, નિર્મીજ સમાધિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ.

પ્રસાદ—પ્રસન્નતા.

આત્મા—જીવાત્મા, ચિત્તિશક્તિ, દર્શકશક્તિ, પુરુષ-એ શબ્દો એક અર્થ સૂચવે છે.

સૂત્ર—યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥ ૨ ॥

પદ્મહેદઃ—ચિત્તસ્ય વૃત્તોનામ્ નિરોધઃ યસ્મિન્ સઃ યોગઃ ॥

અર્થ—જેમાં ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે—રોકાણ થાય છે, તે [ક્રિયા]નું નામ યોગ. (૨)

2 Restraint of the various forms of the mind-stuff (Chitta) is called Yoga. in other words—Samadhi is called Yoga.

૨ વિવેચન—ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો, તે યોગ—એટલે—સમાધિ સુધી પહોંચવું તે અગર ‘સમાધિ’ તેજ યોગ. સમાધીયન્તે નિરુદ્ધ્યન્તે, ચિત્તવૃત્તયો યસ્મિન્નવસ્થા વિશેષે—જે અવસ્થામાં વિશેષે કરીને ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે, તે યોગ છે. સમાધીયતે પકાગ્રીક્રિયતે ચિત્તમનેન—જે વડે ચિત્તને એકાગ્ર કરાય તે યોગ. તાવદેવ નિરોદ્ધવ્યં, યાવદ્ધૃદિગતં ક્ષયમ્ । પતજ્ જ્ઞાનં ચ ધ્યાનં ચ, શેષો ન્યાયસ્ય વિસ્તરઃ ॥ જ્યાં સુધી મન હૃદયમાં સ્થિર થઇ જાય, અને હવે પામી જાય, ત્યાંસુધી મનનો નિરોધ કરવો જોઇએ. આનું નામજ્ઞાન અને ધ્યાન; બાકી તો ન્યાયની મોટી મોટી વાતો.

‘ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો’ એમ બોલવું, તો ધણું સહેલું છે, પણ તેમ કરવું, તે હવા પકડીને ઉંચે ચડવા જેવું અઘરું છે. મનુષ્ય ધારે તો ધણું કરી શકે, એવું તેનામાં સામર્થ્ય છે, તો પણ જેમ હવા પકડીને ઉંચે ચડી શકતું નથી, તેમ રખડતા જીવોથી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થઇ શકતો નથી. ઉંદર બાપડા બિલાડીનો નાશ કરવાનો વિચાર ધણા દિવસથી કરે છે; પણ કરી શકતા નથી. તેમ રખડતા જીવો ચિત્તવૃત્તિના નિરોધની માત્ર વાતોજ કરી શકે છે. વિચાર કરી જોજો. હવે આપને ચિત્ત—વૃત્તિ—અને નિરોધ સંબંધી વાત કરીએ. આ વિષય સૂક્ષ્મ છે—ગૂઢ છે. સાવધાનતા પૂર્વક સાંભળો.—

ચિત્ત—મન, બુદ્ધિ ચિત્ત, અને અહંકાર, એ ચારે મળીને અંતઃકરણ થાય છે; અને એકલા ચિત્તનો અર્થ—‘ચિંતવન કરે તે ઈન્દ્રિય.’ તોપણ આ ઠેકાણે ચિત્ત એટલે ‘અંતઃકરણ’ સમજવું. હવે તે સંબંધમાં આગળ વધીએ. આપણે આંખો છે. સામાન્ય બુદ્ધિથી આપણે એમ કહીએ છીએ કે—‘જોવાનું કામ આંખો કરે છે.’ પણ વિશેષ બુદ્ધિથી વિચારીએ તો જણાય છે કે—મગજમાં રહેલી દર્શનેન્દ્રિય જોવાનું કામ કરે છે. દર્શનેન્દ્રિય બગડી હોય, તો આંખ એકલી કામ—કરી શકતી નથી. દર્શનેન્દ્રિય એટલે—મગજની અંદર રહેલું આંખનું કેન્દ્રસ્થાન—તારઓશીસ. આ તો હજી જોવાની વાત કરી. જોયેલા પદાર્થને ઓળખવા માટે, તેની સાથે મન જોઇએ. આપણી ઉઘાડી આંખ પાસે થઇને, વરદાંડો ચાલ્યો જાય, પણ જો આપણું મન સાથે ન હોય, તો આપણે તેને દેખાતા નથી. આપણા જ્ઞાન પાસે કોઇ વાત કરે, તો પણ—જો આપણું મન સાવધાન ન હોય, તો આપણે તે વાત સાંભળતા નથી—‘આંખ અને મગજમાં રહેલું જ્ઞાનતંતુઓનું કેન્દ્રસ્થાન—તારઓશીસ—એ બેઉ—દેખવાના યંત્રો છે, અને મન તારમાસ્તર છે. મન—

આંખે, કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયે દ્વારા, બહારના પદાર્થો લઇને, સંકલ્પવિકલ્પ કરે છે. મનના સંકલ્પ વિકલ્પનો બુદ્ધિ નિર્ણય કરે છે. બુદ્ધિએ નિર્ણય કરેલા વિચારનું, ચિત્ત ચિંતવન કરે છે. ચિત્તે ચિંતવન કરેલા વિચારને, અહંકાર અમલમાં મુકે છે. મન, બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર-ચારેનો સરવાળો કરીએ, ત્યારે અંતઃકરણ બને છે. શંકા-અંતઃકરણના ચાર ભાગ હશે? અગર અંતઃકરણ ચાર હશે? ના. અંતઃકરણ એકજ છે. પણ તે જ્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ કરે, ત્યારે તેનું નામ મન; નિશ્ચય કરી આપે, ત્યારે-તેનું તે અંતઃકરણ-બુદ્ધિ કહેવાય છે; અને તેનું તે અંતઃકરણ, જ્યારે ચિંતવન કરે, ત્યારે ચિત્ત, અને અહંકાર કરે, ત્યારે અહંકાર કહેવાય છે. આ ચારે પ્રકારનો ભાવ જેમાં છે, તે અંતઃકરણ. આ સૂત્રમાં ચિત્ત નામનો શબ્દ અંતઃકરણ સૂચક છે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અને અંતઃકરણ ધણે ઠેકાણે અરમ્ભ પરમ એક અર્થમાં વપરાય છે; સાંખ્યશાસ્ત્રની ટીકા કરનાર વિદ્વાન ભિક્ષુએ, સાંખ્યના પ્રથમ અધ્યાયના ૬૪ મા સૂત્રમાં, ચિત્તનો અર્થ બુદ્ધિ કર્યો છે. ચિત્ત સંબંધી હાલ આટલી વાત કરી આગળ વધીએ. હજી ચિત્ત સંબંધી નીચે વાત છે.

વૃત્તિ—જેમ સરોવરમાં કાંકરો પડતાં, સરોવરના જળમાં, કુંડાળાં થવા લાગે છે; અગર પવનની લહેર આવતાં, જળમાં નાનાં મોટાં મોઝાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ આંખ વિગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા, જે કાંઈ મગજના કેન્દ્રમાં થઈને, મનમાં—અંતઃકરણમાં—રપર્શ કરે છે, તે રપર્શ રૂપી કાંકરો, અંતઃકરણ રૂપી સરોવરના જળમાં વૃત્તિઓ રૂપી મોઝાં પેદા કરે છે. જેમ સૂર્યમાંથી સૂર્યનાં કિરણો; તેમ અંતઃકરણમાંથી, અંતઃકરણની વૃત્તિઓ. જેમ જળમાં પડેલું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ, જળના ડોલવાથી ડોલે છે; તેમ અંતઃકરણમાં પડેલું ચિદામાસ વૃત્તિઓથી ડોલતું જણાય છે.

દૃષ્ટાંત—સામેથી એક માણસ ગાળો દેતો આવતો હોય; પ્રથમ તો આપણે જાણ્યું કે—તે કાંઈ બીજાને ગાળ દે છે. ત્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ શાંત હતું. તેમાં વૃત્તિ રૂપી તરંગ પણ નહોતો. પણ જ્યારે આપણે જાણ્યું કે—તે આપણને ગાળ દે છે. એટલે આપણો વૃત્તિ રૂપી તરંગ ઉછળ્યો. તે વૃત્તિએ આપણા પગને ઊભા રહેવા સૂચવ્યું. પગ ઊભા રહ્યા. તે વૃત્તિની આજ્ઞાથી, આપણા હાથે ગાળો દેનારના મુખ પર તમાચો માર્યો. તે પ્રમાણે—કાંઈ આપણું હિત કરવા આવે, તો વૃત્તિની આજ્ઞાથી, આપણો હાથ તેનું પૂજન કરે. વિશેષ આગળ વધીને જુઓ તો—આપણાં દરેક કાર્ય વૃત્તિને આધીન છે.

અંતઃકરણ જડ છે, પણ તેને ચૈતન્યનો ભારે આધાર છે. તેથી અંતઃકરણ ચૈતન્યમય લાગે છે.

નિરોધ—ઘોડાને છુટી લગામે જ્યાં જાય, ત્યાં ચાલવા દેવો, એ તો સૌને આવડે; પણ તેની લગામ ખેંચી, આપણે વશ કરી, આપણી મરજી પ્રમાણે ચલાવવો, એ હુશીયાર કાચમેનનેજ, ડાહ્યા માણસનેજ—આવડે. તે પ્રમાણે—વૃત્તિઓને કાંઈ ત્યાં દોડવા દેવી, એ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી સૌને સામાન્ય છે. વૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખી, પોતાની મરજી પ્રમાણે તેમને ચલાવવી, એ પોતાનું શ્રેય કરવાને તત્પર થયેલા મુમુક્ષુનેજ આવડે. વૃત્તિનો પ્રવાહ, અંદર અને બહાર, બે તરફ ચાલે છે. બહારના પદાર્થોને ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભ-

વાને, વૃત્તિઓ તદ્દાદાર થાય છે. ક્રોધ ક્રોધવાર, અંતઃકરણ પાસે રહેલા, અંદરના કામ, ક્રોધ, મોહરૂપ પણ વૃત્તિઓ બને છે.

ચિત્ત—પ્રાણીમાત્રને ચિત્ત તો છે, પણ મનુષ્યનું ચિત્ત, ઉત્તમ પ્રકારની વિચાર શક્તિથી યુક્ત છે. આ વિચારશક્તિ, ક્રોધ મનુષ્યને પૂર્વના પુણ્યથી, ખીલેલી હોય છે; અને ક્રોધને પાપસંસ્કારથી સંક્રાંચાયેલી હોય છે. પાપસંસ્કારનો નાશ કરીને, વિચારશક્તિને ખીલવવા, મનુષ્ય પ્રયત્ન ન કરે, તો તે પશુઓનીના જીવ સમાન છે. ગુણ એટલે દોરી. જેમ દોરી પશુને બાંધે છે, તેમ ગુણ અજ્ઞાનીને બધન કરે છે.

ચિત્ત ત્રિગુણાત્મક—એટલે—સત્ત્વ, રજસ અને તમસ—ત્રણ ગુણવાળું છે. ત્રણ ગુણનું પરિણામ અગર કાર્ય—ચિત્ત છે; અને ચિત્તનું પરિણામ અગર કાર્ય—વૃત્તિઓ. [દ્રષ્ટાંત—દુધનું પરિણામ અગર કાર્ય દહીં ગણાય છે.] રાજમાં જે પાર્ટી જોરમાં હોય, તે પાર્ટીના માણસો રાજમાં પોતાનું ધાર્યું કરે, તેમ ચિત્તમાં જે ગુણ બળવાન હોય, તેની વૃત્તિઓ, મનુષ્યજીવનમાં પોતાનું ધાર્યું કરે છે.

(જુઓ ગીતા અ. ૧૪-૧૧, ૧૨, ૧૩) ચિત્ત જ્યારે સાત્ત્વિક હોય છે, ત્યારે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ, દયા, ક્ષમા, ધૈર્ય, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો વિવેક વિગેરે સાત્ત્વિક ધર્મો, અનાં-યાસે પ્રાપ્ત થાય છે. લોભ, ઇર્ષ્યા, પ્રવૃત્તિ વિગેરે રાજસ ધર્મો, જ્યારે ચિત્તમાં દેખાય, ત્યારે તે ચિત્ત, રજોગુણી બન્યું ગણાય છે, અને તમોગુણી ચિત્ત હોય, ત્યારે તેમાં રિચતિ, આવરણ, દૈન્ય, ગૌરવ, આળસ, નિદ્રા વિગેરે ધર્મો પ્રગટે છે.

ક્ષિપ્ત, વિક્ષિપ્ત, મૂઢ, એકાગ્ર અને **નિરુદ્ધ** એવી ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓ છે. ક્ષિપ્ત અવસ્થામાં, રજોગુણની અધિકતા હોવાથી, ચિત્ત ચંચળ બનીને, ચારે તરફ દોડાદોડ કરે છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યનાં સુખ દુઃખ મિશ્રરૂપે હોય છે. વિક્ષિપ્ત અવસ્થામાં, પ્રાપ્ત કરેલાં સુખનાં સાધનોના ભોગમાં, ચિત્ત તલ્લિન રહે છે. (ક્ષિપ્ત અવસ્થા ધણે ભાગે મનુષ્યની હોય છે, અને વિક્ષિપ્ત અવસ્થા મોટે ભાગે દેવોની હોય છે.) વિક્ષિપ્ત શબ્દમાં સમાએલા ‘વિ’ નો અર્થ ‘વધારે’ ન કરવો, પણ ‘ઉત્કૃષ્ટ’ કરવો. ક્ષિપ્ત ચિત્ત રજોગુણના બળથી કદી સ્થિર થતું નથી, અને વિક્ષિપ્ત ચિત્ત ધણીવાર સ્થિર થાય છે. મૂઢ અવસ્થામાં—તમોગુણ પ્રધાન હોય છે. આ અવસ્થામાં—જીવને આળસ, પ્રમાદ, ક્રોધ અને ક્રોધનું ભુંડું કરવાની ઠગ્ગા થાય છે. આ અવસ્થા ધણે ભાગે અસુરોની હોય છે. ચિત્તની એકાગ્ર અવસ્થામાં—રજતમના મેલથી રહીત સત્ત્વગુણ પ્રધાન હોવાથી, ચિત્ત પોતાના સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. તેથી તેને જડ—ચેતનનું યથાર્થ જ્ઞાન—‘વિવેક’ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ્ઞાનને યોગીઓ પ્રસંખ્યાન અગર તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે. વેદાંતીઓ તેને નિદિધ્યાસનનો પરિપાક કહે છે. આ અવસ્થામાં, ચિત્ત ક્રોધ સુક્ષ્મતત્ત્વનું અવલંબન કરે છે; અને પવન વિનાના સ્થાનમાં મુકેલા દિવાની માફક, સ્થિરતા ધારણ કરે છે. પ્રસંખ્યાન અગર વિવેક સાક્ષાત્કાર રૂપ વૃત્તિજ પ્રવાહીત કરે છે. આ અવસ્થાનું નામ સચિદ્દેપસમાધિ અગર સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અગર સખીજસમાધિ.

વિક્ષિપ્ત ચિત્ત અને એકાગ્ર ચિત્તમાં ફેર શું ?-વિક્ષિપ્ત અવસ્થામાં રજ્જેગુણના લેશ સહિત, સત્ત્વગુણ પ્રધાન હોય છે, અને એકાગ્રચિત્તમાં, રજ્જેતમોના લેશ સહિત, શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પ્રધાન હોય છે.

નિરૂદ્ધ અવસ્થામાં—ખીજ, વિકલ્પ વિગેરે જે કાંઈ સખીજ સમાધિમાં અગર એકાગ્ર અવસ્થામાં હતું, તેમનું અવલંબન તજીને, ચિત્ત સ્વકારણરૂપ પ્રકૃતિમાં, લીન થઈ જાય છે. બળી ગએલી દોરડીની માફક માત્ર સંસ્કાર રૂપે રહે છે, અથવા ભુંજેલા ચણા જેવું થઈને રહે છે. આ લાભ પર વૈરાગ્યથી મળે છે. પર વૈરાગ્ય સંબંધી વિશેષ ખુલાસા આ પાદના ૧૬ માં સૂત્રમાં છે.

એકાગ્રચિત્ત અને નિરૂદ્ધ ચિત્તમાં ફેર શું ?—એકાગ્ર ચિત્ત કાંઈ તત્ત્વનું અવલંબન રાખે છે. અને નિરૂદ્ધ ચિત્ત અવલંબનથી રહિત હોય છે. વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—નિરૂદ્ધ બનવું તે પણ ચિત્તનો ધર્મ છે—આત્માનો ધર્મ નથી.

ક્ષિપ્ત, વિક્ષિપ્ત, મૂઢ, એકાગ્ર અને નિરૂદ્ધ—એ પાંચ અવસ્થામાં, પ્રથમની ત્રણ યોગના વિરુદ્ધ છે, અને છેલ્લી બે-એકાગ્ર અને નિરૂદ્ધ-યોગની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે એવી છે. વિક્ષિપ્ત અવસ્થામાં, ચિત્ત કાંઈ કાંઈવાર સ્થિર થાય છે ખરું, પણ તેમાં રજ્જે તમોનો લેશ હોવાથી, તે અવસ્થા યોગીઓએ તજવા જેવી છે.

સંપ્રજ્ઞાન અને અસંપ્રજ્ઞાન યોગ (સમાધિ) આગળ સૂત્રોમાં વિશેષ ખુલાસા થશે.

યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ-યોગઃ ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ-તેમાં ‘ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ’ની ખ્યાતિમાં શંકા થાય, કે-ચિત્તની વૃત્તિઓ તો ઘણી છે. તે તમામ વૃત્તિઓનો નિરોધ કે અમુક અમુક વૃત્તિઓનો નિરોધ ? યોગમાં નિરોધ ખાતું મોટું છે. કાંઈમાં રજ્જેવૃત્તિ તથા તમોવૃત્તિનો નિરોધ, તો કાંઈમાં સત્ત્વવૃત્તિનો નિરોધ. ત્યારે શું જ્યાં વૃત્તિઓનો નિરોધ દેખાય, ત્યાં ત્યાં યોગ સમજવો ? ના—એમ નથી. અવિદ્યાદિ કલેશો, પાપ પુણ્યરૂપી કર્મો, અને શુભ અગર અશુભ વાસના, લોકોને બંધન કરે છે. આ બંધન જે જે વૃત્તિઓમાં હોય, તે તે વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો, તેનું નામ યોગ. આ વાતને ખીજ રીતે કહીએ તો—સખીજ સમાધિમાં અને નિર્ખીજ સમાધિમાં—બેડ સમાધિમાં—બંધન થાય, એવી વૃત્તિઓનો સમૂહો નિરોધ હોય છે. સંપ્રજ્ઞાન સમાધિ સુધી પહોંચીને જ્યેષ્ઠાકાર વૃત્તિનો નિરોધ થાય, ત્યારે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ થઈ ગણાય. “સમાધીયતે ચિત્તમ્ અનેજ્ઞાનમ્” ઇતિ સમાધિઃ । જેનાથી ચિત્તનું સમાધાન થાય—એટલે જેનાથી ચિત્તવૃત્તિ શૂન્ય થાય, તે સમાધિ. ” યત્સમત્ત્વં દ્વયોરત્ર, જીવાત્મપરમાત્મનોઃ । સ નષ્ટસર્વસંકલ્પઃ, સમાધિરભિધીયતે ॥ (રકંદપુરાણ) સર્વ સંકલ્પોનો નાશ કરીને જીવ પરમાત્મામાં લીન થાય (જીવ એટલે જીવનું ચિત્ત) તેનું નામ સમાધિ.

નિર્ખીજ સમાધિમાં જીવાત્મા ક્યાં રહેતો હશે ? તેનો ખુલાસો હવે ત્રીજા સૂત્રમાં કરે છે.

સૂત્ર—તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૩ ॥

પદ્મઞ્છેદઃ—તદા-તસ્મિન્ કાલે-ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય ત્યારે. વ્રહ્મદુઃ-દ્રષ્ટાની. સ્વસ્ય રૂપં સ્વરૂપં તસ્મિન્-સ્વરૂપે-પોતાના સ્વરૂપમાં. અવસ્થાનમ્-સ્થિતિઃ-સ્થિતિ.

અર્થ—ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય, ત્યારે-તે સમયમાં-દ્રષ્ટાની સ્થિતિ પોતાના સ્વરૂપમાં હોય છે. (૩)

૩ At the time of Samadhi, seer-Purusha abides in himself, or rests in his own (unmodified) state.

૩ વિવેચન—તદા વ્રહ્મદુઃ અવસ્થાનમ્ સ્વરૂપે-

તદા—ત્યારે, તે વખતે-એટલે જ્યારે ચિત્તની તમામ વૃત્તિઓ લય પામી જાય, અને ચિત્ત હુંજેલા ચણ્યા જેવી નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં પડ્યું રહે ત્યારે.

એટલે અસંપ્રજાત સમાધિમાં વ્રહ્મદુઃ અવસ્થાનમ્ સ્વરૂપે-દ્રષ્ટાનું-આત્માનું-સ્થાન પોતાના સ્વરૂપમાં હોય છે. પુષ્પના સાનિધ્યથી પુષ્પનો રંગ સ્ફાટીકના શિવલિંગમાં જણાતો હોય. પુષ્પને ત્યાંથી ફેંકી દેવામાં આવે, તો સ્ફાટીકનું શિવલિંગ પોતાના નિર્ગ-સ્વરૂપમાં દેખાય છે. તેમ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ ધર્મોનો ચિત્તમાં અભાવ થાય; તે સાથે ચિત્તનો પણ અભાવ થાય. તેમ થતાં બાકી રહેલો આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં રહે છે.

સમાધિદાળમાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે, ત્યારે સમાધિ ન હોય તે સમયમાં, આત્મા કેવા સ્વરૂપમાં રહેતો હશે? તેનો ખુલાસો એવા સૂત્રમાં કરે છે.

સૂત્ર—વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ૪ ॥

પદ્મઞ્છેદઃ—इतरस्मिन् काले इति इतरत्र-વૃત્તિનો નિરોધ થાય તે સિવાયના બાકીના સમયમાં. વૃત્તીનામ્ સમાનં રૂપં યસ્ય સઃ વૃત્તિસારૂપઃ, તસ્ય ભાવઃ વૃત્તિ સારૂપ્યં-દ્રષ્ટા વૃત્તિના આકારનો અને છે.

અર્થ—વૃત્તિનો નિરોધ થાય, તે સિવાયના બાકીના સમયમાં, દ્રષ્ટા વૃત્તિરૂપ અને છે-દ્રષ્ટા વૃત્ત્યાકાર અને છે. (૪)

4 At other times, or when-there is no Samadhi-seer becomes assimilated or seer is identified—with the modifications.

૪ વિવેચન—इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् ॥

इतरत्र-अन्यत्र-न तदा-નો અર્થ—વ્યુત્થાન અવસ્થામાં. વ્યુત્થાન એટલે ઉલટી. વ્યુત્થાન અવસ્થા-એટલે-તેથી ઉલટી અવસ્થા. એટલે અસંપ્રજાત સમાધિ ન હોય ત્યારે, એટલે-સંપ્રજાત સમાધિના સમયમાં તથા જાગ્રત્ અને સ્વપ્નના સમયમાં.

वृत्तिसारूप्यम्—જેવી વૃત્તિ, તેવું રૂપ ધારણ કરવું તે. વૃત્તિને આકારે બનવું તે. આત્મા વૃત્તિ આકારે અને છે ત્યારે કહે છે કે-‘હું સુખી છઉં, હું દુઃખી છઉં.’ વિગેરે

આગળ ખીજ સુત્રના વિવેચનમાં (પાનું ૧૦૭મું)વૃત્તિ સંબંધી થોડો ખુલાસો કરી જણાવ્યું છે કે-‘અંતઃકરણમાં પડેલું ચિદાભાસ વૃત્તિઓથી ડોકલતું જણાય છે.’ કેવી રીતે ડોકલે છે, તેના બે દ્રષ્ટાંત પણ ત્યાં આપ્યાં છે. હજી વૃત્તિ સંબંધી થોડું જણાવવા જેવું છે તે કહું.

વૃત્તિ—જેમ સૂર્યમાંથી, તેનાં કીરણો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ચિત્તમાંથી, તેની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, આ વાત તો આપ સહેજાઇથી સમજી શકશો કે ‘સૂર્ય હોય, તોજ તેનાં કીરણો પ્રગટે; તેમ ચિત્ત હોય; તોજ તેની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય.’

હવે આગળ વધીએ-વૃત્તિઓ-ગુણરૂપ નથી, પણ દ્રવ્યરૂપ છે. સુખ, પ્રવૃત્તિ અને મોહ-એ સત્ત્વ, રજ અને તમ ગુણના ધર્મો છે. તે ધર્મો વૃત્તિમાં જોવામાં આવે છે. તેથી વૃત્તિ પણ દ્રવ્યરૂપ છે. સૂર્ય ધન દ્રવ્ય છે. તેનાં કીરણો વિરલ દ્રવ્ય છે. તેમ ચિત્ત ધનદ્રવ્ય છે. તેની વૃત્તિઓ વિરલદ્રવ્ય છે. વૃત્તિઓ દ્રવ્યરૂપ હોવાથીજ, સુખ અને દુઃખરૂપ ગુણના આશ્રયરૂપ તેઓ થઇ શકે છે. તેથીજ તેઓ ઇન્દ્રિયોના ગોલક પર્યંત, અગર ઇન્દ્રિયોના ગોલકથી દૂર પદાર્થ પર્યંત, જવારૂપ ક્રિયાના આશ્રયરૂપ, તેઓ (વૃત્તિઓ) થઇ શકે છે. જીભ અને ચામડી (ત્વચા) નામની ઇન્દ્રિયાના વિષયોનો અનુભવ, ચિત્ત વૃત્તિ, તે ઇન્દ્રિયોના ગોલક પર્યંત, પહોંચીને કરે છે. એટલે ત્વચાની બાજુમાં કહે છે કે-‘આ ટાડું છે, આ હિનું છે.’ વિગેરે, અને ‘આ ખાડું છે આ ખાડું છે,’ એમ જીભના વિષયોનો અનુભવ કહી બતાવે છે. (ત્વચા અને જીભના વિષયોનો અનુભવ લેવા વૃત્તિને ગોલકની બહાર જવું પડતું નથી.) આંખ, કાન અને નાકના વિષયોનો અનુભવ લેવા માટે, ચિત્તવૃત્તિને ગોલકની બહાર, જ્યાં તે વિષયોનો આશ્રમભૂત-પ્રાણી, પદાર્થ પડ્યો હોય, ત્યાં સુધી જવું પડે છે. ચંદ્રને જોવા માટે, ચિત્તવૃત્તિ, આંખના ગોલકમાંથી નીકળી, ચંદ્ર સુધી પહોંચે છે. પડમનો અવાજ સાંભળવા માટે, ચિત્તવૃત્તિ, કાનના ગોલકમાંથી બહાર નીકળી, પડમ સુધી પહોંચે છે. અત્તરની સુગંધ લેવા માટે, ચિત્તવૃત્તિ નાકના ગોલકમાંથી બહાર નીકળી, અત્તરવાળાની પેટી સુધી પહોંચે છે.’

વૃત્તિ બહાર ક્યારે દોકે છે, તે વાત કરીએ.

આંખ-સૂર્યના કીરણો ચંદ્ર ઉપર પડ્યાં. ચંદ્રનાં કીરણો આપણી આંખ વચ્ચે રહેલી કીકી ઉપર પડ્યાં. આંખે તથા મગજમાં રહેલી દર્શનન્દ્રિયે તે સમાચાર ચિત્તને આપ્યાં. ચિત્તમાં તે સમાચાર પહોંચતાની સાથે, તરંગરૂપી વૃત્તિએ આંખના ગોલકદ્વારા બહાર નીકળી, ચંદ્રને નિહાળ્યો-ઓળખ્યો-કહ્યું કે-‘આ તો ચંદ્ર છે.’

કાન—જેમ સરોવરના અગર નદીના જળમાં, કાંકરો નાંખવાથી, જળમાં મોજાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ કાંઈપણ અવાજ થતાં, આસપાસની હવાના રજકણોને ધક્કો લાગે છે. હવામાં એક પછી એક, મોજાં ઉત્પન્ન થઇ, ચારે તરફ, અવાજના બળના પ્રમાણમાં, તે મોજાં પથરાય છે. આ મોજાંનો વેગ એક સેકન્ડે ૧૧૪૦ ફીટ ગણાય છે. વિજળીથી ચાલતા અવાજની ગતિ તેથી વિશેષ છે. આ મોજાં કાનના કુવામાં થઇને, અંદર લાંબા નાળુક પડદા સુધી જાય છે, એ પડદો તરંગોને, ગુંચવણ ભરેલા માર્ગે થઇને મગજમાં ખીજ પડદા સુધી લઈ જાય છે. લાંબા યાત્રાતંત્ર્યો આ અવાજને અંતઃકરણમાં પહોંચાડે છે. આ અવાજ સાંભળી અંતઃકરણમાંથી વૃત્તિ ઉભી થાય છે. તે વૃત્તિ કાનના ગોલકમાંથી

બહાર નીકળી, અવાજને ઓળખીને કહે છે કે-આતો પ્રભુના ભક્તનું પદ ગવાય છે. ' વિગેરે.

નાક—દરેક પદાર્થ થોડા અગર ઘણા પ્રમાણમાં દ્રવ્યાજ કરે છે. કરતુરી, અંબર, કપુર, અત્તર-કુંગળી, લસણ વિગેરે પદાર્થો વધારે પ્રમાણમાં દ્રવે છે. પવન તેના રજકણો ઉપાડી, આપણા નાકના જ્ઞાનતંતુઓને આપે છે. નાકના જ્ઞાનતંતુઓ મગજને પહોંચાડે છે. મગજના જ્ઞાનતંતુઓ અંતઃકરણને પહોંચાડે છે. અંતઃકરણમાંથી તુરત વૃત્તિ નાકના બોલકદ્વારા બહાર નીકળી, ખાત્રી કરીને, કહે છે કે-‘આતો મોગરાનું અંતર છે.’ વિગેરે.

વૃત્તિઓ કેની ? ચિત્તની કે આત્માની ? આત્માને વૃત્તિઓ હોય નહીં, કારણકે આત્મા તો-સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણઃ ॥ [શ્રુતિ] આત્માને સાક્ષી, ચેતનરૂપ, કેવળ અને નિર્ગુણ કહે છે. માટે વૃત્તિઓ આત્માની નથી. પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ, ગુણેઃ કર્માણિ સર્વશઃ । અહંકાર વિમૂઢાત્મા, કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ (ગીતા.) વિગેરે અનેક કહે છે કે-‘વૃત્તિઓ ચિત્તની છે.’

જેમ જળમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ, જળ ડોલવાથી ડોલે છે. તેમ અંતઃકરણ વિહવળ થતાં, ચેતન્ય વિહવળ થએલું જણાય છે. આ સંબંધમાં સાધનપાદના ૧૭થી-૨૦મા સૂત્રમાં ખુલાસો છે.

વૃત્તિઓ કેટલી ? અને તે સુખમય કે દુઃખમય ? હવે પાંચમા સૂત્રમાં તેનો ખુલાસો કરે છે.

સૂત્ર—વૃત્તયઃ પંચતયઃ ક્ષિપ્રાક્ષિપ્તાઃ ॥ ૫ ॥

પદ્યછેદઃ— વૃત્તયઃ—વૃત્તિઓ. પંચ પ્રકારાઃ इति પંચતયઃ—પાંચ પ્રકારની છે. ક્ષિપ્તાઃ અક્ષિપ્તાઃ—કેટલાંએક વૃત્તિઓ દુઃખકર છે, અને કેટલીએક વૃત્તિઓ સુખકર છે.

અર્થ—વૃત્તિઓ પાંચ પ્રકારની છે. તેમાં કેટલીએક વૃત્તિઓ દુઃખકર છે, અને કેટલીએક વૃત્તિઓ સુખકર છે. (૫)

5 There are five classes of transformations; (some) are painful and others free from pain.

૫ વિવેચન—

વૃત્તયઃ—સમુદ્રને કીનારે ઉભેલો મનુષ્ય, સમુદ્રના મોજની સંખ્યા ગણી શકતો નથી, પણ તે મોજના રંગો, અને તે મોજના કદનું માત્ર પ્રમાણ આપી શકે છે. જેમ કે-રાતા પીળા રંગના મોજાં, અને હાથી જેવા અગર થોડા જેવા ઉંચાં મોજાં. તે પ્રમાણે ચિત્તરૂપી સરોવરને કાંઈ ઉભેલો મનુષ્ય, વૃત્તિઓની સંખ્યા આપી શકે તેમ નથી, પણ તે વૃત્તિઓના પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એવા નામની પાંચ પ્રકારની છે, અને તેમાં કેટલીએક દુઃખકર અને કેટલીએક સુખકર છે, એટલા માટેજ તાઃ પુનર્નિરોદ્ધવ્યા बहुत्वे सति चित्तस्य । આવું વાક્ય સૂત્રની શરૂઆતમાં બાહ્યકારોએ અધ્યાહાર રાખ્યું છે.

સૂત્રમાં ઉપલો અધ્યાર ઉમેર્યા પછી-એવો અર્થ થાય છે કે—‘વૃત્તિઓ તો ઘણી છે, પણ તે વૃત્તિઓનો સમાસ પ્રમાણાદિ પાંચ પ્રકારમાં, અને સુખકર દુઃખકર એવા બે પ્રકારમાં થઈ શકે છે. વૃત્તિઓને અને સંસ્કારોને ઘાટો સંબંધ છે. વૃત્તિઓથી સંસ્કાર, અને સંસ્કારોથી વૃત્તિઓ, એમ આ વૃત્તિસંસ્કારચક્ર, નિર્બીજ સમાધી સુધી ફર્યા કરે છે.

પંચતય્ય:-પંચ+તયપ્, પંચ+તય્ય:=પંચતય્યઃ॥ તયપ્ પ્રત્યય જ્યારે સંખ્યાવાચક શબ્દને છેડે ઉમેરાય છે, ત્યારે તે પ્રત્યય, પ્રકાર સૂચવે છે. કાષ્ઠ ત્રીકાકાર તયપ્ નો અર્થ ‘અવયવ’ પણ કરે છે. પ્રકાર અને અવયવ અહીં એકજ અર્થ સૂચવે છે.

ક્ષિપ્તાઽક્ષિપ્તા:-ક્ષિપ્તાઃ અક્ષિપ્તાઃ કેટલીએક વૃત્તિઓ દુઃખકર છે, અને કેટલીએક સુખકર છે. પ્રમાણાદિ પાંચે પ્રકારમંનો દરેક પ્રકાર, કિલ્લટ અગર અકિલ્લટ એવા બે પ્રકારનો છે. ક્ષિપ્તા વૃત્તિઃ એટલે દુખકર વૃત્તિ. જે વૃત્તિમાં, રત્નોગુણ, તમોગુણ, કામ, ક્રોધ, લોભ, રાગદ્વેષ પરિતાપાદિ દોષો હોય, તે વૃત્તિ દુખકર ગણાય છે. જે વૃત્તિઓ વાસનાના સમુદાયને ઉત્પન્ન કરે છે. તેનું મૂળ અવિદ્યાદિ કલેશ છે, માટે તે દુખકર છે. **અક્ષિપ્તા વૃત્તિઃ**—એટલે સુખકર વૃત્તિ. જે વૃત્તિમાં સત્ત્વગુણ હોય, જે વૃત્તિમાં પુરૂષ પ્રકૃતિનું જ્ઞાન, પ્રમદ્વિદ્યા વિગેરે ગુણો હોય, તે સુખકર વૃત્તિ ગણાય છે.

• સામાન્યરીતે પ્રાણીમાત્ર રાગદ્વેષથી ઘેરાએલાં હોય છે; તેથી તેમની વૃત્તિઓ દુઃખકર હોય છે. સદ્ગુરુ સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ગન્થો, એકજ અવાજે સૂચવે છે કે—‘દુઃખકર વૃત્તિઓને સુખકર વૃત્તિઓદ્વારા દબાવી દો.’

અહીં આપણે એ પણ કહેવું ઘટે છે કે, સુખ અને દુઃખનો અર્થ વિવેકથી સમજવો જોઈએ. પ્રાણીમાત્રને વિષયો ગમે છે, એટલે પ્રાણી માત્ર વિષયોને સુખકર માને છે. યોગશાસ્ત્ર પ્રાણીમાત્રની આ માન્યતાનો સ્વિકાર કરતું નથી. શાસ્ત્રો તો કહે છે કે—

दुःखी सदा को, विषयानुरागी ॥

सुखी सदा को विषये विरक्तः ॥

સદા દુઃખી કેણુ ? જવાબ વિષયોમાં પ્રીતી રાખનારો. પ્રશ્ન—સદા સુખી કેણુ ? જવાબ—વિષયોમાં વિરક્ત રહેનારો. (હવે આપણે આપણા મૂળ વિષય તરફ આવીએ.)

આપણે એમ કહ્યું કે—“ દુઃખકર વૃત્તિઓને સુખકર વૃત્તિઓ દ્વારા દબાવી દો. ” ત્યારે તેમાંથી એ પ્રશ્ન થાય કે—શું માત્ર દુઃખકર વૃત્તિઓનોજ નિરોધ કરવાની જરૂર છે ? ના એમ નથી. સુખકર અને દુઃખકર બેઉ પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ; પ્રથમ સુખકર વૃત્તિઓની મદદથી, દુઃખકર વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો, પછી સુખકર વૃત્તિઓનો પણ નિરોધ કરવો.

દ્રષ્ટાંત—(૧) કાંટો કાઢનાર કાંટા જેવી સોયની મદદથી કાંટો કાઢે—અને કાંટો કાઢ્યા પછી સોયનો પણ ત્યાગ કરે. (૨) ગંગાજીનું જળ ઘણીવાર ડોળું હોય છે. તેને નિર્મળ કરવાના હેતુથી, નિર્મળી નામની વનસ્પતી જળમાં નાંખવામાં આવે છે. નિર્મળી પ્રથમ જળના મેદને હરીલક, જળને નિર્મળ બનાવી, પોતે પણ તળીએ ફરી જાય છે. પર વૈરાગ્ય થયા પછી, સુખકર વૃત્તિઓ નિવૃત્ત થાય છે. .

હવે પાંચ પ્રકાર કયા, તેનો ખુલાસો કરે છે.

સૂત્રમ્—પ્રમાણ-વિપર્યય-વિકલ્પ-નિદ્રા-સ્મૃતયઃ ॥૬॥

પદ્યહેદ—પ્રમાણંચ વિપર્યયઃચ વિકલ્પઃચ નિદ્રા ચ સ્મૃતિઃચ પ્રમાણવિપર્યયવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ—પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા તથા સ્મૃતિ.

અર્થ—પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ—એવા નામની પાંચ ચિત્તની વૃત્તિઓ છે.

6. (Still there are five classes of transformations) [1] right knowledge, (2) wrong knowledge or indiscrimination, (3) verbal delusion or fancy, (4) sleep (5) memory.

૬ વિવેચન—પ્રમાણનો ખુલાસો ૭ મા સૂત્રમાં છે, વિપર્યય નો ખુલાસો ૮ મા સૂત્રમાં છે, વિકલ્પનો ખુલાસો ૯ મા સૂત્રમાં, નિદ્રાનો ખુલાસો દસમા સૂત્રમાં, અને સ્મૃતિનો ખુલાસો અગીઆરમા સૂત્રમાં છે. તેથી આ સૂત્રમાં પાંચ પ્રકાર યાદ રાખવા ઉપરાંત, થોડું યાદ રાખવા જેવું જે છે, તે કહું—જન્યત્ સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થા, એકજ અંતકરણની છે. ઉપર જણાવેલી તમામ વૃત્તિઓ, આ ત્રણે અવસ્થાની છે. જન્યત્ તથા સ્વપ્નમાં—પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ અને સ્મૃતિ એ ચારે પ્રકારની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે—અનુભવાય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં માત્ર નિદ્રા નામની વૃત્તિનો જ અનુભવ થાય છે. [જન્યત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓનું વિવેચન દેહ નિરૂપણમાં છે.]

પ્રમાણ સુખ્ય પ્રકાર છે. વિપર્યય પ્રમાણથી ઉલટું છે. વિકલ્પ—વિપર્યયનો પેટા ભાગ છે. સ્મૃતિ એટલે અનુભવેલાને યાદકરવું તે નિદ્રાએ તમો દ્રવ્ય છે.

હવે પ્રમાણ સમંધી ખુલાસો સાંભળીએ.

સૂત્રમ્—પ્રત્યક્ષાનુમાનાડગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥૭॥

પદ્યહેદ—પ્રત્યક્ષઃચ અનુમાનઃચ આગમઃચ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ (હિતવચનો) પ્રમાણાનિ—એવી રીતે પ્રમાણના ત્રણ ભેદ છે.

અર્થ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને શાસ્ત્ર (હિત)વચનોરૂપી આગમ, એવી રીતે પ્રમાણના ત્રણ પ્રકાર છે.

7. There are three classes of proofs—(1) direct perception or direct cognition, (2) inference, (3) testimony.

૭ વિવેચન—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એવા ત્રણ પ્રકાર—ત્રણભેદ—પ્રમાણના બતાવ્યા; પણ પ્રમાણ એટલે શું ? તે પહેલું વિચારીએ. પ્રમીયતે ચેન તત્ પ્રમાણમ્ ॥ જેનાથી મપાય છે તે પ્રમાણ. પ્રમાણ એટલે માપ, અથવા પ્રમાતા ચેન અર્થ પ્રમિનોતિ તત્ પ્રમાણમ્ ॥ માપ લેનારો જેનાથી માપ લઈ શકે છે, તે પ્રમાણ. આર ધંચનો પુટ એમ સૌ જણે છે, તેથી કોઈ કહે કે, એક પુટ કપડું આપો, તો તેનો અર્થ, માંગનાર આપનાર અને સાંભળનાર, એમ ત્રણે સમજી શકે છે. બાજરી મણ લાવજો. તેમાં મણ પ્રમાણ છે, આ તો સામાન્ય વાત કરી. હજી પ્રમાણ શબ્દનો વિશેષ વિચાર કરીએ, તો જણાય

છે કે-તેમાં પ્રમા નામનો શબ્દ છે. પ્રમા એટલે યથાર્થ જ્ઞાન. યથાર્થ જ્ઞાન જેનાથી થાય તેપ્રમાણ, એટલે પ્રમાણ પ્રમાનું સાધન છે. પ્રમાણ હોયતોજ પ્રમા થાય. એટલે પ્રમાણ વિના, કોઇ વાત યથાર્થ સમજાય નહિ. આ તો પ્રમાનો સાધારણ અર્થ કર્યો. સાંખ્યમત કહે છે કે—

ઘ્યોરેકતરસ્ય વાડપ્યસંનિકૃષ્ટાર્થપરિચ્છિન્નિઃ પ્રમા ॥

અઘાત અને અગ્રાધિત અર્થનું જ્ઞાન તે પ્રમા. તે પ્રમા પુરૂષ અને બુદ્ધિનો અથવા પ્રેમાંના એકનો ધર્મ છે. તેનો વિશેષ અર્થ એ છે કે—

અનધિગતતત્ત્વબોધઃ । પૌરુષેયો વ્યવહાર-હેતુઃ પ્રમા ॥

એ વચનોથી શ્રી વાયરૂપતિ મિશ્ર કહે છે કે—‘ પરમાત્મા સંબંધી જે યથાર્થ જ્ઞાન થાય તે પ્રમા. ’

હવે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ સંબંધી વાત કરીએ.

‘ પ્રમાતા ચેતનં શુદ્ધઃ દેહની અંદર પ્રમાણ લેનારો શુદ્ધ આત્મા છે. ’ એવું વિજ્ઞાન બિહુનું કહેવું છે. પણ શુદ્ધ આત્મા તો—‘ અસંગો હ્યયં પુરુષઃ ’ ॥ “ જ્ઞાનં નૈવાત્મનો ધર્મો, ન ગુણો વા કથંચન । જ્ઞાનસ્વરૂપ એવાત્મા નિત્યઃ સર્વગતઃ શિવઃ ॥ ” ‘ સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણસ્તથા પુરુષસ્તુ પ્રમાસાક્ષ્યેવ ન પ્રમાતા વિગેરે વચનો કહેછેક— ‘ પ્રમા આત્માનો ધર્મ નથી, પણ બુદ્ધિનો ધર્મ છે. બુદ્ધિથી અશુદ્ધ થએલો આત્મા પ્રમાતાઃ ગણાય છે. ’

પ્રત્યક્ષપ્રમાણાનિ—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંબંધી વાત કરીએ. **ઈન્દ્રિયપ્રણાલિકયા ચિત્તસ્ય** વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર કહે છે—ઈન્દ્રિયો દ્વારા જે જ્ઞાન થાય, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, તેનો બીજો અર્થ—સ્વાનુભવ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. કપુર અગર કસ્તૂરીની સુગંધ નાકના જ્ઞાન તંતુ સુધી પહોંચતાં, તે તંતુઓ આ સમાચાર મગજમાં પહોંચાડે છે. મગજ તે સમાચાર અંતકરણમાં પહોંચાડે છે. અંતકરણમાં આ સમાચાર પહોંચતા, અંતકરણમાંથી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાયછે. તે વૃત્તિ નાકદ્વારા બહાર નીકળી, પદાર્થની ખાત્રી કરે છે. ખાત્રી કરતાં તે પદાર્થાકાર બને છે. આ પ્રમાણે તૈયાર થએલી વૃત્તિનું નામ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ્ઞાત. (વિજ્ઞાનીના તાર કરતાં, જ્ઞાનતંતુના તાર વધારે ગતિવાળા છે, એ વાત યાદ રાખવી.)

આ ક્રિયામાં વૃત્તિઓનું પ્રમાણ સમજવું, ઇન્દ્રિયોનું પ્રમાણ ન સમજવું. ઇન્દ્રિયો તો આ ક્રિયામાં સાધનરૂપ છે. હજી આગળ વધીએ. ચક્ષુમાનો કાચ કાળો હોય, તો ચંદ્ર કાળો દેખાય; તેમ જેની આંખમાં કમળો હોય; તેને ચંદ્ર પીળો દેખાય છે. તાત્પર્ય સાધનની ખોડથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં ખોડ આવે છે. એટલે ચંદ્ર પીળો નથી, છતાં કમળાવાળાને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ચંદ્ર પીળો દેખાય છે.

[કેમ સાવધાન છો ? સાવધાન હશે? તો જરૂર સમજશે. આટલું સમજ્યા પછી, આગળ વધીએ. હજી આગળ જોવાનું છે.]

ચંદ્રમાં ખોડ નથી, છતાં આંખની ખોડથી ચંદ્રમાં ખોડ દેખાણી. બીજી વાત કરીએ. ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જળમાં પડે, ત્યારે જળના હલન ચલનથી, આકાશમાં ચંદ્રકતો ચંદ્ર કદિ ચલાયમાન થતો નથી, પણ જળમાં પડેલું તેનું પ્રતિબિંબ ચલાયમાન થાય છે, તે પ્રમાણે

નિત્યઃ સર્વગતો હ્યાત્મા, બુદ્ધિસંનિધિમત્તયા ।

યથા યથા ભવેદ્બુદ્ધિ-રાત્મા તદ્વદિદેખ્યતે ॥

અર્થ—આત્મા નિત્ય અને સર્વ વ્યાપક છે. તોપણ તે બુદ્ધિની પાસે છે—બુદ્ધિમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, માટે—બુદ્ધિની સત્તાથી, બુદ્ધિ જેવી હોય છે તેવો, આત્મા જણાય છે. હજી આ વિષયને વધારે સાવધાનતાથી નિહાળીએ તો જણાય છે કે—પ્રમાણ લાભ બુદ્ધિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થતો નથી; કારણ કે આત્મા અસંગ છે.

આંતર પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, અને બાહ્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, એવા બે પ્રકારના પ્રમાણ છે. આંતર પ્રત્યક્ષ મનથી થાય છે. સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, ભય અને આત્મા, મનથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. ઘડો, વાટકી વિગેરે બાહ્ય પદાર્થો, ઈન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. આંખ, કાન, જીભ, ત્વચા અને નાક નામની જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ છે; તેથી બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પાંચ પ્રકારનું છે. આંખ તથા કાનથી જે પ્રત્યક્ષ થાય છે. તે બે પ્રકારમાં ચિત્તવૃત્તિ તે વિષયપ્રદેશપર્યંત દોડે છે; અને જીભ, ત્વચા અને નાકથી જે પ્રત્યક્ષ થાય છે, તેમાં ચિત્તવૃત્તિ તે તે ઈન્દ્રિયોના ગોલકમાં બેસીને કામ કરે છે.

ઈન્દ્રિયો ઈન્દ્રિયોના વિષયો સાથે જોડાય, તે વ્યાપાર કહેવાય. જે જ્ઞાન થાય, તે અમુક ઈન્દ્રિય જન્ય પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે.

ફળ—પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું ફળ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, અગર પ્રત્યક્ષપ્રમા. ઉપરના વિવેચનને આધારે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે. આંતર પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અને બાહ્યપ્રત્યક્ષજ્ઞાન.

આંતર પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પણ બે પ્રકારનું છે. એક જ્ઞાન આત્માને વિષય કરનાર, બીજું આંતર પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, સુખ દુઃખાદિને અનુભવે છે. શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા બે પ્રકારના આત્મા છે. ‘હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છઉં’ એ શુદ્ધ આત્માનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. ‘હું નયુભાઇ છઉં’—‘હું કર્તા છઉં’ ‘હું બ્રાહ્મણ છઉં’ વિગેરે. તે અશુદ્ધ આત્માનું આંતર પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે.

અનુમાન પ્રમાણ—અનુમાન કરવું એ કોઇ મામાન્ય બુદ્ધિનું કામ નથી. અનુમાન કરવાની શક્તિ, અનુભવના પ્રમાણમાં ખીલે છે. એક અનુભવી વૈદ્ય નાડી જોઇને, રોગનાં કારણ કહી બતાવે છે. એક અનુભવી પોલીસ અમલદાર ગુન્હો જોઇને, ગુન્હાનું સ્વરૂપ બહુ મારી રીતે અટકળી શકે છે. આમપાસના મંજોગો બરાબર તપાસી, તથા તે મંજોગોને બરાબર વિચારી—જે કહેવું, તે અનુમાન કહેવાય છે, અનુમાન કરવાની શક્તિ ઉપરથી બુદ્ધિ, વિદ્યા અને અનુભવની પરીક્ષા થાય છે. સાંભળો—

યુધિષ્ઠિરસ્ય યા કન્યા, નિકુલસ્ય ચ ગેહિની ।

ભીમસેનસ્ય યા માતા, સા માતા વરદા ભવ ॥૧॥

સુવર્ણાલંકૃતા કન્યા, હેમાલંકારવર્જિતા ।

સા કન્યા વિધવા જાતા, ગૃહે રોદિતિ તત્પતિઃ ॥૨॥

સામાન્ય અર્થ—યુધિષ્ઠિરની જે કન્યા, તે નિકુળની સ્ત્રી, ભીમસેનની જે માતા, તે માતા વરદાન આપ. તે માતા પ્રસન્ન થા. (૧) સુવર્ણના અલંકારથી શણગારેલી, અને

હેમના અલંકાર વિનાની. વળી તે કન્યા-વિધવા હતી, અને તેણીને ઘેર તેણીનો પતિ રડતો હતો.

. [આ અર્થ તદ્દન ખોટો છે. અનુમાનથી સિદ્ધ થએલા તેનો અર્થ સાંભળો—]

ધુધિષ્ઠિર એ હિમાલયનું નામ છે. માટે હિમાલયની જે પુત્રી પાર્વતી તે; જેને કુળ નથી, એવા મહાદેવજી-તેમના જે સ્ત્રી; મોટી સેનાવાળા કાર્તિક સ્વામીની જે માતા; તે માતા (અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, અને) અમને વરદાન આપો. (૧) સુવર્ણ એટલે ઉત્તમવર્ણ-ઉત્તમ જાતિ. ઉત્તમ જાતિમાં ઉત્પન્ન થએલીએક કન્યા; હેમ એટલે સોનું. સોનાના અલંકારથી રહિત. વિધવાના એ અર્થ. એક જેનો પતિ મરી ગયે હોય તે, અને ખીજે અર્થ-જે સ્ત્રીને ઘણા ધવો-પતિઓ-છે તે સ્ત્રી. તે સ્ત્રીનો પતિ, સ્ત્રીના વ્યભિચારથી, ઘરમાં જરૂર રડે. (૨).

અનુમાન કરનારની શુદ્ધિ સારી રીતે કેળવાયેલી હોતી જોઈએ. તેમ હોય તો જ યથાર્થ અનુમાન થાય, નહિતો ખોટાં અનુમાન થાય. ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જ જોઈએ. માછલું હોય ત્યાં જળ હોવું જ જોઈએ. સરોવરમાં માછલું હોવાનો સંભવ છે, માટે અનુમાન કરવામાં સરોવર સપક્ષ છે; અને કોઈ કહે છે કે ‘ મેં આકાશમાં માછલું જોયું, ’ તો આકાશમાં માછલું હોવાનો સંભવ નથી, માટે આકાશ વિપક્ષ છે. જે સિદ્ધ કરવાનું હોય, તે સાધ્ય કહેવાય છે. એટલે અનુમાનપ્રમાણવૃત્તિ સપક્ષમાં વિદ્યમાન હોય છે, અને વિપક્ષમાં તેનો અભાવ હોય છે. દુધ આપવું એ માદાનો ધર્મ છે, છતાં કોઈ કહે કે-‘ આ તો પાડાનું દુધ છે. ’ તો તે મનાય નહિ. તે સાંભળીને એમ પ્રશ્ન થાય કે- ‘ પાડો કે પાડી ? પાડીનું દુધ હશે. પાડાનું દુધ ન હોય. ’ એટલા માટે યોગભાષ્યમાં કહે છે કે-‘ અનુમેયસ્ય તુલ્યજાતીયેષ્વનુવૃત્તો ભિન્નજાતીભ્યો વ્યાવૃત્તઃ સંબંધો યંસ્તદ્વિષયા સામાન્યાવધારણપ્રધાના વૃત્તિરનુમાનમ્ ॥ ’ સમ્પ્રતીય પદાર્થોમાં રહેતો, અને વિન્નતીય પદાર્થોથી ભિન્ન જણાતો જે હેતુ હોય છે, તે હેતુના વિષયને સારી રીતે જે પ્રકાશ કરે તે અનુમાન. જેના જ્ઞાનથી સાધ્યનું જ્ઞાન થાય, તે લિંગ અગર ચિન્હ કહેવાય છે. દ્રષ્ટાંત—ધુમાડાના જ્ઞાનથી અગ્નિનું જ્ઞાન થાય. માટે ધુમાડો લિંગ અગર ચિન્હ, અને અગ્નિ સાધ્ય કહેવાય છે. વ્યાપ્ય એટલે ન્યૂનદેશમાં રહેનાર, અને વ્યાપક એટલે વિશેષ દેશમાં રહેનાર. ધુમાડામાં અગ્નિની વ્યાપ્તિ છે, માટે ધુમાડો અગ્નિનો વ્યાપ્ય, અને ધુમાડાનો વ્યાપક અગ્નિ. હજી જરા આગળ જઈએ તો, જણાય છે કે—ધુમાડા વિનાનો અગ્નિ હોય, પણ અગ્નિ વિના ધુમાડો ન હોય, માટે ધુમાડાનો વ્યાપ્ય અગ્નિ નથી; પણ ધુમાડાનો વ્યાપક અગ્નિ છે. તાત્પર્ય—ધુમાડો વ્યાપ્ય અને અગ્નિ વ્યાપક. જ્યાં અગ્નિ હોય, ત્યાં ધુમાડો સંભવે છે. સંભવે છે, એટલે જ્યાં અગ્નિ હોય, ત્યાં અગ્નિ પ્રગટવાની શરૂઆતમાં ધુમાડો હોય છે. અગ્નિ પ્રગટયા પછી ધુમાડો હોતો નથી. દ્રષ્ટાંત—સળગી ઉઠેલા અગ્નિમાં અંગાર હોય છે, પણ ધુમાડો હોતો નથી. તપી ગયેલા લોહાના પાટામાં અગ્નિ છે, પણ ધુમાડો નથી.

સિદ્ધ અને અસિદ્ધ અનુમાન—એવા બે પ્રકાર પણ છે.

શિદ્ધ અનુમાન—દ્રષ્ટાંત—આડ અને પાંચ ભેળા થાય, તો તેરજ થાય; જ્ઞાન ન હોય ત્યાં

અજ્ઞાનજ હોય; અજ્ઞવાણું ન હોય ત્યાં અધાર્જન હોય. શ્રદ્ધા વિના ધર્મ ન હોય; પૃથ્વી વિના ગંધ ન હોય. વિગેરે.

અસિદ્ધ અનુમાન—દ્રષ્ટાંત—વિદ્યા, ધન, જીવાતી અને અધિકાર—અમત્ત—હોય, ત્યાં અભિમાન હોય, અને ન પણ હોય. સ્ત્રી પુરુષના સંગથી સંતાન પ્રાપ્તિ થાય, અને ન પણ થાય. યોમાસું આવતાં, વરસાદ આવે, અને ન પણ આવે. વિગેરે.

પૂર્વવત્, શેષવત્ અને સામાન્યતઃદષ્ટ. એવા અનુમાનના ત્રણ પ્રકાર પણ છે. દષ્ટાંત—
(૧) પૂર્વવત્—કારણ જોઈને અનુમાન થાય તે. જેમ શ્રદ્ધા દેખીને ધર્મનું અનુમાન થાય.
(૨) શેષવત્—કાર્ય દેખીને કારણનું અનુમાન થાય તે. ગંધ દેખીને પૃથ્વીનું અનુમાન થાય. ફળ દેખીને વૃક્ષનું અનુમાન થાય તે. જેમ નદીમાં પુર દેખીને નદીના મૂળ તરફ વરસાદનું અનુમાન થાય. વિગેરે. (૩) સામાન્યતોદષ્ટ—સૂર્યની ગતી દેખાતી નથી, પણ સવારમાં સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે, અને સાંજે પશ્ચિમમાં આથમે છે. તે દેખી સૂર્ય ગતીમાન છે, એમ અનુમાન થાય છે.

અનુમાનથી જે જ્ઞાન થાય, તે અનુમિતિજ્ઞાન અગર અનુમાનપ્રમા કહેવાય છે.

આગમ પ્રમાણ ચિત્તવૃત્તિ—આગમ એટલે શું?—તે વાત પ્રથમ કરીએ. ‘આગમ’ એટલે આત્મવચન. આત્મ એટલે જ્ઞાતા અગર શુભેચ્છક. આત્મવચન એટલે જ્ઞાતાનાં અગર શુભેચ્છકનાં વચન. આ સંસારમાં જ્ઞાતા અગર શુભેચ્છક તો ઘણા હોય, પણ સંત, સદ્ગુરુ અને શાસ્ત્ર એ ત્રણના જેટલું કોઈ વિશેષ શુભેચ્છક નથી, માટે સંત, સદ્ગુરુ અને શાસ્ત્ર આપણાં આત્મ ગણાય છે. [શ્રી, ભેટ વિગેરે દ્રવ્ય આપીએ, તો જ્ઞાન આપે, તે આત્મ પુરુષ કહેવાય નહિં.] વેદ, તથા પ્રાચીન સત્શાસ્ત્રો આગમ કહેવાય છે. આત્મવચનથી જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે આગમપ્રમાણવૃત્તિ કહેવાય છે. દ્રષ્ટાંત—શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગીતા સંભળાવી, તે આત્મવચનો છે. કૌરવોના મરણ પછી, ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી પાંડવોને આશરે રહેતાં હતાં. તે વખતે વિદુરે જે ઉપદેશ આપ્યો, તે આત્મવચનો છે. આગમપ્રમાણ, આત્મવચન અને શબ્દપ્રમાણ એ ત્રણેનો એક જ અર્થ છે. તે પ્રમાણથી જે જ્ઞાન થાય, તે ‘શાબ્દીજ્ઞાન’ અગર ‘શાબ્દીપ્રમા’ કહેવાય છે. વેદ તો આગમ ગણાય, પણ મનુ આદિની સ્મૃતિઓ આગમ ગણાય? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—

યઃ કશ્ચિત્ કસ્યચિદ્ધર્મા, મનુના પરિકીર્તિતઃ ।

સ સર્વૌઽભિહિતો વેદે, સર્વજ્ઞાનમયોઽહિ સઃ ॥

ભૃગુઝાપ કહે છે કે—વર્ણ અને આશ્રમના જે જે ધર્મો, મનુએ પ્રતિપાદન કર્યા છે, તે સઘળા વેદમાં લખ્યા છે. કારણ કે મનુ સર્વ વેદનો જ્ઞાતા હોવાથી સર્વજ્ઞ છે.

આપ્તેન વૃષ્ટોઽનુમિતો ઘાડ્યઃ પરત્ર સ્વબોધસક્રાન્તયે શબ્દેનોપદિશ્યતે શબ્દાત્તદર્થવિષયા વૃત્તિઃ શ્રોતુરાગમઃ ॥

અર્થ—પદ જોધિની ટીકા કહે છે કે—તત્ત્વદર્શન, કાર્કણ્ય અને બુદ્ધિની

તીક્ષ્ણતાથી જે યુક્ત હોય, તે આમ પુરૂષ ગણાય છે, એવા આમપુરૂષે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી, અગર અનુમાનપ્રમાણથી અગર શાસ્ત્રાધ્યયનથી જે કંઈ જાણ્યું હોય, તેનો ઉપદેશ કરવો, તે આમવચન. આમવચન સાંભળી, હિતનો સ્વિકાર કરવાની, અને અહિતનો પરિત્યાગ કરનારી, જે વૃત્તિઓ પ્રગટ થાય, તે આગમપ્રમાણવૃત્તિ ગણાય છે.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણમાં વસ્તુ નજરે પડે છે. અનુમાનપ્રમાણમાં અને શાસ્ત્રીપ્રમાણમાં વસ્તુનો અભાવ હોય છે. હવે વિપર્યય વૃત્તિનો ખુલાસો કરે છે.

સૂત્રમ્—વિપર્યયો મિથ્યાજ્ઞાનમત્તદ્વરૂપપ્રતિષ્ઠમ્ ॥૮॥

પદરહેદ—અતદ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠા યસ્ય તત્ત્વમ્ એતિ મિથ્યાજ્ઞાનં—વસ્તુમાં જે નથી, તેનું તેમાં ભાન થાય, તેનું નામ મિથ્યાજ્ઞાન—તે. વિપર્યયઃ—‘વિપર્યય.’

અર્થ—વસ્તુમાં જે નથી, તેનું તેમાં ભાન થાય, તેનું નામ મિથ્યા જ્ઞાન.(દોરડીમાં સાપ નથી, છતાં તેમાં સાપનું ભાન થાય, અને સાપમાં દોરડી નથી, પણ તેમાં દોરડીનું ભાન થાય, એટલે દોરડી સમજી સાપને પકડે તે.) આ મિથ્યા જ્ઞાન જ ‘વિપર્યય’ કહેવાય છે.

8. Indiscrimination is false conception (સમજણ) of the thing, whose real form does not correspond to that conception.

૮ વિવેચન—છીપમાં રૂપાની જાંતિ થાય, તે મિથ્યાજ્ઞાન અથવા વિપર્યય. દોરડીમાં સર્પની જાંતિ થાય, અગર સર્પમાં દોરડીની જાંતિ થાય, તે પણ વિપર્યય. આ સંસારમાં માતા પિતા જેવું કોઈ હિતકર નથી, છતાં તેમનાં વચનો—તેમની શીખામણુ—કડવી લાગે. તે પણ વિપર્યય. અતદ્વરૂપપ્રતિષ્ઠમ્—જે તે નથી, છતાં તેને તે માનવું, તે વિપર્યય. તે સાપ દોરડી નથી, છતાં તેને દોરડી માની પકડવો, તે વિપર્યય.

તદ્વરૂપપ્રતિષ્ઠમ્ શબ્દ, અતદ્વરૂપપ્રતિષ્ઠમ્ શબ્દથી ઉલટો અર્થ સ્પષ્ટ છે. વિષયના યથાર્થરૂપ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિ પરિણામ પામે, તો તે પ્રમાણવૃત્તિ કહેવાય છે; અને વિષયના અયથાર્થરૂપ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિ પરિણામ પામે, તો તે વિપર્યયવૃત્તિ કહેવાય છે. જે જ્ઞાન પછીના જ્ઞાનથી આધ પામતું નથી—તે ખોટું કરતું નથી, તે પ્રમાણજ્ઞાન, જે જ્ઞાન પછીના જ્ઞાનથી આધ પામે તે વિપર્યય જ્ઞાન.

આ વિપર્યય અગર મિથ્યાજ્ઞાનનું મૂળ ક્યાં?—અવિદ્યાઽસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પञ्चक्लेशाः [સાધનપાદ સૂત્ર નં. ૩] અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ, એ પાંચ ક્લેશ છે.

तमो मोहो महामोहस्—तामिन्नो बंधसंज्ञितः

अविद्या पञ्चकर्षणा, पादुर्मूता महात्मनः ॥

(વિષ્ણુપુરાણ)

અર્થ—તમ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર, અંધતામિસ્ર એ નામની પાંચ પ્રકારની અવિદ્યા. જીવાત્માને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પાંચ પ્રકારના બાસક વિભાગ છે એવું ઇશ્વરકૃષ્ણ-સાંખ્યમતના આચાર્ય કહે છે. તે પણ સાંભળો—

મેદસ્તમસોઽવિધો, મોહસ્ય ચ દશવિધો મહામોહઃ

તામિસ્રોઽષ્ટાદશધા તથા ભવત્યધતામિસ્રઃ ॥૪૮॥

અર્થ—તમોગુણ આઠ પ્રકારનો છે, મોહના પણ આઠ પ્રકારનો છે. મહામોહ દસ પ્રકારનો છે, તામિસ્ર અઠાર પ્રકારનો છે; અને અંધતામિસ્ર અઠાર પ્રકારનો છે. (૮+૮+૧૦+૧૮+૧૮=૬૨) દરેકના વિભાગના નામ આપીએ—

તમોગુણના આઠ વિભાગ—અવ્યક્ત, મહતત્ત્વ, અહંકાર અને-શબ્દસ્પર્શ-રૂપ-રસ અને ગંધ નામની-પાંચ તન્માત્રા. એ આઠ અનાત્મ વસ્તુમાં આત્મશુદ્ધિ થાય, તે તમોગુણ અગર અવિદ્યા.

મોહ—આઠ પ્રકારનો છે—અણિમા, મહિમા, લાધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, વશિત્વ, ઇશિત્વ યત્રકામાવસાયિતા નામની આઠ સિદ્ધિઓ છે. જેઓ વસ્તુનાએ મોક્ષદાતા નથી, છતાં તેમને મોક્ષદાતા માનવી, એ મોહ અગર અવિદ્યા છે. (આ સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ આગળ વિભૂતિપાદના ૪૫મા સૂત્રમાં છે.)

મહામોહના દસ વિભાગ—આ લોકના, શબ્દસ્પર્શાદિ પાંચ વિષયો અને, પાંચ વિષયો સ્વર્ગના મળીને, દસ વિષયોમાં જે પ્રીતિ, તે મહામોહ.

તામિસ્રના અઠાર વિભાગ—મહામોહ થયા પછી, અણિમાદિ આઠ સિદ્ધિઓ અશુભ થાય છે, અને તેમ થતાં આ લોક તથા પરલોકના મળીને દસ વિષયો પણ નિષ્ફળ બન્યા છે. આ પ્રમાણે આ અઠારના પ્રતિઅંધથી જે ક્રોધ થાય છે, તે અઠાર વિભાગનો તામિસ્ર કહેવાય છે.

અંધતામિસ્રના અઠાર વિભાગ—અણિમાદિક આઠ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, અને આ લોકના તથા પરલોકના દસે વિષયોના ભોગ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ એ સર્વે (૧૮) કલ્પાંતે નાશ પામશે, એવો જે ત્રાસ, તે અઠાર પ્રકારનો અંધતામિસ્ર.

વિપર્યયવૃત્તિ—અગર—મિથ્યાજ્ઞાનવૃત્તિ, જન્મમરણ દાતા છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો. કારણ કે—

“ વિપર્યયાદિવ્યતે વન્ધઃ ॥” [સાંખ્યયકારિકા] વિપર્યયથી બંધન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વિકલ્પ સંબંધી સૂત્ર છે.

સૂત્રમ્—શબ્દજ્ઞાનાનુપાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પઃ ॥૫॥

પદ્યછેદ—શબ્દસ્ય જ્ઞાનં શબ્દજ્ઞાનં.તસ્ય અનુપાતી-શબ્દનું જ્ઞાન થયા પછી જે સસમબળ્ય સાંભળ્યા પછી સમબળ્ય તે. વસ્તુશૂન્યઃ—(પણ) તેમાં વસ્તુ ન હોય—વર વિનાની બન. વિવિધાઃ (મિથ્યા) કલ્પાઃ યસ્મિન્ સઃ વિકલ્પઃ—જેમાં અનેક મિથ્યા વિચાર થાય તે વિકલ્પ.

અર્થ—શબ્દના જ્ઞાનથી સમજાય, કે આ વસ્તુ છે, પણ તેમાં વસ્તુ ન હોય—એવો જે વિચાર—એવી જે વૃત્તિ—તે વિકલ્પવૃત્તિ કહેવાય છે.

9. Verbal delusion or fancy results from words, having no corresponding reality, or having nothing to answer to it in reality.

૯ વિવેચન—સમ્યક્ કલ્પઃ (વિચાર) યસ્મિન્ સઃ સંકલ્પઃ—દૃઢ વિચાર અગર નિર્ણય. વિવિધાઃ કલ્પાઃ યસ્મિન્ સઃ વિકલ્પઃ—અનેક પ્રકારના વિચારો કરવા તે વિકલ્પ.

શબ્દજ્ઞાનાડુપાતી—એ વિકલ્પનું વિશેષણ છે. શબ્દજ્ઞાનાડુપાતી વિકલ્પઃ—શબ્દ-થયા પછી, જે મિથ્યા જ્ઞાન થાય છે, તે વિકલ્પ કહેવાય છે.

વસ્તુશબ્દઃ—તે પણ વિકલ્પનું વિશેષણ છે. એટલે જે જ્ઞાન વસ્તુ (વિષય)થી શબ્દ-જન્ય જ્ઞાન હોય છે, તે વિકલ્પ કહેવાય છે.

તાત્પર્ય—શબ્દ સાંભળીને, મિથ્યા પદાર્થ વિષયક જે પરિણામ આવે છે, તે વિકલ્પ કહેવાય છે. અમુક શબ્દ સાંભળ્યા પછી, તેના અર્થનો શાંતિપૂર્વક વિચાર ન કરતાં, એકદમ સિદ્ધાંત બાંધી દેવો, તે વિકલ્પ કહેવાય છે. વિકલ્પ મનની દુર્બળતા સુચવે છે. સંકલ્પ મનની દૃઢતા સુચવે છે. ક્રોધ તથા દુઃખ થાય, એવા પ્રસંગોમાં આવશ્યક કરીને, વિકલ્પવૃત્તિને તપાસતી જોઈએ.

શબ્દજ્ઞાન થઈ ગયા પછી, વિકલ્પવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેનો સમાસ, આગમ-પ્રમાણમાં—શાબ્દીપ્રમાણમાં—કેમ ન કર્યો? તે પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે—પ્રમાણ નિશ્ચિત ભાવ સૂચવે છે, અને વિકલ્પ અનિશ્ચિત—મિથ્યા—ભાવ સૂચવે છે. પ્રમાણ ભવિષ્યકાળમાં અબાધીત છે. વિકલ્પ ભવિષ્યકાળમાં બાધિત થાય છે.

વસ્તુશબ્દ ચિત્તવૃત્તિ ‘વિકલ્પ’ કહેવાય, તો તેનો અંતર્ભાવ વિષયમાં કેમ ન થાય? કારણ કે વિષય પણ વસ્તુશબ્દ ચિત્તવૃત્તિ છે. તે પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે—જેમાં ભ્રમ થાય, તે વિષયજ્ઞાન, અને વળા વિદ્વાનોને પણ, વિચારદ્વારા બાધજ્ઞાન થાય; તે વિકલ્પજ્ઞાન. વિકલ્પવૃત્તિ કાષ્ઠ ઠેકાણે અભિન્ન પદાર્થોનો ભેદ જણાવે છે. દષ્ટાંત—રાહોઃ શિરઃ એટલે—શિર શરીરથી ભિન્ન નથી, છતાં ભિન્ન હોય, એવો ભાવ સમજાય છે માટે તે વિકલ્પવૃત્તિ કહેવાય છે. વળી કાષ્ઠ ઠેકાણે ભિન્ન પદાર્થોની અભિન્નતા સૂચવે છે. જેમ “અયઃ પિણ્દો દહતિ—લોહનો ગોળો બાળે છે.” બાળનાર અગ્નિ છે. તે લોહના ગોળાથી ભિન્ન છે, છતાં કહે છે કે—લોહનો ગોળો બાળે છે, તે પણ વિકલ્પવૃત્તિ.

આ પ્રમાણે ‘પ્રતિવિદ્વદ્વસ્તુધર્મા નિષ્ક્રિયઃ પુરુષઃ, ॥’ અર્થ—સધના પદાર્થોમાં રહેલા ધર્મોથી રહિત, અને ક્રિયાના અભાવવાળો પુરુષ છે.’ તે પણ વિકલ્પજ્ઞાન છે. કારણકે ક્રિયાના અભાવવાળો પુરુષ કલ્પો, તેમાંજ ‘સધના પદાર્થોમાં રહેલા ધર્મોથી રહિત’ એ ભાવ આવી જાય છે. તે પ્રમાણે ‘અનુત્પત્તિધર્મા પુરુષઃ’ એટલે—પુરુષ ઉત્પત્તિ-

ધર્મોથી રહિત છે.’ તે પણ વિકલ્પજ્ઞાન છે. કારણ કે પુરૂષમાં ઉત્પત્તિ ધર્મ છે જ નહિ, તેથી તેને વિશેષણની જરૂર નથી. અહં (હું) તે પણ વિકલ્પજ્ઞાન છે. કારણકે એતન અને અહંકાર પરસ્પર ભિન્ન છે; છતાં ‘હું’ કહેવાથી તે બન્નેનું એકત્વ પ્રતીત થાય છે.

‘વનમાં આંબાનાં ઝાડ ઘણાં છે.’ વન અને વૃક્ષો એકજ છે, છતાં આધાર અને આધેયભાવ પ્રતીત થાય છે. ‘માટીનો ઘડો’ તેમાં માટી અને ઘડો એકજ છે, છતાં આધાર અને આધેય ભાવ પ્રતીત થાય છે. આ પ્રમાણે બે ભાવ માનવા તે પણ વિકલ્પ વૃત્તિ છે. હવે નિદ્રા નામની વૃત્તિનું સૂત્ર છે.

સૂત્રમ—અભાવપ્રત્યયાઽઽલંબનાવૃત્તિર્નિદ્રા ॥૧૦॥

પદ્મઠેઠ— જાગ્રત્ વપ્નવૃત્તી નામ્ અભાવસ્ય પ્રત્યયઃ (કારણં) યત્ તમઃ તત્ તમઃ ષ્વ આલંબનં યસ્યાઃ સા વૃત્તિઃ નિદ્રા) જાગ્રત્ તથા સ્વપ્નાવસ્થાની જે વૃત્તિઓ છે, તે વૃત્તિઓના અભાવનું કારણ જે તમઃ છે, તે તમઃ નો જ જેને આધાર છે, એવી ચિત્તની જે વૃત્તિ, તે વૃત્તિનું નામ ‘નિદ્રા’ વૃત્તિ છે.

અર્થ—જાગ્રત્ અને સ્વપ્નાવસ્થાની જે વૃત્તિઓ છે, તે વૃત્તિઓના અભાવનું કારણ અજ્ઞાન છે. તે અજ્ઞાનનો જે વૃત્તિ આધાર રાખે છે, તે ‘નિદ્રા’ નામની ચિત્તની વૃત્તિ છે.

10 Sleep is a transformation, which has voidness for its basis; or which is void of awakefulness & dream.

૧૦ વિવેચન—નૈયાયિકાદિ શાસ્ત્રો નિદ્રાને કેવળ જ્ઞાનનો અભાવજ માને છે, અને નિદ્રાને વૃત્તિરૂપ માનતા નથી. યોગશાસ્ત્ર નિદ્રાને વૃત્તિરૂપ માને છે. તે વાત સુદૃઢ કરવાના હેતુથી, આ સૂત્રમાં ‘નિદ્રા’ના પહેલાં ‘વૃત્તિ’ શબ્દ મુક્યો જણાય છે. એમ ન હોત તો વૃત્તિ સંબંધી વિષય ચાલે છે, તેથી નિદ્રા પહેલાં વૃત્તિ શબ્દની જરૂર નહોતી. અગ્યારમાં સૂત્રમાં સ્મૃત્તિ સાથે પણ, વૃત્તિ શબ્દ મુક્યો નથી.

નિદ્રા-નિદ્રા એટલે સ્વપ્ન વાળી નિદ્રા નહિ, પણ ગાઢ નિદ્રા, અથવા સુષુપ્તિ અવસ્થા સમજવી. આ અવસ્થામાં-આ વૃત્તિમાં-જે પુરૂષહોય, તે સુષુપ્ત અથવા અંતઃપુત્ર-પુરૂષ કહેવાય છે. ‘મને એવી ઉંઘ આવી કે-કાંઈ ખબર જ પડી નહીં;’ એ પ્રમાણે સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી જાગીને મનુષ્ય બોલે છે. સુષુપ્તિમાં કારણ શરીરનો અભિમાની આત્મા પ્રાજ્ઞ કહેવાય છે. બુદ્ધિમાં રહેલા સત્ત્વગુણને તથા રજોગુણને દમાવી દબાવે, જ્યારે તમોગુણ પ્રગટ થાય છે, અને પ્રગટ થયા પછી, સર્વ ઇન્દ્રિયોને તે તમોગુણ ઢાંકી દે છે. આ સ્થિતિમાં બુદ્ધિ વિષય રહિત હોય છે. અને તમોગુણ પ્રધાન ચિત્તવૃત્તિ શેષ ખાતે રહે છે. તે ચિત્તવૃત્તિનું નામ નિદ્રા. યોગમતાનુસાર, આ વૃત્તિ સુષ્પ અને અજ્ઞાનને અનુભવે છે; અને વેદાંતમતાનુસાર સુષુપ્તિનો આત્મા પ્રાજ્ઞ, સુષ્પ અને અજ્ઞાનને અનુભવે છે. ચિત્તનો વિકાસ તે જાગ્રત્ અવસ્થા; ચિત્તનો સંકોચ તે સુષુપ્તિ અવસ્થા. પુરાણોમાં સુષુપ્તિને નિત્યપ્રલય કહે છે; કારણ કે તેમાં ચિત્તાદિનો લય થાય છે.

વિશેષમાં-નિદ્રા અવિદ્યાની વૃત્તિ નથી, પણ ચિત્તની વૃત્તિ છે. [કારણકે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ સંબંધી આ પ્રકરણ છે.]

તે સંબંધમાં “ સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને, તમોઽભિમૂતઃ સુખરૂપમેતિ । ”

“ જ્ઞાનાનામ્ ઉપસંહારે બુદ્ધેઃ કારણતા સ્થિતિઃ ।

ઘટબીજે ઘટસ્યેવ, સુષુપ્તિરભિધીયતે ” ।

અર્થ—કૈવલ્યશ્રુતિ કહે છે કે—સુષુપ્તિકાળમાં સઘળી—સ્થૂણ તેમ સૂક્ષ્મ—ઈંદ્રિયોનો લય હોવાથી, કારણ શરીરનો પ્રાજ્ઞઃ આત્મા, પોતાના સુખરૂપમાં સ્થિર થઈને રહે છે. (૧) જેવી રીતે વડના બીજમાં વડનું વૃક્ષ અવ્યક્તરૂપે રહેલું છે, તેવી રીતે બાહ્ય જ્ઞાનના અભાવ પૂર્વક, બુદ્ધિ વિગેરેનું તમોગુણમાં અવ્યક્તરૂપે રહેવું, તે ‘સુષુપ્તિ’ અવસ્થા કહેવાય છે.

તે સંબંધમાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ કહે છે કે—સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ‘ ગૃહીતં વાક્ ચક્ષુઃ ગૃહીતં શ્રોત્રં ગૃહીતં મનઃ વાણી, આંખ, કાન, મન વિગેરે સાથે અંતઃકરણનો લય થાય છે. તેજ ઉપનિષદમાં આગળ કહે છે કે—

પ્રાજ્ઞેન આત્મના સંગરિષ્યક્તો ન વાઙ્ઞં કિંચન વેદ નાંતરમ્ । પોતાનો પ્રજ્ઞાન ધન આત્મા, સ્વસ્વરૂપના આલિંગનથી, પોતાના સ્વઆનંદમાં મગ્ન થઈ, બહારના અને અંદરના પદાર્થોને જાણતો નથી. ’

સુષુપ્તિ અને સમાધિમાં ભેદ શો ?—સુષુપ્તિમાં ચિત્ત અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, અને સમાધિમાં વૃત્તિઓ સહિત ચિત્તનો નિગ્રહ થાય છે. આમ થતાં પુરૂષ નિજરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે. તેમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જીવ પ્રાણબળમાં લીન થાય છે, અને મુક્તિમાં જીવ શુદ્ધ બ્રહ્મમાં લીન થાય છે.

હાંદોગ્ય ઉપનિષદ કહે છે કે—‘ સત્તા સોમ્ય તદ્વા સંગમ્નો ભવતિ । ઉદાસક ઋષિ પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુને કહે છે કે—હે સોમ્ય ! હે સત્પુત્ર ! સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જીવ અંતઃકરણરૂપી ઉપાધિથી રહિત હોય છે. ’

સમાધાન—વેદાંતમત પ્રમાણે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં, ચિત્તનો લય થાય છે ખરો, પણ સત્કાર્યવાદને આધારે—‘ સૂક્ષ્મરૂપે કારણમાં રહેવું, તે લય કહેવાય છે. ’ એટલે—સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્થૂણ ચિત્તનો લયે અભાવ હોય, પણ કારણભૂત અવિદ્યારૂપ ચિત્ત—સૂક્ષ્મ ચિત્ત—તો વિદ્યમાન હોય છે જ. દષ્ટાંત—વાટકીમાંથી કપુર લઈ લઈએ, તો પણ કપુરની સુગંધ રહે. તેથી સૂક્ષ્મ ચિત્તની માત્ર વૃત્ત, પતંજલિ લગવાને લીધી છે એમ સમજવું. અસંપ્રજ્ઞાન સમાધિમાં ચિત્તનો લય થાય છે, છતાં તે લય ચિત્તનો ધર્મ ગણાય છે; તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ચિત્તનો લય થાય છે. તોપણ જે વૃત્તિ રહે છે, તે ચિત્તની વૃત્તિ ગણાય છે.

નિદ્રાવૃત્તિ અગિદ્યાની નથી, પણ ચિત્તની છે. તે સંબંધમાં ઉપર જણાવ્યું છે કે—‘ આજ મને એવી—ઉંઘ આવી કે કાંઈ ખબર પડી નહીં. ’ તે વિષયમાં વિશેષ ઉંડા ઉતરીએ તો જણાય છે કે—જ્ઞાન વિના સંસ્કાર નહિં, અને સંસ્કાર વિના સ્મરણ નહિં. એટલે સ્મરણના મૂળમાં જ્ઞાન છે—સ્મરણના મૂળમાં અજ્ઞાન નથી, માટે નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સર્વ જ્ઞાનનો અભાવ, અહીં સંભવતો નથી.

સુપુતિમાં જે સુખનો અનુભવ થાય છે, તે સુખ, શુભોની ન્યૂનાધિક્તાના પ્રમાણમાં, ન્યૂનાધિક અને છે. જે મનુષ્ય સત્ત્વગુણથી યુક્ત હોય છે, તે સુપુતિમાંથી જાગે છે, ત્યારે-તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન હોય છે, અને તેની બુદ્ધિ સ્વચ્છ હોય છે. જે પુરુષમાં રજોગુણ વધારે હોય છે, તે પુરુષ સુપુતિમાંથી જાગે છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત ઢીલું હોય છે, અને તેની બુદ્ધિ મંદ જણાય છે. અને જે પુરુષમાં તમોગુણ વધારે હોય છે, તે પુરુષ સુપુતિમાંથી જાગે છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત મૂઢ હોય છે, અને તેની બુદ્ધિ ઘણી મંદ જણાય છે.

સાર—સુપુતિના અભિમાની આત્માને પ્રાજ્ઞઃ કહ્યો છે, તેમ તે આત્મા ‘આનંદમુક’ (શ્રુતિ) આનંદનો ભોક્તા પણ કહેવાય છે. વૃત્તિ વિના આનંદનો અનુભવ થાય નહિ. માટે સુપુતિમાં જે વૃત્તિ છે, તે નિદ્રા નામની ચિત્તની વૃત્તિ છે; અને તે નિદ્રામાં સર્વ જ્ઞાનનો અભાવ નથી.

નિદ્રા પણ એક પ્રકારની એકાગ્રતા છે, તો તેને યોગાભ્યાસમાં નિરોધ કરવાની શી જરૂર છે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે જે—નિદ્રામાં તમોગુણ પ્રધાન છે, તમોગુણ શમાવ્યા વિના યોગાભ્યાસ આગળ વધી શકે નહીં; વળી તેમાં નિદ્રા નામની વૃત્તિ છે. જ્યાં વૃત્તિ વિગેરે કાંઈ હોય, તે સખીજ ગણાય. સખીજ એ નિર્ખીજનું વિરોધી છે. તે સંબંધમાં ગાડપાદાર્ય કહે છે કે—“ઉપાયેન નિગૃહ્ણીયાદવિશ્લિપ્તં કામભોગયોઃ । સુપ્રસન્નં હયે ચૈવ, યથા કામો હયસ્તથા ॥ કામભોગથી દોષિત થયેલા ચિત્તનો, અને ગાઢ નિદ્રાથી પ્રસન્ન થયેલા ચિત્તનો, ઉપાયથી નિગ્રહ કરવો જોઈએ. કારણ કે કામભોગથી રજગુણનું ચિત્ત યોગાભ્યાસમાં જેટલું ખોટું છે, તેટલુંજ ગાઢ નિદ્રાથી પ્રસન્ન થયેલું ચિત્ત પણ યોગાભ્યાસમાં નકામું છે.” હવે સ્મૃતિ નામની વૃત્તિનું નિરૂપણ કરે છે.

સૂત્રમ્—અનુભૂતવિષયાઃ સમ્પ્રમોષઃ સ્મૃતિઃ ॥૧૧॥

૫૬૨૭૬—(અનુભૂતવિષયસ્ય) અનુભવેલા વિષયનું, (અસમ્પ્રમોષઃ) ટકી રહેવું તેનું નામ (સ્મૃતિઃ) સ્મૃતિ.

અર્થ—અનુભવેલા વિષયના જ્ઞાનને જે વૃત્તિ સાચવી રાખે, તેનું નામ ચિત્તની ‘સ્મૃતિ’ નામની વૃત્તિ કહેવાય છે.

11 Memory is a transformation, which keep up that which is experienced; or which does not allow to slip away, that which is experienced.

૧૧ વિવેચન—અનુભૂતવિષયાઃ—એટલે અનુભવેલા વિષયો. સવારથી સાંજ સુધીમાં, અગર-દમેશાં અને હરધડી, અનેક પ્રાણી પદાર્થો આંખદ્વારા દેખાય છે, કાનદ્વારા સંભળાય છે, નાકદ્વારા સુંઘાય છે, ત્વચાદ્વારા સ્પર્શાય છે, અગર શબ્દદ્વારા સંભળાય છે. એટલે આ તમામ પ્રાણીપદાર્થો જ્ઞાનેન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવાય છે. અનુભવાય છે—એટલે—તેઓ પોતાના સંસ્કારો આપણા ચિત્તમાં મુક્તા જાય છે. આવા સંસ્કારો આપણી ચિત્તરૂપી નાની પેટીમાં, અગર ચિત્તરૂપી નાના ખજાનચી પાસે પડ્યા રહે છે. સમ્પ્રતીય પ્રાણીપદાર્થોનો ફરી અનુભવ થતાં, અગર ફરી જરૂર પડતાં, ચિત્તરૂપી ખજાનચી, તે પ્રાણીપદાર્થોનાં પૂર્વસંસ્કારને, પોતાના

વૃત્તિરૂપી સિધ્ધાન્તદ્વારા રજુ કરે છે. આ વૃત્તિનું નામ સ્મૃતિ. સ્મૃતિ નામની વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરનાર—જગાડનાર—ઉદ્બોધક સામગ્રી કહેવાય છે. ચિત્તની એકાગ્રતા, સહચારચાન, રાગ, દ્વેષ, અભ્યાસ વિગેરે ઉદ્બોધક સામગ્રીનાં અંગ છે. શાંતિથી બેસીને વિચાર કરતાં જે યાદ આવે, તે એકાગ્રતા. ચાનને દેખીને રાજ યાદ આવે, તે સહચારચાન. રાગથી સ્નેહીઓનું સ્મરણ થાય છે. દ્વેષથી શત્રુઓનું સ્મરણ થાય છે. અભ્યાસથી ભણી ગએલા વિષયોનું સ્મરણ થાય છે, વિગેરે ઉદ્બોધક સામગ્રીના અંગ છે. ચિત્તમાં અનેક સંસ્કારો પડ્યા રહે ખરા, પણ ઉદ્ભૂત સંસ્કારથી, અગર ઉદ્બોધક સામગ્રીથી, સ્મૃતિરૂપી વૃત્તિ પ્રગટે છે.

સ્મૃતિ—સ્મૃતિ બે પ્રકારની છે. એક કલ્પિત વિષયોની સ્મૃતિ. બીજી અકલ્પિત વિષયોની સ્મૃતિ. જાગૃતમાં અકલ્પિત વિષયોની સ્મૃતિ થાય છે, અને સ્વભાવસ્થામાં કલ્પિત વિષયોની સ્મૃતિ થાય છે. બહુદારણ્યક ઉપનિષદ કહે છે કે—ન તન્ન રથા, ન રથચોમા, ન પન્થાનો ભવન્ત્યથ રથાન્ રથચોગાન્ પથઃ સૃજન્તે ॥સ્વભાવસ્થામાં દેખેલા રથો સાચા નથી, પણ કલ્પિત—મિથ્યા છે. સ્વભાવસ્થામાં દેખેલા રથમાં જોડેલા ઘોડા સાચા નથી; પણ કલ્પિત છે, વિગેરે. આ વિષયમાં જરા ઉંડા ઉતરીએ, તો બીજું એવું જણાય છે કે—સ્વભાવસ્થામાં, પૂર્વે દેખેલાનું સ્મરણ થતું નથી, પણ નવા જ પ્રાણી પદાર્થો દેખાય છે. એટલે—સ્વભાવસ્થામાં જે જોયું, તે દેખ્યું ગણાય, પણ દેખેલાનું સ્મરણ થયું, ગણાય નહિં. જ્યાં સ્મરણ નહિં, ત્યાં સ્મૃતિ પણ કહેવાય નહિં. આમ છે માટે સ્વપ્નને સ્મૃતિ કહેવાય નહિં.

વેદાંત દર્શનના અ. ૨ પાદ ૨. સૂત્ર ૨૬ના બાળ્યમાં, શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે કે—
“સ્મૃત્તિરેષા યત્સ્વપ્નદર્શનમ્ ॥ (અર્થ) સ્વપ્નમાં જે દર્શન થાય છે, તે સ્મૃતિ છે.”
વેદવ્યાસે પણ સ્વપ્નને સ્મૃતિ ગણી છે. તેમ માનવામાં એવો ભાવ જણાય છે કે—‘સ્વપ્નમાં અને સ્મૃતિમાં વિષય દૂર હોય, તેથી તે બેઉ સરખાં છે.’

જાગૃતમાં જેમ સ્મૃતિવૃત્તિ પ્રગટે છે, તેમ નિદ્રામાં સ્વપ્નવૃત્તિ પ્રગટે છે. વસ્તુસ્થિતિ મિત્ર તે સંબંધમાં કહે છે કે—**નેર્થ સ્મૃત્તિરપિ તુ વિષર્વથઃ તદ્વક્ષણોપપન્નત્વાત સ્મૃત્વામાસતયા તુ સ્મૃત્તિરુક્તા ।** સ્વપ્નમાં સ્મૃતિનો ભાસ છે, પણ સ્મૃતિ નથી. માત્ર ઉપલા બક્ષણથી સ્વપ્નને સ્મૃતિ ગણી છે.

અસંપ્રમોષઃ—પોતા પાસે જે હોય, તે રજુ કરવું તે. **અસંપ્રમોષઃ** શબ્દમાં મુષ્ ધાતુ છે. તેનો અર્થ—ચોરી કરવી—થાય છે. મુષ્ ધાતુમાં સ્ત્ર અને પ્ર બે ઉપસર્ગ લાગેતાં **સંપ્રમુષ્** બને છે. તે ઉપરથી નામ **સંપ્રમોષઃ** એટલે ‘ચોરી’ બન્યું. તેથી ઉલટું **અસંપ્રમોષઃ**—ચોરી ન કરવી તે. પોતા જે અનુભવ્યું હોય, તેટલું અગર તેથી થોડું ટકાવી રાખીને રજુ કરવું તે.

સ્મૃતિ જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે માત્ર વિષયનેજ પકડતી નથી, પણ વિષય અને વિષય સંબંધી જ્ઞાન બેઉને પકડે છે. એટલે ધડાની સ્મૃતિ થતાં, ધડાના જ્ઞાનની સ્મૃતિ પણ સાથે જ થાય છે.

પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ—એ પાંચ વૃત્તિમાં સ્મૃતિને છેલ્લે

જોડવવામાં એવો હેતુ જણાય છે કે—પ્રથમની ચાર વૃત્તિઓનું જ્ઞાન, સ્મૃતિ-સ્મરણ-વિના સંભવતું જ નથી.

અનુભવ અને સ્મૃતિમાં ફેર શો?—અનુભવ નહિં જાણેલી (નવી) વસ્તુઓને અનુભવે છે, અને સ્મૃતિ જાણેલી વસ્તુઓનું સ્મરણ કરે છે. અનુભવથી જેટલું અનુભવ્યું, તેટલું જ અગર તેથી થોડું, સ્મૃતિ પ્રગટ કરી શકે છે.

સર્વ વૃત્તિઓ—પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એવા નામની પાંચે પ્રકારની વૃત્તિઓનો ખુલાસો ૭ થી ૧૧ સૂત્રોમાં કર્યો. તે પાંચનો સમાસ પાંચ ક્લેશોમાં (પણ) થાય છે. સર્વ વૃત્તિઓ યોગની વિરોધી છે, માટે તેનો ક્ષયી રીતે નિરોધ કરવો, તે વાત હવે ૧૨ માં સૂત્રમાં કહે છે.

સૂત્રમ—અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ॥૧૨॥

૫૬૨છેદ—(અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં) અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યના સાધનથી. (તાસામ્ વૃત્તીનામ્ નિરોધઃ) તે વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે.

અર્થ—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યના સાધનથી, તે (ઉપર જણાવેલી) વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે.

12 Their control is secured by practice & by non-attachment.

૧૨ વિવેચન—૭ થી ૧૧ સૂત્રમાં વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી, તે વૃત્તિઓને રોકવામાં ક્યાં ક્યાં સાધનની જરૂર છે, તે સાધનનાં માત્ર નામ, તથા તે સાધનની માત્ર ગણતરી, આ સૂત્રમાં છે. સૂત્રનો અર્થ એવો કર્યો છે કે—તે વૃત્તિઓનો નિરોધ અભ્યાસથી અને વૈરાગ્યથી થઈ શકે છે. સૂત્રમાં પ્રથમ ‘અભ્યાસ,’ અને પછી ‘વૈરાગ્ય શબ્દ’ મૂક્યો છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં વૈરાગ્યથી જે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અભ્યાસથી સુદૃઢ થાય છે. એટલે ‘વૈરાગ્ય’ પહેલો અને પછી ‘અભ્યાસ’ એમ જોઈએ. આમ છે છતાં ‘અભ્યાસ’ શબ્દને પ્રથમ મુકવામાં એવો ભાવ જણાય છે કે—ગમે તેવો વૈરાગ્ય હોય, પણ અભ્યાસ વિના તે નહીંમો છે.

અભ્યાસનું નિરૂપણ ૧૩ માં તથા ૧૪ માં સૂત્રોમાં કર્યું છે. અને વૈરાગ્યનું નિરૂપણ ૧૫ માં તથા ૧૬ માં સૂત્રમાં છે. હાલ તે બેઉ સંબંધી થોડી વાત કરીએ.

વૃત્તિઓના નિરોધમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બેઉની જરૂર છે. તે સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણ પણ કહે છે કે—અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય, વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ ગીતા અ. ૬. ૩૫. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે મન (ચિત્ત) વશ થાય છે.

ચિત્તનદી નામોભયતો વાહિની વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે—ચિત્ત નામની નદીને બે પ્રવાહ છે. એક કલ્યાણકારી અને બીજો અકલ્યાણકારી. એટલે—એક પ્રવાહ જીવનું સુધારનાર, અને બીજો પ્રવાહ જીવનું બગાડનાર. જે પ્રવાહ આત્મા અને અનાત્માનાં વિવેકપૂર્વક વહેતો વહેતો, મોક્ષ સુધી પહોંચે છે તે કલ્યાણકારી પ્રવાહ કહેવાય છે;

અને જે પ્રવાહ, આત્મા અને અનાત્માના વિવેકને તજીને, વિષયભોગ પર્યંત વહેતો વહેતો ચાલ્યો જાય છે, તે અકલ્યાણકારી પ્રવાહ કહેવાય છે. સતો ગાય છે કે—

‘ પાપ પુણ્યના બે રસ્તા છે, ઠીક પડે તે જલો ’

इन्द्रियार्थेषु वैराग्य-मनहंकार एव च ।

जन्ममृत्यजरव्याधि-दुःखदोषानुदर्शनम् गीता अ. ૧૩. ૯.

અર્થ—ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય, તથા અભિમાનનો ત્યાગ. તેમ જ જન્મમાં, મૃત્યુમાં, જરામાં અને વ્યાધિમાં રહેલાં દુઃખ તથા દોષોનું દર્શન—દુઃખ તથા દોષોનું ચિંતવન.

એટલે વિષયોમાં સમાગ્રી દોષ અને દુઃખનું સ્મરણ કરવાથી, જે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તે વૈરાગ્યથી જીવને બંધન કરનાર પ્રવાહ અટકે છે. અટક્યા પછી, વિવેક જ્ઞાનના અભ્યાસથી, કલ્યાણકારી પ્રવાહમાં આગળ વધાય છે. દર્શન—નદીના જળને પાજ બાંધી પ્રથમ રોકી પાડવું. પછી તે જળમાંથી મોટા મોટા ધોરીઆ લઇ, એતી પકવતી. તેના જેવું આ છે. તાત્પર્ય—અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એક, વૃત્તિનિરોધની ક્રિયામાં ઉપયોગી છે. ‘ અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યામ્ ’ તે પદ પણ—અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એકેના ઉપયોગ એકી સાથે સૂચવે છે. કેવળ વૈરાગ્યથી ચિત્તવૃત્તિ બાહ્યવૃત્તિને તજી દઇ, અંતર્મુખ થાય, પણ અભ્યાસ વિના અંતર્મુખતા સ્થિર થઇ શકતી નથી. અને સ્થિરતા વિના એકાગ્રતા સંભવતી નથી. સાંખ્ય દર્શનમાં કપિલ પણ કહે છે કે—વૈરાગ્યાદભ્યાસાચ્ચ । વૈરાગ્યથી અને અભ્યાસથી—એટલે બેઉથી—વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે.

सूत्रम्—तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥

પદ્મજી—(तासाम् वृत्तीनाम् निरोधे चित्तस्य या स्थितिः, तस्याम्-तत्र स्थितौ) તે વૃત્તિઓનો નિરોધ થતાં, ચિત્તની જે સ્થિતિ, તે સ્થિતિમાં. (यः यत्नः सः अभ्यासः) જે યત્ન થાય, તેનું નામ અભ્યાસ કહેવાય છે.

અર્થ—વૃત્તિઓનો નિરોધ થયા પછી, ચિત્તની જે સ્થિતિ થાય છે. તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે પ્રયત્ન થાય છે, તે પ્રયત્નનું નામ અભ્યાસ કહેવાય છે.

13 Practice is the effort, to go into the state of mind, where all the transformations are perfectly restrained.

૧૩ વિવેચન—

અભ્યાસ—અભ્યાસ સંબંધી આ સૂત્ર છે. ‘ બજીવું ’ તે અભ્યાસનો સામાન્ય અર્થ છે. ‘ તેનું તે કર્યા કરવું. ’ ‘ જળ પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધી લાગ્યા રહેવું. ’ તે અભ્યાસનો વિશેષ અર્થ છે. અભ્યાસનો અર્થ—ટેવ અગર કટેવ પણ થઇ શકે છે. દરેક કાર્ય ચિત્તથી સરોવરની સપાટી ઉપર કંપનયુક્ત વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. થોડા સમય પછી, તે કંપનયુક્ત વૃત્તિ શમી જાય છે, પણ તે વૃત્તિના સંસ્કાર ચિત્તમાં પડ્યા રહે છે. આ પ્રમાણે એકજ પ્રકારના અનેક સંસ્કાર એકત્રીત થઇ, ટેવ અગર

સ્વભાવ અગર ચારિત્ર ધડાય છે. તાત્પર્ય—આપણું સમગ્ર ચારિત્ર અગર સમગ્ર સ્વભાવ અગર આપણી સમગ્ર પ્રકૃતિ, આપણી પોતાની ટેવોનું પરિણામ છે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીને કહીએ તો કહેવાય કે—આપણા પોતાના ચારિત્રના અગર આપણા પોતાના સ્વભાવના ધડનારા, આપણે પોતેજ જીએ. અન્ય કોઈ નથી. જે જે વિચારો આપણા હૃદયમાં સ્ફુરે છે, તે પોતાના સંસ્કાર ચિત્તમાં મુક્તા જાય છે. સારા વિચારો દૈવી સંસ્કારોમાં—દૈવી સંપત્તિમાં—વૃદ્ધિ કરે છે, અને ખોટા વિચારો આસુરી સંસ્કારોમાં—આસુરી સંપત્તિમાં—વૃદ્ધિ કરે છે. ગીતાના ૧૬ માં અ. માં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્-જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમનં યજ્ઞશ્ચ, સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવં ॥ ૧ ॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્-ત્યાગઃ શાંતિરપૈશુનમ્ ।

દયા મૂતેષ્વલોલુપ્સ્યં, માર્દવં હ્રીરષાપલં ॥ ૨ ॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચ-મદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

ભવંતિ સંપદં દૈવી-મભિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥

અર્થ—નિર્ભયતા, અંતઃકરણની પવિત્રતા, જ્ઞાન, યોગમાં વિશેષ સ્થિરતા, દાન, હૃદયોનો નિગ્રહ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરસતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, ચાહી ન કરવી તે, ભૂત માત્ર પ્રત્યે દયા, અલોલુપતા, નમ્રતા, લજ્જા, સ્થિરતા, તેજ, ક્ષમા, ધીરજ, પવિત્રતા, અદ્રોહ, નિર્માનતા, આ લક્ષણો હે અર્જુન ! દૈવી સંપત્તિ સહિત જન્મેલા પુરૂષમાં સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. (૧ થી ૩)

દંભો દુર્પોઽભિમાનશ્ચ, ક્રોધઃ પાદવ્યમેવ ચ ॥

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય, પાર્યં સંપદમાસુરીમ્ ॥૪॥

અર્થ—હે કુંતાના પુત્ર ! આસુરી સંપત્તિવાળા મનુષ્યને દંભ, ધર્વ, માનીપણું, ક્રોધ, કટોરભાવણું અને અજ્ઞાન હોય છે.

દૈવી સંપદ્વિમોક્ષાય, નિબંધાયાસુરી મતા ॥૫॥

અર્થ—દૈવી સંપત્તિ મોક્ષદાયક છે અને આસુરી સંપત્તિ જીવને બંધન કરે છે.

તાત્પર્ય—જેવો સંસર્ગ (અભ્યાસ) તેવા વિચાર; અને જેવા વિચાર, તેવો માણસ.

અત્યારના જમાના સામે નજર કરો, તો જણાશે કે—સોએ પંચાણ્ડ ટકા મનુષ્યો, વિચારના પરિણામની પરવા રાખતા નથી. જમાનો કહે છે કે—‘નાટક જેવા ગયા, તેમાં શું થયું ? હોટલમાં બજાયાં, પુરી ખાધાં, તેમાં શું થયું ? માતા પિતા અગર શુદ્ધવર્ગની નિંદા કરી, તેમાં શું થયું ? વેશ્યાનો નાચ જેવા ગયા, તેમાં શું થયું ?’ વિગેરે. તેની ખબર એકદમ પડતી નથી—આખરે પડે છે.

કટેવોને દયાવવાનો એકજ રસ્તો છે, તે એ કે—૩૬ પુરૂષનો સંગ કરવો, સત્કર્મમાં અને સદ્વિચારમાં પ્રીતિ રાખવી. આ નિયમના પાલનથી ગમે તેવો પાપી માણસ પણ સુધરી શકે છે. અસહકારને શક્ય બનાવવું, એ અભ્યાસની ખાસ ખુશી છે. અશ્રીલ્લ સોમલ વિગેરે જેરી પદાર્થો, માણસનો જીવ લેનારા છે, તોપણ તે જેરી પદાર્થોનો અભ્યાસ કર-

નારા-તેમનું સંવન કરનારા-પુરોહિતે તે મારી શકત નથી. અંગ્રેજીમાં કહે છે કે—
Practice makes a man perfect અભ્યાસ માણુમને અપૂર્ણ બનાવી શકે છે.’

તત્ર—તત્ર એટલે સ્વસ્વરૂપમાં.

સ્થિતિ:—રાજસ, તામસ વૃત્તિઓથી રહિત-શુદ્ધ મત્ત્વયુક્તમય ચિત્તની એકાગ્ર અવસ્થા-તેનું નામ સ્થિતિ. અહિં સ્થિતિ શબ્દ સત્તમી વિભક્તિમાં છે; પણ તેનો અર્થ-‘સ્થિતિમાં’ ન કરતાં, ‘સ્થિતિમાટે’ કરવો. દર્શાવે—‘કેશોપુ ચમરીં દન્તિ-કેશો માટે લોકો ચમરી નામની ગાયને હણે છે.’ સ્થિતિનો અર્થ—‘સ્થિતિરૂપી વિષય’ કરીએ, તો તે સ્થિતિરૂપી વિષયમાં, જે પ્રયત્ન થાય, તે પ્રયત્નનું નામ અભ્યાસ’ થઈ શકે છે.

યત્ન:—યત્ન શબ્દ પ્રયત્નને ઠેકાણે વપરાયો છે. પ્રયત્નનો સામાન્ય અર્થ—‘ઉદ્યોગ.’ અહીં તેનો અર્થ—‘લાગ્યા રહેવું તે.’ સવારથી રાત સુધી સૌ યત્ન કર્યાજ કરે છે. કોઈ નવરૂં બેસતું નથી; પણ યત્ન કરવામાં ફેર છે. ફેરના પ્રમાણમાં યત્નનું ફળ મળે છે. દીવાસળી સવળી ધસતી, તે પણ યત્ન, અને તેને અવળી ધસતી, તે પણ યત્ન. પણ સવળી ધસનારને પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવળી ધસનારનો પરિશ્રમ નકામો જાય છે. યમ નિયમાદિનું પાલન કર્યા વિના, પ્રાણાયામ અને સમાધિ માટે પ્રયત્ન કરવો, તે અગ્નિ વિના અનાજ રાંધવા જેવું છે. યોગ તથા વેદાંતનું પ્રાથમિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં, ગીતા, પંચદશી વિગેરે વાંચવામાં ગુંથાવું, તે દોડીને પાછા પડવા જેવું છે. સમજણ યુક્ત પ્રયત્ન થાય, તે યથાર્થ પ્રયત્ન કહેવાય; અને સમજણ વિના જે પ્રયત્ન થાય, તે ગદ્ગવૈતરૂં કહેવાય છે. હિમાલય જવાની ઇચ્છા રાખનારો, દક્ષીણમાં ભારે વેગથી દોડે, તો તેનો યત્ન નકામો જાય છે. દુધની ઇચ્છા રાખનારૂં બાળક, સ્ત્રીના ગમે તે અંગને આગો દિવસ સુમે, તો તેથી લુધા શાંત થાય નહિ; પણ સ્તનપાન મળે, તો લુધા શાંત થાય. માટે પ્રથમ તો યથાર્થ પ્રયત્ન—To the point-પ્રયત્ન કરતાં શીખવું જોઈએ. આટલાજ માટે—‘યત્નોઽભ્યાસઃ’ એટલુંજ સૂત્ર ન લખતાં, ‘તત્ર સ્થિતૌ’ તે બે શબ્દો સૂત્રમાં, યત્ન શબ્દની આગળ મુક્યા જણાય છે.

યત્ન સંબંધી હવે એક બીજી વાત પણ કરીએ. (આ વાત ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે.) પ્રયત્ન કરીએ, પણ તેનું ફળ આપનાર કશ્વર, કુદરત અગર આપણાં પોતાનાં કર્મ છે.

દોહરો—કાપે ઉંદર કંડીયો, સાપ ઉંદરને ખાય;

ઉદ્યોગે અવળો પડે, ધણીનું ધારું થાય.

કંડીયામાંથી કાંઈ ખાવાની લાલચથી, કંડીયો કાપીને, ઉંદર કંડીયામાં પેઠો; પણ કંડીયામાં પકડાએલો ભૂખ્યો સાપ, તે ઉંદરને ખાઈ ગયો.

મોટી આશાએ દુકાન માંડે, દુકાનમાં નફો અને ટોટો એક ઉભા છે. ભાગ્ય પ્રમાણે મળે છે. તાત્પર્ય—પ્રયત્ન શરૂ કર્યા પહેલાં, તેના ભયનો પણ વિચાર કરી લેવો જોઈએ, અને ભય આવે, તો તે સદન કરવા જેટલું જાણ પણ, પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હજી આ વાતને ટુંકારીને કહીએ ફળમાં અનાસક્ત રહીને પ્રયત્નમાં લાગ્યા રહેવું

ધટે છે. શ્રીકૃષ્ણે પણ કહ્યું છે કે—‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન
ગીતા અ. ૨-૪૭ વિગેરે. કર્મ કરવા એજ તારે માટે યોગ્ય છે, ફળમાં આસક્તિ રાખ-
વી, એ તારે માટે યોગ્ય નથી.

આ સૂત્રમાં સમાધિ માટે પ્રયત્ન કરવાનું સૂચન છે. તેથી યમનિયમાદિનું યથાર્થ
પાલન કરી, સમાધિ પર્યંત પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો, તે બાવ છે. ચિત્ત બહુ ચંચળ છે. તેને
બહાર દોડવું બહુ ગમે છે. શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ અને પ્રયત્ન વિના તે પકડાય એવું નથી. ચિત્તને
પકડ્યા નહીં તેને અંતર્મુખ સ્થિર કરવા માટે, અંતરમાં રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ
વિગેર દોષોને અભ્યાસદ્વારા શમાવવા લેખ્યે. દોષો શમતાં શાંતિ-ચિત્તની એકાગ્રતા-
પ્રાપ્ત થાય છે.

વિहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः, स शान्तिमधिगच्छति ॥ ગીતા અ. ૨-૭૧

અર્થ—સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરે, નિઃસ્પૃહ જીવન ગાળે, મમતા તથા અહંકારને
નશ્વ દે, તે પુરૂષ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

શ्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च, भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम् ।

न हृष्यति न ग्लायति, स शान्त इति कथ्यते ॥

પાંચે દ્રવિયો ખુદ્ધી હોય. અને તેને પાંચે વિષયોનો સંબંધ થાય, તો પણ પ્રિય
દેખીને જે હરખાય નહિ, અપ્રિય દેખીને ગભરાય નહિ, તે શાંત પુરૂષ કહેવાય.

न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत्प्रायं चाप्रियं ॥ ગી. અ. ૫-૨૦

વિગેરે શાંત પુરૂષનું નિરૂપણ કરે છે.

અભ્યાસ સુદઢ કરવા સંબંધી ૬૭ બીજું સૂત્ર કહે છે.

सूत्रम्—स तु दीर्घकाल-नैरंतर्य-सत्काराऽऽसेवितो दृढभूमिः॥૧૪॥

પદ્યોદ્ધેદઃ—(સઃ અભ્યાસઃ) તે અભ્યાસ (તુ) ને (દીર્ઘકાલં) લાંબા વખત
સુધી, (નૈરંતર્ય) અખંડ-તુટક પડ્યા વિના, (સત્કારેણ આસેવિતઃ) સત્કારથી-
ઉત્સાહથી-પ્રેમથી-સેવાય તો. (દૃઢા મૂમિઃ यस્ય સઃ દૃઢમૂમિઃ इति अभ्यासः) અભ્યાસ
મજબૂત થાય છે.

અર્થ—આ અભ્યાસનું સેવન, લાંબા વખત સુધી, અખંડ રીતે ઉત્સા-
હપૂર્વક થાય, તો અભ્યાસ સુદઢ થાય.

14 The practice becomes firmly grounded, by long & constant efforts, & by perfect devotion.

૧૪ વિવેચન—૧૩ માં સૂત્રનું વિવેચન બરાબર વાંચ્યું હશે, તો આ સૂત્ર સમજતાં
વાર લાગશે નહિં.

સઃ—ઉપર જણાવ્યો તે અભ્યાસ.

તુ—પણ. એટલે-માત્ર ‘અભ્યાસ’ શબ્દ કલ્યાણકારી નથી, પણ-દીર્ઘકાળ,

નિરંતર અને સત્કાર આ ત્રણનું, અભ્યાસરૂપી ક્રિયામાં, ભાવથી સેવન થાય, તો જ અભ્યાસ સુદઢ થાય છે, એ ભાવ સચ્ચવવા માટે સત્રમાં તુ ક્ષબ્દ મૂક્યો જણાય છે.

સત્રમાં દીર્ઘકાળની પાછળ નૈરંતર્ય શબ્દ મુકવામાં, એવો ભાવ જણાય છે કે— દીર્ઘકાળ ખરૂં, પણ ક્રિયા—અંતરરહિત—તુટીરહિત કરવી. એટલે—દિવસમાં ઘડી એ ઘડી કરવું, અને પછી ન કરવું, એમ નહિં.

સત્કારેણ આસેવિતઃ—સત્કારથી સેવાયેલો અભ્યાસ. ‘સત્કાર’ એટલે શ્રદ્ધા તિતિક્ષા અને ઉત્સાહ. જેમ ઘણા દિવસથી નહિં ઉટકાએલાં વાસણોને, ઉટકવા માટે, આંગલી, બળ અને જળ—ત્રણની જરૂર પડે છે. આંગલી. બળ અને જળ વિના વાસણ સ્વચ્છ થતું નથી. તેમ જાંબા વખતથી વિપયો તરફ દોડતાં ચેતને સ્વચ્છ કરવા માટે—વિપયોથી રહિત કરવા માટે—શ્રદ્ધા, તિતિક્ષા અને ઉત્સાહની જરૂર પડે છે.

‘તપસા બ્રહ્મચર્યેણ શ્રદ્ધયા વિષયાઽઽત્માનમન્વિષ્ય ॥ તપ વડે, બ્રહ્મચર્ય વડે, શ્રદ્ધાવડે અને વિદ્યા વડે આત્માને શોધીને.’ એવા પ્રકારની શ્રુતિ પણ સત્કારની આર-સ્યકતા સૂચવે છે.

શ્રદ્ધા અને પ્રેમને અરસપરસ ઘાડો સંબંધ છે. જ્યાં શ્રદ્ધા ત્યાં પ્રેમ, અને જ્યાં પ્રેમ ત્યાં શ્રદ્ધા. જેમ પતંગની પાછળ પાછળ દોરો દોડ્યો જાય છે, તેમ શ્રદ્ધાની પાછળ પાછળ તિતિક્ષા અને ઉત્સાહ દોડ્યાં જાય છે.

અભ્યાસમાં કંટાળો આવે, તો કાર્યસિદ્ધ ન થાય, તે હેતુથી શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો, યોગોઽનિર્વિણ્ણચેતસા ॥ ૨૩ ॥

[ગીતા અ. ૬]

અર્થ—નિશ્ચયપૂર્વક અને કંટાળ્યા વિના યોગનો અભ્યાસ કરવો.

દષ્ટાંત—નિશ્ચયપૂર્વક અને ખંતપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાના સંબંધમાં, પ્રાચીન કાળથી, દીટોડીનું દષ્ટાંત અપાય છે. તે એવું છે કે—એક વખત દીટોડીએ સમુદ્રને કાંઠે ઈડાં મૂક્યાં હતાં. તે ઈડા સમુદ્રની ભરતીમાં તણાઈ ગયાં. તે જોઈ દીટોડીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે—‘જ્યાં સુધી હું સમુદ્રને ખાલી કરી, મારાં બચ્ચાં પ્રાપ્ત ન કરું, ત્યાંસુધી હું વિરમું નહિ.’ એમ કહી દીટોડીએ ચાંચ ભરી ભરી, સમુદ્ર ખાલી કરવા માંડ્યો દીટોડીની ચાંચ નાન, અને સમુદ્રનું જળ ધણું. આ પ્રયત્ન દેખી બીજાં પક્ષીઓ હસવા લાગ્યાં. સૌને દીટોડીએ એક જ જવાબ આપ્યો કે—‘આ કાંઈ એક દિવસની, અગર એક માસની, અગર એક જન્મની પ્રતિજ્ઞા નથી. ભલે અનેક જન્મ સુધી પ્રયત્ન ચાલુ રહે, પણ મારે સમુદ્ર ખાલી કરવો, તે વાત ચોક્કસ છે.’ દીટોડીનો દઢ સંકલ્પ દેખી, પક્ષીના રાજ ગરૂડ મદદે આવ્યા. ગરૂડનો ભયંકર પ્રયત્ન દેખી, સમુદ્રે દીટોડીને ઈરાં પાછાં આપ્યાં.

આ દષ્ટાંત હૃદયમાં રાખીને, યોગીએ અભ્યાસ દઢ કરવો જોઈએ.

હવે વૈરાગ્ય સંબંધી ૧૫ અને ૧૬ એ સૂત્રો છે.

સૂત્રમ—દષ્ટાઽનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય વશીકારસંજ્ઞાવૈરાગ્યમ ॥૧૫॥

પદચ્છેદ—(દુષ્ટાશ્ર) દેખેલા (અનુશ્રવિકાશ્ર) શાસોદ્ધારા સાંભળેલા (વિષયાઃ તેષુ)

વિષયોમાં. (વિગતા તૃષ્ણા યસ્ય સઃ તસ્ય) જેની તૃષ્ણા ચાલી ગઈ છે, તે પુરૂષને (વશીકારસંજ્ઞાવૈરાગ્યમ્-રાગદ્વેષરહિતા યા ઉપેક્ષા બુદ્ધિઃ, સા વશીકારસંજ્ઞા-વૈરાગ્યમ્) રાગદ્વેષથી રહિત એવો વશીકાર નામનો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—આ લોકમાં દેખેલા વિષયોમાં, અને શાસ્ત્રદ્વારા સાંમળેલા પરલોકના વિષયોમાં, જેની તૃષ્ણાનો નાશ થયો હોય, તે પુરૂષને, જે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તે વશીકાર નામનો વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

15 That is called Vashikar non-attachment, in which a man has given up, his thirst after objects, either seen or heard.

૧૫ વિષેયન—વૈરાગ્ય બે પ્રકારનો છે. એક અપરવૈરાગ્ય અને બીજો પરવૈરાગ્ય. અપરવૈરાગ્ય સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં ઉપયોગી છે, અને પરવૈરાગ્ય અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં ઉપયોગી છે. આ સૂત્ર અપરવૈરાગ્યનું છે. અપરવૈરાગ્ય એટલે વશીકાર વૈરાગ્ય.

દૃષ્ટવિષયાઃ તેષુ દૃષ્ટવિષયેષુ વિતૃષ્ણઃ—લૌકિક વિષયોમાં—એટલે—સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, દેહ, અને કીર્તિનાં સુખોમાં, જેને તૃષ્ણા નથી તે પુરૂષ.

સ્ત્રી—મોહનું અગર સંસારનું સુકાન સ્ત્રી છે. સ્ત્રીને હિસાબે સંસારનું સુકાન પુરૂષ છે. એટલે—પુરૂષને સ્ત્રીના શરીરમાં, અને સ્ત્રીને પુરૂષના શરીરમાં, જે મોહ થાય છે, તે મોહ ધીમે ધીમે એક બીજાને સંસાર જાળમાં બાંધી લે છે. શાંત ચિત્તવાળા વિવેકી સ્ત્રીપુરૂષો—જ, આ મોહજાળમાંથી બચી શકે છે. શબ્દસ્પર્શાદિ એક એક વિષય પણ, પ્રાણીઓનો જીવ લે છે, તો પછી સ્ત્રી કે જેમાં પાંચ વિષયો છે, તેથી જીવને બંધન કેમ ન થાય! કા શુંચલ્લા પ્રાણજીવતાં ચ નારી । પ્રાણીઓને—એટલી કષ્ટ ? તેનો જવાબ સ્ત્રી. સ્ત્રીના શરીરનો વિચાર કરીએ, તો ઉપરની ચામડીની નીચે રહેલો ભાગ, જેવો ગમે એવો નથી. સ્ત્રીના હૃદયનો વિચાર કરીએ, તો અપકવ હૃદયમાં અનેક પ્રગટ દોષો અને અનેક અપ્રગટ દોષો, વાસ કરીને રહેલા જણાય છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીમાં રહેલા દોષોનો વિચાર કરતાં, સ્ત્રીમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

પુત્ર—પુત્રમાં થએલો રાગ જીવને બંધન કરે છે. પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પહેલાં, પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે, અનેક વ્રતાદિનાં કષ્ટો મનુષ્ય ભોગવે છે. ગર્ભમાં આવ્યા પછી ગર્ભમાં તેની આરોગ્યતાની ઉપાધી, પ્રસવનું દુઃખ, જન્મ્યા પછી ઝોરી, અછબા વિગેરે અનેક રોગનું દુઃખ. બાલ્યાવસ્થામાં અગર યુવાવસ્થામાં ભણું નહિ, ધંધો ન કરે, અગર આજ્ઞા ન પાળે, તો તે દુઃખ. સોએ બે પાંચ ટકા પુત્રો પિતાની આજ્ઞામાં રહેતા હશે, બાકા ઉદ્ધત પુત્રોનું ભયંકર દુઃખ—સૌને સૌનો વસ્તાર રંજડે—બાળીને બાળ કરી નાંખે. પુત્રની સ્ત્રીની અગર પુત્રના પુત્રની ઉપાધી પણ, માઆપને રહે છે. કદિ તેની બાજુ સંકેલીને પુત્ર મરી જાય, તો તે પણ પારાવાર દુઃખ. પુત્રમાં રાગ રાખનાર માઆપને, આવાં અનેક દુઃખ વેંકવાં પડે છે. પુત્ર મેળવતાં દુઃખ, પુત્ર પ્રાપ્ત થયા પછી પણ દુઃખ, અને વળી પુત્ર મરી જાય, તો પણ દુઃખ. તે તમામનો વિચાર કરતાં આવડે, તો પુત્રમાં, વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

યાવત્ વિક્તોપાર્જનશક્તઃ, તાવન્નિજપરિવારો રક્તઃ ।

પન્નાઙ્ગર્જરમૂતે દેહે, વાર્તા કોડવિ ન પૃચ્છતિ ગેહે ॥

વિગેર શબ્દો બળને પોતાના પરિવારમાં વૈરાગ્ય પેદા કરાવે છે.

ધન—ધરખાર, ખેતરપાદર, અન્નવસ્ત્ર અને રોકડ રકમ, તેતમામનો ધનમાં સમાસ થાય છે. ધનને પ્રાપ્ત કરતાં દુઃખ, પ્રાપ્ત થયા પછી, તેને સાચવવાનું દુઃખ, સાચવતાં-કોઇ દેવાળું કાઢે, તો બળતરાનો પાર નહીં. પુત્ર ક્રતન દાવાળીયા-લાત્ર સાહેબ-નીકળે—

કર સ્ટીક પગે સ્ટાકીંગ્સ છુટ કડકડતા, ઇસ્ત્રીવાળા નિજ કાટ બહુ તસતસતા.

માથે નાબુકડી ટોપી બાલી બહુ મહાલે, માઇ ડીયર, ફેડ કમ હીયર કહી કર બલે. તો તે પણ દુઃખના પોટલા. ધનના સંબંધમાં શ્રી શંકર કહે છે કે—

અર્થમનર્થ ભાવય નિત્યં; નાસ્તિ તતઃ સુખલેશઃ સત્યમ્ ।

પુત્રાદપિ ધનભાજાં મીતિઃ; સર્વત્રૈષા વિહિતા નીતિઃ ॥

મોહમુદ્ગર

ધનને અનર્થરૂપ સમજ, તેનાથી લેશ સુખ નથી એમ જાણુ. ધનવાનોને પુત્રથી પણ ભય ઉત્પન્ન થાય છે. આવો વ્યવહાર જગતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં, નિમંલ અંતઃકરણમાં ધન પ્રત્યે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

દેહ—દેહ આરોગ્ય હોય છે, ત્યાંસુધી તેમાં બહુ મોહ થાય છે; બાકી તેની ઉત્પત્તિમાં ગંદવાડ, ઉત્પન્ન થયા પછી તેની અંદર ગંદવાડ. બરશી પાંચ દિવસ ડબ્બામાં પડી રહે, તો તે એવી ને એવી રહે, પણ પેટમાં જાય, તો બીજે જ દિવસે, તે બરશીની વિદા બની જાય છે. જન્મમૃત્યુજરાબ્યાધિદુઃખદોષાનુદર્શનમ્

[ગીતા અ. ૧૩. ૯.]

જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા અને વ્યાધિઓમાં-દેહનાં દુઃખ અસહ્ય હોય છે. માટે તે દુઃખરૂપી દોષોનું દર્શન કરવું. દેહ છે તે સમયમાં સુક્તિનાં સાધન સાધી લેવાં. દેહ રોગથી ભર્યો છે, અને ક્ષણભંગુર છે. માટે તેમાં મોહ કરવો નહિં. તેમાં વૈરાગ્ય કરવો, એ ભાવ છે.

કીર્તિ-માન-પ્રતિષ્ઠા—કીર્તિ માટે તૃષ્ણા રાખવી, તે લોકવાસના છે. સ્ત્રી. પુત્ર અને ધનની વાસના. અમુક અંશમાં શમે ખરી, પણ કીર્તિની વાસના તો સાધુ સંતોને પણ નચાવે છે, કીર્તિમાં એવા એક ખાસ ગુણ છે કે—જે તેને માટે લાલસા રાખે છે, તેની પાસે કીર્તિ આવતી નથી, અને ઉલટી તેની ફળેતી કરે છે. જે તેને માટે પરવા રાખતા નથી. પણ સદાચાર, સત્કર્મ અને ઉત્તમ ચારિત્ર માટે, જે પરવા રાખે છે, તેને કીર્તિ અનાવાસ આવેતી ભેટે છે. કદોષની દુકાનેથી પકવાન લઇએ, ત્યારે તેમાં પકવાનના પૈસા આપવા પડે છે. પકવાનની સુગંધીના પૈસા આપવા પડતા નથી. પણ સુગંધી પકવાનની પાછળ પાછળ દોડી આવે છે. ગાંધીની દુકાનેથી કરતુરી લઇએ, તો કરતુરીના પૈસા આપવા પડે, પણ કરતુરીની

સુગંધીના પૈસા આપવા પડતા નથી. તે પ્રમાણે સત્પુરૂષો સત્કર્મ, સદાચાર અને ઉત્તમ ચારિત્ર માટે પરવા રાખે છે, પણ કીર્તિ માટે પરવા રાખતા નથી.

કીર્તિના સંબંધમાં બીજી એક વાત ખાસ જણવા જેવી છે. તે એ કે—મનુષ્યોના સ્વભાવની વિચિત્રતા હોવાથી, ગમે તેવી સારી બાબત હોય, પણ તે સૌને ગમતી નથી. તેને નિંદનારા પણ હોય છે. ધ્રુવડ, ચામાચીડીયા, વાગોળો ધણા વરસોથી સૂર્યને નિંદે છે. ઉકરડે ભુંકનારાં ગધેડાં ધણા સમયથી, સાકરની નિંદા કરી રહ્યાં છે. ગૌતમબુદ્ધ, શ્રીશંકરાચાર્ય, શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય વિગેરે મહાન્ વ્યક્તિઓ પણ જગતને એકમત કરી શકી નથી. મધુરી મોરલી વગાડનાર શ્રીકૃષ્ણને પણ નિંદનારા હતા, અને હજી છે. તેથી જ શ્રીકૃષ્ણ ગીતા અ. ૯-૧૧ માં બોલ્યા હતા કે—**અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતં ।** વિગેરે. તાત્પર્ય—લોકવાસના માટે કુટાહ મરવું, તે પણ દોષ છે, એવું સમજી તેમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો.

આ સિવાય બીજા અનેક દષ્ટ પદાર્થોના વિષયો છે. તેમાં સમાએલા દોષોનું દર્શન કરી, વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો, એ આ સૂત્રનો લાવ છે.

અનુશ્રવિકવિષયાઃ તેષુ અનુશ્રવિકવિષયેષુ—‘અનુશ્રવ’—એટલે વેદ. ‘અનુશ્રવિક’ એટલે વેદવડે જણાવામાં આવતા સ્વર્ગાદિ સુખો. તે સુખોમાં રહેલાં દુઃખોનાં દર્શન કરી, તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે, તે વિતૃષ્ણ પુરૂષ કહેવાય છે. સ્વર્ગનાં સુખોમાં ક્યાં દુઃખો હશે ? તે પણ વિચારીએ. સ્વર્ગમાં પણ પોતાથી મોટાની ઇર્ષ્યા, પોતાની સમાન સાથે સ્પર્ધા, અને પોતાથી નાનાને જોઈને ગર્વ થાય છે. વળી—તે તં **શુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશંતિ ॥** [ગીતા અ. ૯. ૨૧] સ્વર્ગ લોકનાં અનેક સુખ પ્રાપ્ત હોય, પણ પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય છે, ત્યારે તે દેવ મનુષ્યલોકમાં જન્મે છે. એટલે દેવોને પણ ઇર્ષ્યા, સ્પર્ધા, ગર્વ, જન્મમરણ વિગેરે ભોગવવાં પડે છે. આ દોષોનું દર્શન કરી, સ્વર્ગના ભોગમાં પણ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો ઘટે છે. આગળ ૧૯ મું સૂત્ર વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય યોગીઓ સંબંધી છે. ત્યાં તે સંબંધી સારા ખુલાસા છે. હાલ તો એટલું યાદ રાખવું કે—વિદેહલય યોગીઓને અને પ્રકૃતિલય યોગીઓને પણ પુનર્જન્મ તો છે. માટે તેમાં પણ દોષોનું દર્શન કરી પર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો.

તાત્પર્ય—લૌકિક અને વૈદિક વિષયો, આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, અને આધિદૈવિક દોષોથી દોષીત છે, માટે યોગાભ્યાસીઓએ તેમાં વૈરાગ્ય રાખવો.

વશીકારસંજ્ઞાવૈરાગ્યમ્—ઉપર જણાવેલા વૈરાગ્યનું નામ વશીકાર વૈરાગ્ય કહેવાય છે. વશીકાર વૈરાગ્યનો બીજો અર્થ અપરવૈરાગ્ય. વિષયો ન મળવાથી ન ભોગવાય, તે વૈરાગ્ય નથી. તેમજ વિષયો વિનિવર્તે તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ (ગીતા અ. ૨-૫૬) ભુખ્યાને વિષયો ગમતા નથી. રોગી અને દુઃખી મનુષ્યોને પણ વિષયો ભોગવવા ગમતા નથી. પણ તે વૈરાગ્ય કહેવાય નહિ. બોરડીના મૂળમાં મીઠું ભરીને, બોરડીનું મૂળ બાળી દેવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી બોરડીને ગમે તેટલીવાર કાપી લઈએ, પણ વરસાઃ આવે, ત્યારે તે બોરડી જરૂર ફાલે છે—જરૂર ખીંચે છે. તેમ વિષયો ભોગવવા ન મળે, અગર વિષયો ન ભોગવી શકાય, તે સ્થિતિને કદિ વૈરાગ્ય કહેવાય નહિ. માટે

લૌકિક તથા વૈદિક સુખમાં રહેલા દોષોનું 'યથાર્થ' નિરીક્ષણ કરી, ચિત્તને રાગદ્વેષથી રહિત કરી દેવું-તેનું નામ વશીકાર સંજ્ઞારૂપ અપરવૈરાગ્ય કહેવાય છે. એક સ્મૃતિ કહે છે કે—
**વિરક્તિર્દોષદર્શનાત્ । દોષદર્શનથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, બીજી સ્મૃતિ કહે છે કે—
વૈરાગ્યા દોષદર્શનમ્ ।** એટલે વશીકાર સંજ્ઞાવૈરાગ્યથી 'પતનું' દર્શન થાય છે. વશીકાર શબ્દમાં વશ કરવાનો ભાવ છે. એટલે વશીકાર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી, લૌકીક, વૈદિક વિષયોને મનુષ્ય વશ રાખી શકે છે.

યતમાનસંજ્ઞા, વ્યતિરેકસંજ્ઞા અને એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા નામના ત્રણ વૈરાગ્ય, વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યથી હલકા દરજ્જાના છે. આમંત્રણ સિદ્ધ થયા પહેલાં, વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્ય સિદ્ધ થતો નથી, માટે તેનું વિવેચન પણ આપું.

યતમાનસંજ્ઞા—સદ્ગુરુ અગર સત્શાસ્ત્રોનાં વચનાનુસાર મૈત્રી, કૃષ્ણા, મુદિતા, અને હિપેક્ષાના સાધનદ્વારા, ચિત્તને નિર્મળ બનાવી, ઈન્દ્રિયોને વશ કરવી, તે યતમાનસંજ્ઞા વૈરાગ્ય કહેવાય છે. મુમુક્ષુએ પ્રથમ વિષયદોષ ચિંતનરૂપ-પ્રસંખ્યાનયન (વિવેક જ્ઞાનયન)-પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મૈત્રી, કૃષ્ણા વિગેરેનું વિવેચન આગળ ૩૩ મા સૂત્રમાં થશે.

વ્યતિરેકસંજ્ઞા—સાધનદ્વારા જ્યારે 'કેટલીએક વૃત્તિઓ શમી જાય, અને કેટલીએક વૃત્તિઓ શમે નહિ', તે સ્થિતિનું નામ વ્યતિરેકસંજ્ઞા વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા—નિરાદાર સ્થિતિમાં, અથવા રોગ અને આપત્તિના સમયમાં, જીવને વિષયો ભોગવવા ગમતા નથી. પણ તે સમયે ચિત્તમાંથી વાસનાનો સમૂહો ક્ષય થયેલો જોવામાં આવતો નથી. કારણકે દુઃખની નિવૃત્તિ થતાં, ચિત્ત વિષયો તરફ દોડે છે. આ વૈરાગ્યનું નામ એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા.

વશીકારસંજ્ઞા—લૌકીક તથા વૈદિક વિષયોની વાસનાનો ચિત્તમાંથી સમૂહો નાશ થાય છે, ત્યારે તે વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તેનું 'બીજી' નામ અપરવૈરાગ્ય અગર વિષય-વૈનૃણ્ય વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

દેવોની મૂર્તિઓનો, અને સદ્ગુરુનાં તથા અન્ય સત્પુરુષોનાં, શરીરોનો સમાસ દૃષ્ટ વિષયોમાં થઈ શકે છે ખરો, તેમ દેવોનો અને સંતોનો મહિમા, વેદોએ ગાયો છે, માટે અનુશ્રાવીક વિષયોમાં પણ, તેમનો સમાસ થઈ શકે ખરો, છતાં ભવજંધમાંથી છૂટવા માટે, તેમાં જો પ્રીતિ થાય, તો તે પ્રીતિ બંધનકર્તા નથી; પણ મુક્તિદાતા છે. તાત્પર્ય—જંધનકર્તા વિષયોમાં નિઃસ્પૃહતાની જરૂર છે, અને જંધનથી મુક્તકર્તા વિષયોમાં, નિઃસ્પૃહતાની જરૂર નથી. રાગ એજ સંસાર, અને રાગનો નાશ તે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યની વાતો દુનિયાને અવળા કરનારી છે. વૈરાગીને હિસાબે દુનિયા ગાંડી, અને દુનિયાને હિસાબે વૈરાગી ગાંડો. તે સંજંધમાં ભત્રીસર કહે છે કે—
રાગ-શાદુલયિ૦

આદિત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ, સંક્ષીયતે જોષિતં ।

વ્યાપારૈર્બહુકાર્યભારગુહભિઃ, કાલો ન વિજ્ઞાયતે ॥

વૃષ્ટ્વા જન્મજરાવિપત્તિમરણં, વ્રાસથ નોત્પયતે ।

પોત્ષા મોહમયીં પ્રમાદમદિરા-મુન્મત્તમૂતં જગત્ ॥૭૥॥

(વૈરાગ્યશતક)

અર્થ—સવારમાં સૂર્ય ઉગે, અને સાંજ થાય, ત્યારે સૂર્ય આધમે-એમ રાત દિવસ આસ્યા જાય છે, અને આપણું આયુષ્ય લેતા જાય છે. અનેક કાર્યોની ગુચવણમાં કાળ કયાં ગયો, તેનું જ્ઞાન રહેતું નથી. [હાપણુમાં દયાર્થ મુવા, ધોળા વાળ થયા, ત્યાં સુધી ધીંગાણું શમ્યું નહિં.] વળી જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, આપત્તિકાળ અને મરણ જેવા અનેક પ્રસંગો, નજર આગળ થયે જાય છે, તો પણ ત્રાસ ઉત્પન્ન થતો નથી. (વિષયોમાં વૈરાગ્ય થતો નથી.) મને તો છેવટે એમજ લાગે છે કે-મોહમય પ્રમાદરૂપ મદિરાનું પાન કરવાથી, આ આયુષ્ય જગત્ ગાંડું બની ગયું છે.

ભુક્ષા ન પડતા—એ પૈસાનો ગેર લાવી, ભગવાં પહેરી, જ્યાં ત્યાં ભટકતા, કનક કાન્તામાં રમતા, મંદિર મહામાં મોહ કરનારા, સંપ્રદાયોની ખેંચતાણુમાં ખેંચાતા, માદુ દુધપાકનું ભોજન કરનારા-સાધુઓ વૈરાગી નથી-એરાગી છે-પતીત છે. ચિત્તને વિષયાધીન થતું અટકાવતું, એ વૈરાગ્યનો ખરો અર્થ છે. પ્રેરકશક્તિઓ આપણા કાણુમાં રહે, પણ આપણે તેના કાણુમાં ન રહીએ, એવા પ્રકારના વૈરાગ્યને મનોવિનિવૃત્તિ કહેવાય છે. ધર્મનું અગર મુક્તિનું તે સિદ્ધિ અને પ્રથમ પગથીયું છે.

હવે પરવૈરાગ્ય સંબંધી સૂત્ર છે.

સૂત્રમ—તત્ પર પુરુષશ્ચાતેર્ગુણૈત્વૈત્તૃણ્યમ ॥૧૬॥

પદ્યછેદ—(પુરુષશ્ચાતેઃ) પરમાત્માનું જ્ઞાન થવાથી (યત્ ગુણેષુ તૈત્તૃણ્યમ) ગુણોમાં (એટલે સંસારમાં) જે અસ્પૃશ્ય થાય છે. (તત્ પરં વૈરાગ્યમ) તે ઉત્તમ વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

અર્થ—આત્માનું જ્ઞાન થવાથી, સંસાર ઉપર જે અભાવ થાય, તે પર [શ્રેષ્ઠ] વૈરાગ્ય ગણાય છે.

16 That is the best non-attachment, among the qualities (or in this world), which results from the knowledge of Purusha.

૧૬ વિવેચન—આ સૂત્ર પરવૈરાગ્ય સંબંધી છે. સંસારમાં દેખાતા વિષયોમાં, અને સ્વર્ગના વિષયોમાં સમાએક્ષા દોષોનું, માત્ર દર્શન અને ચિંતવન કરવાથી, તે બંને પ્રકારના વિષયોમાં અભાવ થતાં, તેમાં જે વૈરાગ્ય થાય, તે સંબંધી ૧૫ માં સૂત્રમાં વાત કરી. વૈરાગ્યાત્પ્રકૃતિલયઃ ॥ અપરવૈરાગ્યથી પ્રકૃતિમાં ચિત્તનો લય થાય છે. પંદરમા સૂત્રમાં રજસ અને તમસની નિવૃત્તિ થતી, પણ ત્રિગ્ન સત્ત્વગુણની નિવૃત્તિ બાકી છે. તે આ સોળમા સૂત્રમાં પરમાત્માના જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થશે. સત્ત્વગુણની નિવૃત્તિ થયા પછી, જે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, તે પરવૈરાગ્ય-શ્રેષ્ઠવૈરાગ્ય-ઉત્તમ વૈરાગ્ય-કહેવાય છે. અપરવૈરાગ્યનું ક્ષણ સંપ્રજાત સમાધિ, અને પરવૈરાગ્યનું ક્ષણ અસંપ્રજાત સમાધિ.

તત્ પરં તેની પછી વૈરાગ્યમ્ શબ્દ અધ્યક્ષારૂપ સમજીને, તેનો એવો અર્થ કરવો કે—‘તે ઉત્તમ વૈરાગ્ય (કહેવાય છે). સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિથી, રજો અને તમો જ્યારે તદ્દન

નાશ પામે, ત્યારેજ અપરવૈરાગ્ય ઉદય પામે છે. પછી સત્ત્વગુણ પણ શાંતી ન્વય છે. પરવૈરાગ્ય એજ જ્ઞાનની અવધિ, અને એજ દૈવદ્ય. પરવૈરાગ્ય વિના મોક્ષ સંભવતો નથી. 'જીવન્નેવ વિદ્વાન મુક્તો ભવતિ' જ્ઞાની જીવતો હોય, તોપણ તે મુક્ત ગણાય છે, એમ કૃતિ કહે છે. ક્ષીયન્તે વાસ્ય કર્માણિ આવા જ્ઞાનીના ધર્માધર્મરૂપ કર્મો ક્ષય પામે છે.

પુરુષક્યાતે:—પુરુષસ્ય ક્યાતિ: પુરુષક્યાતિ:; તસ્યા: પુરુષક્યાતે: । પુરુષઃ એટલે પદ્મ-ક્યાતિ: એટલે જ્ઞાન, વિવેક, મહિમા અગર સાક્ષાત્કાર. અપરવૈરાગ્ય થયા પછી સત્ત્વગુણ પરમાત્મા સાથે શેગભેગ હોય છે. પરમાત્માના અને સત્ત્વગુણના સ્વરૂપને સમજી લઈ, પરમાત્માને સત્ત્વગુણથી ન્યારા સમજવા.—ન્યારા અનુભવવા. તે અનુભવનું નામ પુરૂષ-ખ્યાતિ કહેવાય છે.

ગુણેષુ ચૈતૃણ્યમ્—સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણે ગુણો પ્રકૃતિના છે. સત્ત્વ-ગુણનું લક્ષણ જ્ઞાન અને આનંદ. રજેગુણનું લક્ષણ ચંચળતા-પ્રવૃત્તિ, અને તમેગુણનું લક્ષણ અધિકાર અને પ્રમાદ. આ ત્રણે ગુણો જગતને ઉત્પન્ન નીચું કરી રહ્યા છે. જગતના દરેક પદાર્થો, દરેક દૃશ્યો, આ ત્રણ ગુણના વિકારરૂપે છે. સાંખ્યશાસ્ત્રાનુસાર પ્રકૃતિમાં ૨૪ તત્ત્વો છે. મનુષ્યનો આત્મા, તે તમામ તત્ત્વોથી, પર-ક્રોધ-સ્વયંપ્રકાશ, શુદ્ધ અને પૂર્ણ-સ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિ જડ છે, માટે જ્યાં જ્યાં પ્રકાશ-ચેતના-જેવામાં આવે, ત્યાં ત્યાં તે કાર્ય આત્માનું છે, એમ સમજી લેવું. આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત વિગેરે પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થએલાં છે. જે કાર્ય ત્રિગુણાત્મક બુદ્ધિનું હોય, તે પણ યોગીએ તજવું ધરે છે. વિવેકખ્યાતિ સત્ત્વગુણાત્મક બુદ્ધિનું કાર્ય છે, તેથી તે પણ તજવા લાયક છે. વિવેકખ્યાતિનો ત્યાગ થયા પછી, જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, તે પરવૈરાગ્યદશા કહેવાય છે. પરવૈરાગ્યદશા તે જ દૈવદ્યદશા.

હવે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના પ્રકાર જણાવે છે.

દ્વત્રિમ—વિતર્કવિચારાઽઽનંદાઽસ્મિતારૂપાઽનુગમાત્ સંપ્રજ્ઞાતઃ॥૧૭॥

પદ્યછેદ—(સમ્યક પ્રજ્ઞાયતે યેન સ્તઃ સંપ્રજ્ઞાતઃ સમાધિઃ) ગમે તે પ્રિય માટે રૂંડે પ્રકારે એકાગ્ર થવાય તે 'સંપ્રજ્ઞાત' નામની સમાધિ છે. આ સમાધિ વિતર્કાદિ ભેદોથી ચાર પ્રકારની છે (વિતર્કાનુગમાત્) વિતર્કના સંબંધથી (વિચારાનુગમાત્) વિચારના સંબંધથી (આનંદાનુગમાત્) આનંદના સંબંધથી અસ્મિતાનુગમાત્—અસ્મિતાના સંબંધથી. અનુગતઃ—એટલે સંબંધ—

અર્થ—વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતા નામના રૂપોના સંબંધથી અગર રૂપોના પાલનથી, જે નિરોધ થાય, તે નિરોધનું નામ સંપ્રજ્ઞાતસમાધિ કહેવાય છે.

17 The concentration called right knowledge is that, which is followed by-or which results from argumentation, discrimination (deliberation), bliss, & unqualified egoism.

૧૭ વિવેચન—આ સુત્રમાં સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કેટલા પ્રકારની છે, તેનું નીચેણ છે.

જેનું ધ્યાન ધરાય છે, તે ધ્યેય અથવા ભાવ્ય કહેવાય છે. ધ્યાન તથા ભાવવાનો એક જ અર્થ છે. આ સંપ્રજ્ઞાતસમાધિ ધ્યેયના ભેદથી, એટલે વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતાનાં સ્વરૂપોના ભેદથી, સવિતર્ક, સવિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એમ ચાર પ્રકારની સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. ઉંચા પ્રકારની ભાવનાવડે, સંશયવિપર્યય રહિત ધ્યેયનું જ્ઞાન થાય, ત્યારે તે સ્થિતિનું નામ, ભાવનાવિશેષસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ. તે ચાર પ્રકાર સંબંધી થોડી વાત કરીએ. **અનુગમ એટલે સંબંધ. અનુગમાત્-સંબંધથી.**

સવિતર્કાનુગમાત્—તેમાં સ્થૂલ વિષયોનું ધ્યાન હોય છે. પાંચમહાભૂતમાંથી ગમે તે તત્ત્વનું એકાગ્રતાપૂર્વક મનન કરવામાં આવે, તે સવિતર્કસમાધિ કહેવાય છે. પાંચમાંથી ગમે તે તત્ત્વના સંબંધમાં શિવ, વિષ્ણુ વિગેરે દેવોની મૂર્તિઓમાંથી ગમે તે એક મૂર્તિનું યથાર્થ મનન થાય, તો તે પણ ઉત્તમ છે. કાષ્ઠપણુ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા પછી, આપણે તે વસ્તુ ઉપર કાણુ મેળવી શકીએ છીએ.

‘યોગારમ્ભે મૂર્તેહરિમ્મૂર્તેમય ચિન્તયેત્ । વિગેરે શબ્દોથી સ્મૃતિ પણ કહે છે કે—યોગારંભમાં પ્રથમ મૂર્તિનું ધ્યાન ધરવું, પછી ધીમે ધીમે આગળ વધવું.’ આગળ વધતાં ધ્યેયના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમથી નહિં જાણવામાં આવે, એવા સંપૂર્ણ સ્વરૂપનો યોગીને આક્ષાત્કાર થાય છે.

વિતર્ક એટલે પ્રશ્ન, અને સવિતર્ક એટલે પ્રશ્નયુક્ત. અમુક તત્ત્વમાં શું સામર્થ્ય છે? તે પ્રશ્ન, અને જ્યારે તે તત્ત્વ કાણુમાં આવે, ત્યારે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર મળ્યો ગણાય છે. સાધારણ ભાષામાં તે સિદ્ધિઓ કહેવાય છે, પણ તે મોક્ષદાતા નથી, તે વાત લુપ્તવી નહિં. ધ્યાનાવસ્થામાં જ્યારે દિશા અને કાળથી અલગ કરીને, તે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં લેવાય છે ત્યારે તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય છે. [તે વાત આગળ ૪૩મા સૂત્રમાં કહેવાશે.]

સવિચારાનુગમાત્—વિચારના સંબંધથી પાંચ મહાભૂતોની ગમે તે તન્માત્રાનું ધ્યાન-થાય, ત્યારે તે સવિચાર સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, પાંચ મહાભૂત છે. તેની તન્માના ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ છે. આ તન્માત્રાઓને દિશા અને કાળથી અલગ કરીને, તેનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં લેવાય, તો તે નિર્વિચાર સમાધિ કહેવાય છે. [તે વાત આગળ ૪૪મા સૂત્રમાં કહેવાશે.] [સવિતર્ક અને સવિચાર બેઉ સમાધિનું નામ ગ્રાહ્યસમાધિ છે. કારણ કે તેમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું ગ્રહણ-ધ્યાન-થાય છે.]

સાનંદાનુગમાત્—તેમાં ઇન્દ્રિયોનું ધ્યાન હોય છે. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બેઉ પ્રકારનાં તત્ત્વોને છોડી દઇને, રજતમ રહિત નિર્મળ બનેલી ઇન્દ્રિયોનું જ ધ્યાન ધરવામાં આવે, તો તે સાનંદ નામની સમાધિ છે. [આ ગ્રહણ સમાધિ કહેવાય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો વિષયને ગ્રહણ કરનારી છે] સત્ત્વ પ્રધાન અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઇ છે. સત્ત્વ પ્રધાન અહંકાર આનંદરૂપ છે, માટે આ સમાધિને સાનંદાસમાધિ કહી છે.

સાસ્મિતાનુગમાત્—તેમાં શુદ્ધિ સહિત પ્રગ્નનું ધ્યાન હોય છે. સાનંદા સમાધિ પરિપક્વ થયા પછી-સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તત્ત્વો તથા અંતઃકરણાદિ ઇન્દ્રિયોના ધ્યાનને તજીને,

એકલા સાત્ત્વિક અહંકારનું, બુદ્ધિનું અગર-અકૃતિનું ધ્યાન ધરવું, તે સાસ્મિતા નામની સમાધિ છે. તેને સાહંકાર સમાધિ પણ કહેવામાં આવે છે. [તે ગૃહિત સમાધિ છે. કારણ કે તેમાં ગ્રહણ કરનાર અહંકારનો અંતર્ભાવ છે.] અસ્મિતા ઈંદ્રિયોનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે.

પ્રથમના બે પ્રકાર, બહારના વિષયોનો સંબંધ રાખે છે, છેલ્લા બે પ્રકાર, અંતરના વિષયોનો સંબંધ રાખે છે.

લશ્કરના સિપાઇઓને નિશાન તાકવાની તાલમ અપાય છે, ત્યાં પ્રથમ મોટું નિશાન અપાય છે. તે સાધ્યા પછી, તેનાથી નાનું નિશાન અપાય છે, તેથી સાધક ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ નિશાન તાકવામાં હોશીયાર થાય છે; તે પ્રમાણે સમાધિના સાધકે પ્રથમ સ્થૂત્રનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ; અને પછી ધીમે ધીમે-સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ.

ઈંદ્રિયોને જ આત્મા માની, તેનું ધ્યાન ધરનાર દેહપાત પછી, ઈંદ્રિયોમાં લીન થાય છે. તેને વિદેહ કહેવામાં આવે છે. જે સાધક અસ્મિતા સમાધિનો વિજ્ય કરે છે, તે પુરુષ પ્રકૃતિલયયોગી ગણાય છે. અહીં પણ તેને સૂક્ષ્મ દેહનું જ્ઞાન રહે છે, તેથી જે સાધક આ સ્થિતિથી આગળ વધતો નથી, તો તે પ્રકૃતિમાં લીન થઈને રહે છે. પ્રકૃતિમાં લીન થએલા પુરુષ પ્રકૃતિલય યોગી કહેવાય છે.

મુસાફરીમાં ફરનારો માણસ એવા પ્રમાણની તપેલીઓ રાખે છે કે-એક મોટી તપેલીમાં, તેનાથી નાની તપેલી સમાય છે. તે નાનીમાં તેનાથી નાની સમાય છે, અને તેમાં તેનાથી નાની સમાય છે. એટલે ત્રણે નાની તપેલીઓ, એક મોટી તપેલીમાં સમાઈ જાય છે. તે પ્રમાણે સવિતર્કસમાધિમાં-સવિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિતા ત્રણે સમાય છે. સવિચારમાં સાનંદ અને સાસ્મિતા બેઉ સમાય છે, અને સાનંદ સમાધિમાં, સાસ્મિતા સમાધિ સમાય છે. તેનો ખુલાસો એ છે કે-સ્થૂત્ર મહાભૂતોમાં પંચ તન્માત્રા (સૂક્ષ્મ તત્ત્વો)નો સમાસ થએલો જ હોય છે. પંચ તન્માત્રા એ અહંકારનું કાર્ય છે. તેમાં ઈંદ્રિયો કરણ છે. માટે તન્માત્રાથી ઈંદ્રિયો સૂક્ષ્મ છે. તેથી તન્માત્રામાં અહંકાર પણ સમાયેલો છે. અહંકાર બુદ્ધિનું કાર્ય છે. તેથી અહંકારમાં બુદ્ધિ સમાયેલી છે.

આ સર્વ સમાધિઓ સખીજ છે, કારણ કે તેમાં ગમે તે ધ્યેયનું અવલંબન છે. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિથી ગમે તેટલી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય, પણ તે સિદ્ધિઓ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં વિવરૂપ છે. [તેથી મોક્ષની ઇચ્છાવાળો પુરુષ, સખીજથી આગળ વધી, નિર્ખીજ સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે]

વિવેકખ્યાતિ—બુદ્ધિ અને પુરૂષના બેદનું જે જ્ઞાન, તે વિવેકખ્યાતિ. તે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના પરિપાકથી ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે ૧૮મા સૂત્રમાં, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અગર નિર્ખીજ સમાધિની વાત કરે છે.

સૂત્રમ્--વિરામપ્રત્યયાઽભ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષોઽન્યઃ ॥૧૮॥

પદઃશ્લેષ વિભેદે—(ચિત્તર્કાદિચિંતાત્યાગઃ-इति विरामः) ચિતર્ક વિગેરે ચિંતાઓનો ત્યાગ થાય, તેનું નામ વિરામ-અથવા—(वृत्तीनाम् अभावः इति विरामः) વૃત્તિઓનો હવ થઈ જાય તેનું નામ વિરામ. (પ્રત્યયઃ એટલે સાધન) [પરં વૈરાગ્યં एव तस्य

-વિરામસ્ય પ્રત્યયઃ] તે વિરામનું કારણ (સાધન) પરવૈરાગ્ય છે. તસ્ય-વૈરાગ્યસ્ય-અભ્યાસઃ એવ પૂર્વ (અગ્રેસરં) यस્ય સઃ અન્યઃ-અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિઃ અથવા નિર્બીજસમાધિઃ-વિરામનું કારણ-પરવૈરાગ્ય થયા પછી, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રહે, તેો સંપ્રજ્ઞાત સમાધિથી અન્ય-એટલે અસંપ્રજ્ઞાત નિર્બીજ-સમાધિ પ્રાપ્ત થાય).

અર્થ—સર્વ વૃત્તિઓના લયનું કારણ પરવૈરાગ્ય છે. [પરવૈરાગ્ય વિના વૃત્તિઓ શમે નહિ, એવો ભાવ છે.] પરવૈરાગ્યના અભ્યાસરૂપી મુખ્ય સાધનથી માત્ર ચિત્ત, જેમાં શેષ રહે છે. તે સ્થિતિનું નામ, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે.

18 The another Samadhi is that, which is secured by constant practice of making the chitta, free from all the transformations & in which only chitta remains. This is called Asamprajnata Samadhi.

૧૮ વિવેચન—સંપ્રજ્ઞાત-સમીજ-સમાધિના પરિપાકથી, વિવેકજ્ઞાતિ ઉત્પન્ન થાય છે. વિવેકજ્ઞાતિનું વારંવાર પાઠન કરવાથી, વૃત્તિઓને શાંત કરી દેનાર પરવૈરાગ્ય તથા ધર્મભેદસમાધિ-અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિરામઃ એટલે-પૂર્વ સૂત્રમાં બતાવ્યા છે તે વિતર્ક, વિચાર, વિગેરેનો ભાગ, અગર લય અગર અભાવ થાય, તે વિરામ. વૃત્તિઓનો અભાવ અગર લય તેનું નામ પણ વિરામ.

વૃત્તિઓનો નિરોધ બે રીતે થાય છે. અપરવૈરાગ્યથી અને પરવૈરાગ્યથી. અપરવૈરાગ્યથી થએલા નિરોધ પછી જન્મમરણ રહે છે, અને પરવૈરાગ્યથી થએલા નિરોધ પછી, જન્મ-મરણ રહેતાં નથી. પરવૈરાગ્ય સાધવામાં, શ્રદ્ધા, વીર્ય વિગેરે સાધનોની જરૂર છે. તે સંબંધી ૨૦ માં સૂત્રમાં કહેવાશે.

પ્રત્યયઃ—સાધન અગર કારણ.

વિરામસ્ય પ્રત્યયઃ વિરામપ્રત્યયઃ—અભાવનું કારણ (પરવૈરાગ્ય છે.) માટે વિરામપ્રત્યય આખા શબ્દનો ભાવાર્થ—પરવૈરાગ્ય સમજવો વિરામપ્રત્યયોઽભ્યાસ પૂર્વઃ તે આખા શબ્દનો અર્થ—પરવૈરાગ્યનો અભ્યાસ જેમાં પ્રથમ કરવો પડે છે. તે સમાધિ. (પરવૈરાગ્ય સંબંધી આગળ સોળમા સૂત્રમાં કહ્યું છે.)

સંસ્કારશેષઃ—જેનાં સંસ્કારોનો એટલે જેની વૃત્તિઓનો લય થઈ ગયો હોય છે, તેનું નિર્વૃત્તિક ચિત્ત જે સમાધિમાં હોય, તે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિથી અન્ય છે. અન્ય એટલે તે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. જેમ શેકડો ચણ્યો આકાર અને રૂપથી ચણ્યા જ છે, એટલે શેકડા પછી ચણ્યાનો આકાર અને રૂપ બદલતાં નથી, પણ તે વાવવાથી તેનો આકાર ફેરવેલો નથી. તે પ્રમાણે નિરૂદ્ધ થએલું ચિત્ત, નામ અને રૂપથી ચિત્ત જ છે; પણ તે ત્રિ-પ્રગટાવવા રૂપી કાર્ય કરવામાં અસમર્થ હોય છે. ચિત્તની આ રીતિ પરવૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, અનાયાસે પ્રાપ્ત થતી નથી.

અન્ય—સત્તરમાં સુત્રમાં સંપ્રજાત સમાધિ (અગર સમીજ સમાધિ) સંબંધી વાત-
ચીત થઇ ગઇ છે. તે સમાધિથી અન્ય એટલે બીજી-એટલે-અસંપ્રજાત સમાધિ.

અન્ય:—અસંપ્રજાતસમાધિ:—સંપ્રજાત સમાધિમાં કાંઇ ધ્યેય હોય છે, પણ
અસંપ્રજાત સમાધિ અર્થશૂન્ય છે. એટલે ધ્યેય અગર ધ્યેયરૂપી આશ્વંબનથી રહિત હોય છે. આ
અવસ્થામાં જ્ઞાન પણ રહી શકતું નથી એટલે ચિત્ત સંસ્કાર રહિત હોય છે. પરવૈરાગ્ય કે જે
શુભૃતૃષ્ણ (ભુઓ પાછળ સોળસું સુત્ર) છે, તે અસંપ્રજાત સમાધિનું કારણ છે. પર-
વૈરાગ્યમાં પ્રકૃતિ તથા શુભનો અભાવ હોય છે. જેમ જેમ પરવૈરાગ્યનો અભ્યાસ વધે,
તેમ તેમ ચિત્ત ભુંજેલા ચણા જેવું બનતું જાય છે.

નિર્બીજસમાધિ—મનસો વૃત્તિશૂન્યસ્ય બ્રહ્માકારતયા સ્થિતિ: । અસં-
પ્રજાતનામાસો, સમાધિરભિધીયતે ॥ વિગેરે વચનો કહે છે કે-‘વૃત્તિરહિત
ચિત્તનું બ્રહ્મ સ્વરૂપ રહેવું, તે સ્થિતિનું નામ અસંપ્રજાત સમાધિ. ’ એ દશાને
પામેલો પુરૂષ ‘બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ’ કહેવાય છે. આ સ્થિતિ તુર્યા નામની જ્ઞાનની
સાતમી ભૂમિકા છે. આ જ્ઞાનાતીત અવસ્થા છે. અજ્ઞાન એ પ્રથમ પગથીયું, જ્ઞાન એ
મધ્યમ પગથીયું, અને જ્ઞાનાતીત તે સૌથી ઉંચું પગથીયું છે. શુભ સંસ્કારદ્વારા અશુભ
સંસ્કારોની નિવૃત્તિ કરવી. પછી શુભ સંસ્કારોને પણ શમાવી દેવા. પરિણામે ચિત્ત સંસ્કાર
શૂન્ય નિર્બીજ રહે છે.

ક્લેશકર્માશયા: નિષ્ક્રાન્તા: યસ્માન્ સ: નિર્બીજ સમાધિ: ચિત્તમાં
નિરોધ પેસીને, તમામ વૃત્તિઓનો લય કરીને, પોતે પણ નિરોધ પામી જાય તે
નિર્બીજ એટલે-શેષ ખાતે સંસ્કાર રહિત ચિત્ત જ રહે છે. દષ્ટાંત-સોનામાં સીસું
મેળવીને, ભેગવાળા સોનાને તપાવતાં, તેમાં રહેલું સીસું સોનાના તમામ મેલને
ખાળી નાંખે છે, પછી પોતે (સીસું) પણ ખળી જાય છે. શેષ ખાતે ચોખ્ખું સોનું જ
બાકી રહે છે.

ધણે લાંબે વખતે પણ, પુનર્જન્મ પામે, એવા વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય યોગીઓની
સમાધિની વાત હવે કરે છે. (વિદેહ પ્રકૃતિલય યોગીઓ દેવ બની, ધણેકાને પુનર્જન્મ
પામે છે, એમ પણ ધણા વિદ્વાનો કહે છે.)

મૂત્રમ્—ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ॥૧૯॥

પદ્મછેદ--વિદેહલયાનામ્-પ્રકૃતિલયાનામ્-યોગિનામ્-વિદેહલય યોગીઓને
અને પ્રકૃતિલય યોગીઓને ભવ: એવ પ્રત્યય: (કારણ-પરિણામ) યસ્ય સ: સમાધિ:
લવ એ જ કારણ, અને લવ એ જ પરિણામ જેમાં છે, એવી સમાધિ થાય છે.

૧૯ અર્થ—વિદેહલય યોગીઓને, અને પ્રકૃતિલય યોગીઓને જે સમાધિ
થાય છે, તે સમાધિમાં, લવ એજ કારણ, અને લવ એજ પરિણામ છે, તેથી
તે સમાધિ ભવપ્રત્યય સમાધિ કહેવાય છે.

19 This samadhi, as above mentioned, when not followed
by the extreme non-attachment, becomes the cause of re-ma-

manifestation of the Vaidehalaya yogies & Prakritilaya yogies.

૧૯ વિવેચન—ભવપ્રત્યયઃ—ભવ એટલે અવિદ્યા, સંસાર, અગર પુનર્જન્મ; અને પ્રત્યયઃ—એટલે—કારણ ભવપ્રત્યયઃ—એટલે—અવિદ્યા અગર પુનર્જન્મ જેનું કારણ છે એવી સમાધિ. ભવપ્રત્યયઃ એ સમાધિનું વિશેષણ છે. (સમાધિઃ શબ્દ સૂત્રમાં અપ્યહાર છે.)

વિદેહલયયોગી—જૂતો અગર ઇન્દ્રિયોમાંથી કાઢ એકને આત્મા માની તેનીજ ઉપાસના કરતાં કરતાં, જે મરણ પામે, તેઓ મરણ પછી તેમાંજ લય પામે. તેઓ રથૂલ દેહ રહિત હોવાથી, વિદેહ કહેવાય છે. વિદેહનો જે ભાવ તે વૈદેહપણું કહેવાય છે. આ પ્રકારનો યોગ જે સાધે, તે વિદેહયોગી કહેવાય છે. વિદેહલયયોગીની સ્થિતિ દુઃખરહિત હોવાથી, તેમાં કૈવલ્યના જેવું સુખ હોય છે.

પ્રકૃતિલયયોગી—અહંકાર, મહતત્ત્વ અગર અવ્યક્તમાંથી કાઢ એકને આત્મા માનીને, તેની ઉપાસના કરે, તે પુરૂષ દેહપાત પછી પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે. આ યોગને સાધનારા પ્રકૃતિલયયોગી કહેવાય છે. તેમની સ્થિતિ દુઃખરહિત હોવાથી તેમાં કૈવલ્યના જેવું સુખ હોય છે; પણ સંસ્કારનો જ્યારે વિપાક થાય છે, ત્યારે તેઓ પુનર્જન્મ પામે છે.

વિદેહલયયોગ, અને પ્રકૃતિલયયોગ—બેઉ પ્રકારની સમાધિ પુનર્જન્મદાતા છે. જેમ માટીમાં મળી ગયેલાં દેહકાં, વરસાદ આવતાં સજીવ થાય છે, તેમ સંસ્કારનો વિપાક થતાં, વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય પુનર્જન્મ પામે છે. માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ તેથી આગળ અસંપ્રજ્ઞાન સમાધિ સુધી વધવું ઘટે છે. વાયુપુરાણ કહે છે કે—‘જેઓ ઇન્દ્રિયોનું ચિંતન કરે છે, તેઓ દેહપાત પછી, દસમન્વંતર સુધી, ઇન્દ્રિયોમાં લીન રહે છે. જેઓ પાંચ જૂતોની ભાવના કરે છે, તેઓ સાં મન્વંતર સુધી જૂનોમાં લીન રહે છે, જેઓ અહંકારની ભાવના કરે છે, તેઓ હજાર મન્વંતર સુધી અહંકારમાં રહે છે. જેઓ બુદ્ધિની ભાવના કરે છે, તેઓ દસહજાર મન્વંતર સુધી બુદ્ધિમાં લીન થાય છે, અને જેઓ પ્રકૃતિની ભાવના કરે છે, તેઓ લાખ મન્વંતર સુધી પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે. મન્વંતર શું? તે પણ કહું—૪૩ લાખ ૨૦ હજાર વરસના ચાર યુગ થાય છે. આ ચાર યુગ જ્યારે ૨૫૫૬૫ વખત વ્યતીત થાય, ત્યારે એક મન્વંતર પુરો થાય છે. આવા લાંબા સમયને લીધે, કાઠ કાઠ વિક્ષાનો વિદેહલયયોગ તથા પ્રકૃતિલયયોગને, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સાથે સંગંધ રાખનારા ગણે છે. પણ આ બેઉ પુનર્જન્મ દાતા છે, તેથી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ તેનાથી જુદી છે.

હવે મોક્ષદાતા સમાધિનું નિરૂપણ કરે છે.

સૂત્રમ્—શ્રદ્ધા-વીર્ય-સ્મૃતિ-સમાધિ-પ્રજ્ઞાપૂર્વકં इतरेषाम् ॥૨૦॥

૫૬૨છેદ—શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાઃ પૂર્વાઃ (મુખ્ય સાધનો) यस्य सः उपायप्रत्ययसमाधिः—જે સમાધિમાં શ્રદ્ધા, વીર્ય, (ઉત્સાહ,) સ્મૃતિ (ધ્યાન,) સમાધિ (એકાગ્રતા) અને પ્રજ્ઞા (આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય એવું અધિક જ્ઞાન)

મુખ્યસાધનો હોય, તે ‘ઉપાયપ્રત્યય સમાધિ’ કહેવાય છે. આ સમાધિ. (*इतिरेवां એટલે વિદેહપ્રકૃતિલયવ્યતિરિક્તાનામ*) વિદેહપ્રકૃતિલય યોગીઓ સિવાયના બીજા યોગીઓને થાય છે.

૨૦ અર્થ—જે સમાધિમાં શ્રદ્ધા, વીર્ય (ઉત્સાહ), સ્મૃતિ (ધ્યાન), સમાધિ (એકાગ્રતા) અને પ્રજ્ઞા (આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઇ શકે એવું અધીક જ્ઞાન) મુખ્ય સાધનો હોય છે, તે ઉપાયપ્રત્યય સમાધિ કહેવાય છે. આ સમાધિ વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય સિવાય બીજા યોગીઓને થાય છે. (આ સમાધિ ભવપ્રત્યય સમાધિથી જુદી છે. એટલે મોક્ષદાતા છે.)

20 To others, Samadhi is preceded by faith, energy, memory, concentration & discrimination.

૨૦ વિવેચન—૧૯ મું સૂત્ર ભવપ્રત્યય સમાધિનું કહ્યું. આ વીશમું સૂત્ર ઉપાય પ્રત્યય સમાધિનું છે. તેમાં શ્રદ્ધાદિ ઉપાય એજ મુખ્ય ધારણ છે. તે અસંપ્રગાત સમાધિ કહેવાય છે. [પૂર્વક એટલે મુખ્ય.]

‘શ્રદ્ધા—શાસ્ત્રો અને સંતો શ્રદ્ધાનો મહિમા બહુ ગાય છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે—‘શ્રદ્ધા વિના ધર્મ નહિ હોય.’ ગુરુવેદાંતવાક્યાદિપુ વિશ્વાસઃ શ્રદ્ધા—ગુરુ તથા વેદાંતના વાક્યોમાં વિશ્વાસ તે શ્રદ્ધા. શ્રીશંકર દેહનિરૂપણમાં કહે છે કે—

શાસ્ત્રસ્ય ગુરુવાક્યસ્ય, સત્યબુદ્ધ્યવધારણમ્ ।

સા શ્રદ્ધા કથિતા સદ્ધિર્-યયા વસ્તુપલભ્યતે ॥૨૫॥

શાસ્ત્રમાં કહેલાં વચનોને, અને ગુરુએ કહેલાં વચનોને સદ્બુદ્ધિથી સાચાં માનવાં, તેને સત્પુરૂષો શ્રદ્ધા કહે છે. આવા પ્રકારની શ્રદ્ધાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

‘ ગુરુકે બચન પ્રતીતિ ન જ્ઞેદિ, સ્વપ્નેહુ મુખ શાંતિ નહિ’ તેહિ. ’

(મોક્ષવાણી પાનું ૧૩)

જેને ગુરુનાં વચનમાં શ્રદ્ધા નથી, તેઓ સ્વપ્નામાં પણ સુખ શાંતિ ભોગવી શકતા નથી.

સોય જર્મન પોલાદની હોય, અને દરજી બડો હોશીયાર હોય. તે બેઉ આખો દિવસ કામકાજ કર્યા કરે, પણ જો સોયમાં દોરો ન હોય, તો કપડું સિવાય નહિ, અને ઉત્તરું કપડામાં કાણું પડે. તેમ મનુષ્ય બડો ચક્રાર હોય, ઠેકઠેકાણે દેવદર્શન કરતો હોય—કથા સાંભળતો હોય, પણ કોઇ ઠેકાણે કરીને—શ્રદ્ધા રાખીને—પોતાનું સર્વસ્વ સમજીને બેસતો ન હોય, તો તે સુધરવાને અદલે બગડે છે.

દેવમંદિરોમાં, કથાવાર્તામાં, યજ્ઞયાગાદિમાં અત્યારે ધણાં મનુષ્યોનાં દર્શન થાય છે. પણ તેમનો રજળપાટ જોતાં, તથા તેમનાં આચરણ જોતાં, તેમને કલ્યાણથી ધણું છેતું પડ્યું જણાય છે. પચીસ, પચાસ વરસ સુધી રખડવું તે ઠીકઠી ધારણ કે તપાસ કરવાની જરૂર છે. પણ પચાસની પેલીમેર પહોંચ્યા, તો પણ રજળપાટ ન મટે, એ પૂર્વનાં પાપ સમજવાં. યાદ રાખજો કે—૫૬—‘શ્રદ્ધા સકળ સુખમળ છે, શ્રદ્ધા વિના બધું ધૂળ છે.’

શ્રદ્ધા વિના કાંઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. શ્રદ્ધા આપણી પાસે નથી એમ નહીં. શ્રદ્ધા આપણી પાસે છે, પણ આપણે તેનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. કાંઈકની ઉન્નયુક્તિ હોય, તો ત્યાં શ્રદ્ધા રાખીને અચુક અને વેળાસર હાજર રહીએ છીએ, અને શુરનાં વચનામૃતનું પાન કરવા જતું હોય, તો ત્યાં ‘થાય છે-જવાય છે.’ સ્ત્રીએ સાડસો માગ્યો, તો તે દસનો લેવાય છે. શુરને ઘોડીયું આપવું હોય, તો હલકામાં હલકું. “પ્રભુ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાય? તારા દિલનું કપટ નવ જાય.”

વીર્ય—વીર્ય એટલે બળ, ઉત્સાહ અગર સામર્થ્ય. વીર્ય શ્રદ્ધામાંથી પ્રગટે છે. માટે પહેલી શ્રદ્ધા, અને પછી બળ. સુવેળની નહેર ખોદનારને પહેલી શ્રદ્ધા અને પછી વીર્ય પ્રાપ્ત થયું. વરાળ, વીજળી, તાર વિગેરે અનેક ચમત્કારોની પ્રાપ્તિમાં, પથમ શ્રદ્ધા અને પછી વીર્ય. સદશુરની ભક્તિમાં પહેલી શ્રદ્ધા પછી ઉત્સાહ. પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં પણ પહેલી શ્રદ્ધા અને પછી ઉત્સાહ. આ સૂત્રમાં વીર્યનો અર્થ ‘ધારણા’ કરવો. શ્રદ્ધાએ જતાવેલા વિષયમાં ચંચળ મનને વારંવાર સ્થાપવું. [યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર—આ પાંચે સાધ્યા, પછી ધારણાનો લાભ થાય છે, તે વાત પણ યાદ રાખવી જ જોઈએ.

સ્મૃતિ—જે વીર્યવાન હોય, તે જ ધ્યાનમાં દૃઢ થાય છે. સ્મૃતિનો અર્થ અહીં ધ્યાન કરવો. ધ્યાન એટલે ધ્યેયાકારવૃત્તિનો પ્રવાહ.

સમાધિ—સ્મૃતિ એટલે ધ્યાનથી આગળ વધતાં, સંમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રજ્ઞા—સમાધિ સુધી પહોંચેલા યોગીને, સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના રૂપ વિવેકજ્ઞાતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેકજ્ઞાતિથી પુરૂષપ્રકૃતિનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. વિવેકજ્ઞાતિના અભ્યાસથી અને પરવૈરાગ્યથી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો લાભ થાય છે.

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકઃ (સમાધિઃ)—જેમાં શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞારૂપ મુખ્ય સાધન છે, એવી સમાધિ.

હતરેષામ્—વિદેહલય અને પ્રદ્વૈતલય યોગીઓ સિવાયના બીજા યોગીઓને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો લાભ થાય છે.

સાનાં પુણ્ય સરખાં હોતાં નથી. એટલે પુણ્યના પ્રમાણમાં. તેનો પરિપાક—મંદ, મધ્ય, અને તીવ્ર હોય છે. પરિપાકનાં પ્રમાણમાં શ્રદ્ધાદિ સાધનોનો ઉપયોગ—મંદ, મધ્ય, અને તીવ્ર, એમ ત્રણ પ્રકાર થાય છે. હવે ૨૧ માં સૂત્રમાં તેનું વિવેચન કરે છે.

સૂત્રમ્— તીવ્રસંવેગનામાસન્નઃ ॥ ૨૧ ॥

પદ્મહેદ—સંવેગઃ—વૈરાગ્ય, તીવ્રસંવેગનામા યોગિનામ્ તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા યોગી-ઓને (સમાધિઃ) આસન્નઃ સમાધિ સમીપ છે—સહેલ છે—સુલભ છે.

અર્થ—તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા પુરૂષને સમાધિ સમીપ છે—સુલભ છે.

1. Success in Samadi is nearest to those whose feeling is most ardent.

૨૧ વિવેચન—‘તીવ્રસંવેગાનામ્ આસન્નઃ’ છે, તેને બદલે—‘તીવ્રસંવેગાનામ્ સમાધિઃ આસન્નઃ’ એમ સમજવું—તેથી અર્થ સ્પષ્ટ થશે. તીવ્ર એટલે ઉગ્ર અગર ઉત્તમ. સંવેગઃ—એટલે વૈરાગ્ય. તીવ્રસંવેગાનામ્—ઉત્તમ વૈરાગ્યવાન પુરૂષોને. સમાધિઃ આસન્નઃ ‘સમાધિ પાસે છે, એટલે—સમાધિ સુલભ છે. સમાધિઃ ને બદલે કાઠ કાષ્ઠ ટીકાકાર, સમાધિલાભઃ શબ્દ ઉમેરવાની ભાનામણ કરે છે. સમાધિલાભઃ એટલે મોક્ષ અગર આત્મસાક્ષાત્કાર. તીવ્રવૈરાગ્યથી પ્રથમ સમાધિનો લાભ થાય છે, માટે સમાધિલાભઃ શબ્દના કરતાં, સમાધિઃ શબ્દ ઉમેરવો તે કીક છે.

સૂત્રની શરૂઆતમાં ‘અધિમાત્રોપાયનામ્’ એટલા શબ્દ અધ્યહાર માનવાનું ભાષ્યકાર સૂચવે છે. ‘અધિમાત્ર’—એટલે અધિક—વધારે. ‘ઉપાય’ એટલે સાધન. ‘અધિમાત્રોપાયનામ્’—એટલે દૃઢશ્રદ્ધાદિક સાધનો જેમાં વિશેષ હોય, તે પુરૂષોને. આ સૂત્રમાં તીવ્રવૈરાગ્યનું નીરૂપણ કરીને, હવે બાવીશમા સૂત્રમાં તીવ્ર વૈરાગ્યના ભેદ બતાવે છે.

સૂત્રમ્—મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્ તતોડપિ વિશેષઃ ॥૨૨॥

૨૨ પદચ્છેદ—તતઃ અપિ—તસ્મિન્ તીવ્રવૈરાગ્યે અપિ—તીવ્ર વૈરાગ્યની બાબતમાં પણ. મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્—મૃદુ, મધ્ય અને અધિકપણાને લીધે. તીવ્રસંવેગે વિશેષઃ—તીવ્ર વૈરાગ્યમાં ભેદ છે—તદ્વાત્ છે—એટલે ત્રણ પ્રકારના તીવ્રવૈરાગ્ય છે. એટલે મૃદુતીવ્ર, મધ્યતીવ્ર અને અધિમાત્રતીવ્ર, એવા ત્રણ પ્રકારના તીવ્ર વૈરાગ્ય છે.

અર્થ—તીવ્રવૈરાગ્યની બાબતમાં પણ, મૃદુ, મધ્ય અને અધિકપણું એવા ત્રણ પ્રકારના ભેદરૂપી વિશેષતા છે. અથવા સમાધિ સાધવાની બાબતમાં, મૃદુતીવ્રવેગવાળા યોગીને, સમાધિનો લાભ જેટલા સમયમાં મળે છે, તેના કરતાં મધ્યતીવ્ર વેગવાળા યોગીને તે લાભ વહેલો મળે છે; અને અધીક તીવ્રવેગવાળા યોગીને, સમાધિનો લાભ તેથી વહેલો મળે છે.

22 A further distinction arises on account of mild, moderate & intense or excessive means, which yogies adopt.

૨૨ વિવેચન—૧૮ મા સૂત્રમાં અન્યઃ—સંપ્રજ્ઞાતસમાધિથી અન્ય, એટલે અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિ. ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨ અને ૨૩ મા સૂત્ર સુધી, અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિ સંબંધી નિરૂપણ છે.

આ ૨૨ મા સૂત્રમાં વૈરાગ્યના ભેદ બતાવે છે. [તીવ્ર વૈરાગ્યના ભેદ કહેવા, અગર સામાન્ય વૈરાગ્યના ભેદ કહેવા તે ખેડ એકજ છે. કારણકે તે ખેડનો ભાવ એકજ છે.] મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર એમ વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદ છે. મૃદુ—એટલે—કામળ, અદ્ય, શોડુ. અધિમાત્ર એટલે તીવ્ર. જે તીવ્ર ન હોય, અને મૃદુ પણ ન હોય, તે મધ્ય કહેવાય છે. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ; તેમ—તીવ્ર, મધ્ય અને મૃદુ સમજવા.

મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્—મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા (વૈરાગ્યના) ત્રણ ભેદ હોવાથી—અથવા—એવા ત્રણ ભેદને લીધે.

તતઃ અપિ વિશેષઃ—સમાધિના વિષયમાં, તીવ્ર સંવેગથી આગળ વિશેષ જણાવવા જેવું છે. એટલે—૬૭ વૈરાગ્યના વિશેષ ભેદ છે.

તાત્પર્ય—જેટલી મુડી તેટલીજ ખરીદી. વીશમાં સૂત્રમાં જણાવેલા શ્રદ્ધાદિ સાધનો પ્રથમ સિદ્ધ કરવા. પછી વૈરાગ્યના પ્રકાર સમજીને, તીવ્રવૈરાગ્ય સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરવો. દારણ્યકે તત્ત્વવૈરાગ્યથી સમાધિ સુલભ છે. વિનિષ્પન્નસમાધિસ્તુ, મુક્તિં તત્રૈવ જન્મન્તિ ॥ [શ્રીવિષ્ણુપુરાણ]—‘જેને સમાધિ સિદ્ધ થાય, તે યોગીને આ જન્મમાં જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય.’

પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં, ઉપર જણાવ્યા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય છે કે નહિં ? તેનો ખુલાસો ૨૩ માં સૂત્રમાં કરે છે.

સૂત્રમ્—ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥૨૩॥

૨૩ પદ્મઉદ્—ઈશ્વરસ્ય પ્રણિધાનાત્ (ભક્તિવિશેષાત્) ઇશ્વરની ધણી ભક્તિ કરવાથી. વા એટલે—અથવા, અગર પણ.

અર્થ—ઈશ્વરની ભક્તિથી પણ સમાધિનો લાભ સુલભ છે.

23. Samadhi is also secured by devotion to Ishwara-God.

૨૩ વિવેચન—તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ॥૧॥ સાધનપાદમાં આ સૂત્ર પ્રથમ છે. તેમાં—તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણ ક્રિયાયોગનાં મુખ્ય અંગ જણાવ્યાં છે.

આ સમાધિપાદમાં ૨૨ માં સૂત્ર સુધી એકાગ્રતા, ધ્યાન, સમાધિ વિગેરે સંબંધી અનેક વારો કરીને ૨૩ માં સૂત્રમાં—ઈશ્વરપ્રણિધાનાત્ વા—એટલે ઉપગના સાધનો ન બની શકે તો, ઇશ્વર પ્રણિધાનથી પણ, આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, એ ભાવ છે. ઈશ્વરસ્ય પ્રણિધાનં. તસ્માત્ ઈશ્વરપ્રણિધાનાત્. ઇશ્વરના પ્રણિધાનથી. વા એટલે અથવા અગર પણ.

ઈશ્વરઃ—ઈશ્વર સંબંધી નિરૂપણ ૨૪ થી ૨૭ સૂત્રમાં છે. તેથી તે વાત આપણે ભૂલી દરીશું.

પ્રણિધાનં—પ્રણિધાન શબ્દ મહત્વનો છે. તેનો અર્થ—ભક્તિવિશેષ અથવા ‘પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ’ થાય છે. પ્રણિધાનનું સ્વરૂપ, અમુક અંશમાં, આગળ અઠાવીશમાં સૂત્રમાં છે. આજકાલ ભક્તિનું સાધન સુલભ છે, અને તેનો જોડો ઉપયોગ થાય છે. માટે પ્રણિધાન સંબંધિ કાંઈ વિશેષ ખુલાસો કરીએ, તો મુમુક્ષુઓને લાભ થાય. પ્રણિધાનનો અર્થ શ્રી-કૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યો છે, તેજ પ્રથમ કહું—

સતતં કીર્તયંતો માં, યતંતશ્ચ વૃદ્ધવ્રતાઃ ॥

નમસ્યંતશ્ચ માં ભક્ત્યા, નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ॥ ૧૪ ॥

x x x x

અનન્યાશ્ચિન્તયંતો માં, યે જનાઃ પર્યુપાસતે ॥

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં, યોગક્ષેમં વહામ્યહં ॥ ૨૨ ॥

x x x x

પત્રં પુર્ય ફલં તોયં, યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ॥

તદ્દહં ભક્ત્યુપહૃત-મશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ ૨૬ ॥

ચત્કરોષિ ચદશ્નાસિ ચક્ષુહોસિ દદાસિ ચત્ ॥

ચત્તપસ્યસિ કૌન્તેય, તત્કુરુશ્ચ મદર્પણમ્ ॥ ૨૭ ॥ [ગીતા અ. ૯]

અર્થ—મારા ભક્તો સદા મારા ગુણોનું કીર્તન કર્યા કરે છે; અને દૃઢપત રાખીને મારી ભક્તિમાં લાગ્યા રહે છે. નમૃતાપૂર્વક મને પ્રણામ કર્યા કરે છે. (૧૪) જેઓ અનન્યભક્તિથી મારે યાતવન કરે છે, અને મારીજ ઉપાસના કરે છે. આ પ્રમાણે સદા મારે પરાયણ રહેનારા જનોનું યોગ ક્ષેમ હું ચલાવું છું. (૨૨) જે ભક્ત પત્ર, પુષ્પ, ફળ અગર જળ, મને ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરે છે; તે ભક્તિયુક્ત હોવાથી, હું તેનો સ્વિકાર કરું છું. (૨૬) માટે હું કુંતાના પુત્ર! તું જે કાંઈ કરે, જે કાંઈ જમે, જે કાંઈ હોમે, જે કાંઈ આપે, જે કાંઈ તપ કરે, તે સર્વ મનેજ અર્પણ કર્યા કર. (૨૭)

આવી ઉત્તમ ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય?—

બુદ્ધ્યા વિશુદ્ધ્યા ચુક્તો, ધૃત્યાન્માનં નિયમ્ય ચ ॥

શબ્દાદીન્ વિષયાંસ્ત્યક્ત્વા, રાગદ્વષૌ વ્યુદસ્ય ચ ॥ ૫૧ ॥

વિવિક્તસેવી લઘ્વાશી, ચતવાક્કાયમાનસ ॥

ધ્યાનયોગપરો નિત્યં, વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ ॥ ૫૨ ॥

અહંકારં ચલં દર્પં, કામં ક્રોધં પરિગ્રહમ્ ॥

વિમુચ્ય નિર્મમઃ શાંતો બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥ ૫૩ ॥

બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા, ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ॥

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિં લભતે પરામ્ ॥ ૫૪ ॥ [ગીતા અ. ૧૮]

અર્થ—નિર્ભંગ બુદ્ધિવાળો (આસક્તિરહિત) મુમુક્ષુ, ધીરજથી મનને નિયમમાં લાવીને, શબ્દાદિ વિષયોને તજીને, અને રાગદ્વેષને દૂર કરીને, એકાંત સેરીને. હસકો આહાર કરીને, મન વાણી અને કાયાને નિયમમાં રાખીને, નિત્ય ધ્યાન યોગમાં પરાયણ રહીને, અને વૈરાગ્યનો સારી રીતે આશ્રય કરીને, તથા અહંકાર, દુરાગ્રહ, મદ કામ, ક્રોધ, તથા મંદ્રહ એ સર્વનો પરિત્યાગ કરીને, જ્યારે સર્વત્ર મમતારહિત અને શાંત બને છે, ત્યારેજ તે પુરુષ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિને યોગ્ય થાય છે (૫૧ થી ૫૩), આ પ્રમાણે બ્રહ્મનો જ્ઞાસુ થઈને, તથા પ્રસન્ન ચિત્તવાળો બનીને, કશાનો શોક કરતો નથી, તથા કશાની અપેક્ષા-ધન્યજ-રાખતો નથી, અને સર્વ ભૂતોમાં સમાનદર્શિવાળો થાય છે, ત્યારે તે મારી પરા ભક્તિને પામે છે.

ભક્ત્યા મામભિજાનાતિ, ચાવગ્યમ્માસ્મિ તત્ત્વતઃ ॥

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા, વિશતે તદનંતરમ્ ॥ ૫૫ ॥

અર્થ—મારી કેટલી મહત્તા છે, અને હું જે કાંઈ છું, તે વાત-ઉપર જણાવેલી પરા ભક્તિ વડેજ, તત્ત્વથી-અર્થાર્થ રીતે-તે મુમુક્ષુ જાણી શકે છે; અને આ પ્રમાણે તત્ત્વથી જાણ્યા પછીજ, તે મુમુક્ષુ મારામાં પ્રવેશી શકે છે. (૫૫)

આ પ્રમાણે કહેતાં કહેતાં ૬૬ મે શ્લોકે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા કે—

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય, મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો, મોક્ષયિष્યામિ મા શુચઃ ॥ ૬૬ ॥

અર્થ—માટે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરીને—હાપણ મૂકી દઇને—તું મારે એકતેજ શરણે થા. હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ. તું શોક ન કર.

નવમા અધ્યાયમાં ફરી પાછા આવો, ધશ્વર પ્રણિધાનનો મહિમા સાંભળો—

અપિ ચેત્સુદુરાચારો, ભજતે મામનન્યભાક્ ।

સાધુરેષ સ મંતવ્યઃ, સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ ॥ ૩૦ ॥

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા, શશ્વચ્છાંતિં નિગચ્છતિ ।

કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ, ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ ॥ ૩૧ ॥

માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય, ચેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ।

હ્યિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્-તેડપિ યાંતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૩૨ ॥

કિં પુનર્બ્રાહ્મણાઃ પુण्या, ભક્તા રાજર્ષયસ્તથા ।

અનિત્યમદુઃખં લોક-મિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્ ॥ ૩૩ ॥

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો, મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવ-માત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—ગમે તેવો ભયંકર દુરાચારી પુરૂષ હોય, પણ જો તે મને અનન્ય ભાવથી ભજે, તો તેને સાધુ પુરૂષ સમજવો; કારણ કે તે હવે ઉત્તમ રસ્તે ચડ્યો ગણાય છે. (૩૦) તે પુરૂષ થોડા વખતમાં ધર્માત્મા બની જઇને, શાશ્વત શાંતિ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત કરે છે. હે કૌંતેય ! યાદરાખજે કે—મારા ભક્તનો કદિ નાશ થતો નથી. (૩૧) હે અર્જુન ! ઓઓ, વૈશ્યો, શુદ્રો, તેમજ નીચ જાતીમાં જન્મેલા જીવો પણ, મારા આશ્રમ કરવાથી, પરમ ગતિને પામે છે. (૩૨) તો પછી મારી ભક્તિ કરનારા પવિત્ર બ્રાહ્મણો અને રાજર્ષિઓ માટે તો શુંજ કહેવું ! માટે આ અનિત્ય અને સુખરહિત મનુષ્ય લોકને પામીને, તું મનેજ ભજ. (૩૩) મારામાંજ મન રાખ. મારો ભક્ત થા. સર્વ કર્મો મને અર્પણ કર; અને મનેજ નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે મારે પરાયણ થઇને, મારામાં ચિત્તને જડનાથી, તું મનેજ પામીશ. (૩૪)

ગીતાના બારમા અધ્યાયના તેરમા શ્લોકથી, પરા ભક્તોનાં લક્ષણ કહ્યાં છે—

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં, મૈત્રઃ કરુણ યથ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ, સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥ ૧૩ ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી, યતાત્મા વૃદ્ધનિશ્ચયઃ ।

મર્યપિતમનોબુદ્ધિર-યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો, લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર્-મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૫ ॥

અનપેક્ષ શુચિર્દક્ષ, ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી, યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ, ન શોચતિ ન કાંક્ષતિહ ।

શુભાશુભપરિત્યાગી, ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૭ ॥

સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ, તથા મન્નાપમાનયોઃ ।

શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ, સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥ ૧૮ ॥

તુલ્યનિંદાસ્તુતિમૌની, સંતુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।

અનિકેતઃ સ્થિરમતિર-ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥ ૧૯ ॥

યે તુ ધર્મ્યામૃતમિદં, યથોક્તં પર્યુપાસતે ।

શ્રદ્ધાના મત્પરમા, ભક્તાસ્તેડતીવ મે પ્રિયાઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે-હે અર્જુન ! જે મુમુક્ષુ કાંઈને દ્વેષ કરતો નથી, જે પ્રાણી માત્રનો મિત્ર છે, જે દયાળુ છે, જે મમતા રહિત છે, અહતા રહિત છે, વળી જે દુઃખ સુખમાં સમતાવાળો છે, ક્ષમાવાળો છે, સદા સંતોષી તથા ઈર્ષ્યોત્તે વશ રાખનાર છે, દૃઢ નિશ્ચયવાળો અને મારામાં મનબુદ્ધિને જોડી રાખનારો છે. આવા પ્રકારના યોગ ને સાધનારો જે મારો ભક્ત હોય, તે મને પ્રિય છે. (૧૩-૧૪) જેનાથી લોકો ઉદ્દેગ પામતા નથી, તેમ જે પુરૂષ લોકોથી ઉદ્દેગ પામતો નથી, તથા જે પુરૂષ હર્ષ, શોક, ભય અને ખેદથી મુક્ત હોય, તે મને પ્રિય છે. (૧૫) જે મુમુક્ષુ સ્પૃહા રહિત હોય, પવિત્ર, દક્ષ, ઉદાસીન, નિર્ભય અને સર્વ આરંભને છોડીને ખેડેલો હોય, તે મને પ્રિય છે. (૧૬) જે પુરૂષ કશામાં રાગ કરતો નથી, તેમ જે કાંઈને દ્વેષ કરતો નથી, જે કશાની ચિંતા કરતો નથી, તેમ જે કશા માટે ઇચ્છા રાખતો નથી, અને જે શુભ અને અશુભ કર્મને તથા દષ્ટને, ભક્તિમાન બન્યો હોય, તે ભક્ત મને પ્રિય છે. (૧૭) જે મુમુક્ષુ શત્રુમાં અને મિત્રમાં, માન અને અપમાનમાં, શીત અને ઉષ્ણમાં, સુખ તેમ દુઃખમાં સમાન રહીને, સર્વત્ર આસક્તિ વિનાનો રહે છે, જેને નિંદા અને સ્તુતિ સરખાં છે, જે થોડું બોલનારો છે, જે સર્વ સ્થિતિમાં સંતોષી છે, જે ધર વિનાનો-ધરમાં આસક્તિ નહિ રાખનારો-અને સ્થિર બુદ્ધિવાળો છે, તે ભક્તિમાન પુરૂષ મને પ્રિય છે. (૧૮-૧૯) જે ભક્તો મને સર્વસ્વ માની, ઉપર કહેલા અમૃત તુલ્ય ધર્મોત્તું, શ્રદ્ધાથી પાલન કરે છે, તે ભક્તો મને અત્યંત પ્રિય છે. (૨૦)

ગમે તેમ વર્તન કરનારા ભક્ત, પ્રભુને પ્રિય છે કે કેમ ? તે વાત શ્રીકૃષ્ણ પોતે જણાવી છે. ભક્તિના રહસ્યનો વિચાર કરી જોજો.

શ્રીમદ્ ભાગવત અને તુલસીકૃત રામાયણ ભક્તિ માર્ગના અતી ઉત્તમ ગ્રન્થ છે. તેમાંથી આધાર લેવા માંડીએ, તો એક નવો ગ્રન્થ લખાય. તેમાંથી થોડી થોડી ચુંટણી આપું.

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ, સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં ઘંટનં દાસ્યં, સત્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

અર્થ—શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, ચરણસેવા, અર્ચન, ઘંટન, દાસ્ય, સત્ય અને આત્મનિવેદન એવા ભક્તિના નવ પ્રકાર છે. [ગમે તે પ્રકારે પ્રભુને રીજવવા એ ભાવ છે.]

न साधयति मां योगो, न सांख्यं धर्मं एव च ॥

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्तिर्ममोजिता ॥

અર્થ—એકાદશ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે કે—વૃદ્ધિગત થએલી ભક્તિ—જેવી રીતે મને વશ કરે છે, તેવી રીતે—યોગ, સાંખ્ય તેમજ ધર્મ, વેદાધ્યયન, તપ, તથા દાન મને વશ કરી શકતાં નથી.

વૃદ્ધિગત થએલી ભક્તિ કેવી હશે ?—

क्वचिद्बुद्धन्त्यचुतचिन्तया क्वचिद्-धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः ।

नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं, भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥

ભાગ ૧૧-૩-૩૨.

અર્થ—હરિનું નામ લેતાં શરીર રોમાંચિત થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ—જ્યારે પ્રભુનું સ્મરણ ચિત્તમાં ઓતપ્રોત થઇ જાય છે, ત્યારે સ્મરણ કરનારાઓ ક્યારેક રડવા લાગે છે, ક્યારેક હસવા માંડે છે, ક્યારેક આનંદમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ક્યારેક નાચે છે, ગાયન કરે છે, કાંઈ અપૂર્વ બોલે છે, પરમાત્માના સ્વરૂપમાં લીન થઇ જાય છે. આ પ્રમાણે પરમ પુરૂષને પામીને, નિવૃત્ત-મુક્ત બની જાય છે.

यद्यनीशो धारयितुं, मनो ब्रह्मणि निश्चलम् । मयि कर्माणि सर्वाणि, निरपेक्षः समाचर ॥ [ભા. ૧૧-૧૧-૨૨] વિગેરે સ્તોત્રથી શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવને કહ્યું કે—જે તું મારામાં તારા મનને હમેશાં સ્થિર ન રાખી શકે તો, તો—કર્મોના ફળની દરકાર રાખ્યા સિવાય, સર્વે કર્મો મને અર્પણ કર. શ્રદ્ધા રાખીને કલ્યાણકારક મારી કથાનું શ્રવણ કર, મારા ગુણો ગા, મારું વારંવાર સ્મરણ કર. વિગેરે શબ્દોથી ભક્તિનો મહિમા બતાવે છે.

હવે તુલસીકૃત રામાયણમાંથી પ્રસાદી આપું.

મોક્ષવાણી પાતુ ૩૩ A ચોપાઇ. શ્રીરામ લક્ષ્મણને કહે છે—

ધર્મ તે વિરતિ યોગ તે જ્ઞાના, જ્ઞાન મોક્ષપ્રદ વેદ બખાના,
જાતે વેગિ દ્રવ્યોં મેં ભાઇ, સો મમ ભક્તિ ભક્તસુખદાઇ.
સો સ્વતંત્ર અવલંબન આના, તેહિ આધિન જ્ઞાન વિજ્ઞાના;
ભક્તિ તાત અનુપમ સુખ મૂલા, મિતે જો સંત હોય અનુકૂલા.
ભક્તિ કે સાધન કહોં બખાની, સુગમ પંથ મોહિ પાવહિ પ્રાની;
પ્રથમહિ વિપ્રચરણ અતિ પ્રીતિ, નિજ નિજ ધર્મ નિરત શ્રુતિ રીતિ.
છહિકર ફલ પુનિ વિષય વિરાગા, તમ મમ ચરણ ઉપજ અનુરાગા;
અવણાદિક નવ ભક્તિ દઢાઇ, મમ લીલા રતિ મતિ અધિદાઇ.
સંત ચરણ પંકજ અતિ પ્રેમા, મન કમ બચન ભજન દઢ નેમા;
ગુર પિતુ માતુ બધુ પતિ દેવા, સમ મોહક જાને દઢ સેવા.
મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, ગદ ગદ ગિરા નયન બહુ નીરા.
કામ આદિ મદ દંબ ન જાકે, તાત નિરંતર વક્ષ મેં તાકે.

[મોક્ષવાણી પાનુ ૩૬ ચોપાઇ. શ્રીરામ શવરીને કહે છે કે-]

જાતિ પાતિ કુલ ધર્મ યજ્ઞાઇ, ધન બલ પરિજન ગુણ ચતુરાઇ;
લક્ષિત હિન નર સોહત કેસે, બીનુ જલ બારિદ દેખીએ જૈસે.

[મોક્ષવાણી પાનુ ૪૬ A. ચોપાઇ. શ્રીરામ સુગ્રીવને કહે છે-]

કોટિ વિગ્ર વધ લાગદિં બહુ આયે શરણુ તજોં નહિં તાહુ;
સન્મુખ હોય જીવ મોહિ જગદિ, જન્મ કોટિ અધ નાશોં તબહી.

[મોક્ષવાણી પાનુ ૪૮ ચોપાઇ. શ્રીરામ વિભીષણને કહે છે-]

સુતો સખા નિજ કહોં સ્વભાઉ, જન ભુશંડી શંભુ ગિરિજઉં;
જો નર હોય ચરાચર દ્રોહી, આવે સભય શરણુ તકિ મોહી.
તજી મદ મોહ કપટ છત્ર નાના, કરોં સઘ તેહી સાધુ સમાના;
જનની જનક બંધુ સુત દારા, તન ધન ભુવન સુહૃદ પરિવારા.
સબકી મમતા ત્યાગ બટોરી, મમ પદ મનહિ બાંધી બટિ ડોરી;
સમદર્શી ઇચ્છા કછુ નાંહિ, હર્ષ શોક ભય નહિ મનમાંહિ.
અસ સજ્જન મમ ઉર બસ કેસે, લોભી હઃય અસત ધન જૈસે;
તુમ સરિખે મંત પ્રિય મોરે, વરોં દેહ નહિં આન નિહોરે.

[મોક્ષ વાણી પાનુ ૫૮ ચોપાઇ. લક્ષ્મીનાથ મહિમા સમજી, કુંભકરણુ વિભીષણને કહે છે-]

ધન્ય ધન્ય તેં ધન્ય વિભીષણુ. ભયઉ તાત નિશીચરકુલ બૃષણુ;
બંધુ ! વંશ તેં કીન્હ ઉગ્ગર, ભજહુ રામ શોભા સુખ સાગર.

[મોક્ષવાણી પાનુ ૬૮ ચોપાઇ શ્રીરામ અયોધ્યાવાસીઓને કહે છે-]

લક્ષિત સ્વતંત્ર સદલ સુખ ખાની, બિનુ સત્સંગે ન પાવહિ પ્રાની.
પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલહી ન સંતા, સત્સંગતિસંસૃતિ કર અંતા.

x

x

x

x

કહહુ લક્ષ્મીપથ કવન પ્રવાસા, યોગ ન મખ જપ તપ ઉપવાસા;
સરલ સ્વભાવ ન મન કુટિલાઇ, યથા લાભ સંતોષ સદાઇ.
મોર દાસ કદાય નર આશા કરે તો કહહુ કહા વિશ્વાસા;
બહુત કહોં કયા કયા બહાઇ, છદિ આચરણુ વશ્ય મેં ભાઇ.
વૈર ન વિગ્રહ આશ ન ત્રાસા, સુખમય તાહિ સદા સખ આશા;
અનારંભ અનિકેત અમાની, અનંત અરોધ દક્ષ વિગ્નાની.
પ્રીતિ સદા સજ્જન સંસર્ગા, તૃણ સમ વિષય સ્વર્ગ અપવર્ગા;
લક્ષિત પક્ષ હઠ નહિં શકતાઇ, દુષ્ટ કર્મ સખ દૂરી વિહાઇ.

(મોક્ષવાણી પાનુ ૯૦ ચોપાઇ. ગુરૂ વસિષ્ઠ શ્રીરામને કહે છે.)

જપ તપ નિયમ યોગ વ્રત ધર્મા, શ્રુતિ સંલવ નાનાવિધિ કર્મા;
જ્ઞાન દયા દમ તિરથ મજ્જન, જલ લગી ધર્મ કહે શ્રુતિ સજ્જન.
આગમ નિગમ પુરાણુ અનેકા, પદે લીખેકર ફલ પ્રભુ એકા;
તવ પદ પંકજ પ્રીતિ નિરંતર, સખ સાધન કર મહ સુંદર.

છુટે મલ કી મલહીકે ધોયે, ધૃત કિં પાવ કોઇ વારિ વિસોયે;
પ્રેમભક્તિ જલ ખિનુ રઘુરાય, અભ્યંતરે મલ કબહુ ન જાઈ.
સોઇ સર્વજ્ઞ તજ સોઇ પંડિત, સોઇ ગુણજ વિજ્ઞાન અખંડિત;
દક્ષ સકલ લક્ષણુ યુત સોઇ, જાકે પદ સરોજ રતિ હોઇ.

(મોક્ષવાણી પાનુ ૭૬. ચોપાઇ. કાગલુશંડી શ્રીરામને કહે છે.)

ભક્તિહીન ગુણ સુખ સખ ઐસે, લવણ વિના ગહુ વ્યંજન જેસે;
દોહરો—અવિરલ ભક્તિ વિશુદ્ધ તવ, નિતિ પુરાણુ જે ગાવ;
જેહિ ખોજત યોગીશ મુનિ, પ્રભુ પ્રસાદ કોઉ પાઉ. સીયા૦

(શ્રી રામ કાગલુશંડીને કહે છે—ચોપાઇ.)

પુનિ પુનિ સત્ય કહૈં તોહિ પાહી, મોહી સેવકમ્મ પ્રિય કોઉ નાંહી;
ભક્તિહીન વિરંચી કિન હોઈ, સમજવન સમ પ્રિય મોહિ સોઇ.
ભક્તિવંત અતિ નિચૈં પ્રાણિ, મોહિ પરમ પ્રિય યહ મમ વાણી.

(મોક્ષવાણી પાનુ ૭૮. ચોપાઇ. કાગલુશંડી ગરૂડને કહે છે.)

જપ તપ મખ શમ દમ ગત દાના, વિરતિ વિવેક યોગ વિજ્ઞાના;
સખકર ફલ રઘુપતિ પદ પ્રેમા, તેહિ ખીનુ કોઉ ન પાવે ક્ષેમા.

(મોક્ષવાણી પાનુ ૮૬. ચોપાઈ—કાગલુશંડી ગરૂડજીને કહે છે.)

લાભ કિ કષ્ટુ હરિભક્તિ સમાના, જેહિ ગાવહી શ્રુતિ સંતપુરાના;
હાનિ કિ જગ ઇહિ સમ કષ્ટુ ભાઇ, ભજ્ય ન રામહિ નરતનુ પાઇ.

(માત્ર જ્ઞાન માટેજ પ્રયત્ન કરનારને જવાબ.)

(મોક્ષવાણી પાનુ ૮૬. ચોપાઇ. કાગ ગરૂડ સંવાદ.)

જે અસ ભક્તિ જની પરહરહી, કેવલ જ્ઞાન હેતુ શ્રમ કરહિ,
તે જડ કામધેનુ ગૃહ ત્યાગી, ખોજત આક શીરહિ પય લાગી.
સુનુ ખગેશ હરિભક્તિ વિહાઇ, જે સુખ ચાહહિ આન ઉપાઇ;
તે શક મહાસિંધુ ખીનુ તરણી, પૈરિ પાર ચાહત જડકરણી.

(મોક્ષવાણી પાનુ ૯૦ B. ચોપાઇ. વિષય—ભક્તિ.)

મોક્ષકારણસામગ્ર્યાં, ભક્તિરેવ ગરીયસી ।

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં, ભક્તિરિત્યભિધીયતે ॥ (શ્રી શંકરાચાર્ય.)

રામ ભક્તિ ચિંતામણિ સુંદર, ખસે ગરૂડ જાકે ઉર અંતર;
રામ પ્રકાશ રૂપ દિન રાતી, નહિં કષ્ટુ ચહિએ—દીયાધૃતઆતી.
મોહ દરિદ્ર નીકટ નહિં આવા, લોભ વાત નહિં તાહી ભુખવા;
પ્રયલ અવિદ્યા તમ મિટ જાઈ, હારહિ સકલ સુલલ સમુદાઇ.
ખલ કામાદિ નિકટ નહિં જાહી, ખસે ભક્તિ મણિ જેહિ ઉરમાંહિ;
ગરજ સુખા સમ અરિ હિત હોઇ, તેહિ મણિ ખીનુ સુખ પાવ ન કોઇ.
વ્યાપહિ માનસ રોગ ન ભારી, જેહિ કે વશ સખ જીવ દુઃખારી;

રામ ભક્તિ મણિ હરે બસ જાકે, દુઃખ લવલેશ ન સ્વપ્નેહું તાકે.
ચતુર શીરોમણિ તે જગમાંહિ, જે મણિ લાગી સુયત્ન કરાહિ;

+ + + + +

સખ કર ફલ હરિભક્તિ સુહાધ, સો બિનુ સંત ન કાહુ પાધ;
અમ વિચારી જો કરે સત્સંગા, રામભક્તિ તેહિ સુલભ વિહંગ.

મોક્ષવાણી પાનુ ૯૨. ચોપાધ.

સદ્ગુરુ વૈદ્ય વચન વિશ્વાસા, સંયમ યદ ન વિષયકર આશા;
રઘુપતિ ભક્તિ સજીવન મૂરી, અનુપાન શ્રદ્ધા અતિ રૂરી.
સખકર મત જાગનાયક એહા, કરિએ રામપદ પંકજ નેહા;
શ્રુતિપુરાણુ સદ્ગ્રન્થ કહાહિ, રઘુપતિ ભક્તિ બિના સુખનાહિ.
દોહરો—વારિ મથે વર હોષ ઘત, સિકતાતે વર તેલ;
બિનુ હરિભજન ન ભવ તરીએ, યદ સિદ્ધાંત અપેલ.

આગળ પાનુ—૯૩.

શ્રુતિ સિદ્ધાંત ઇદૈ હરિગારી, રામભજનિય સખ કામ વિસારી.

આગળ પાનુ ૯૪.

તિર્થાટન સાધન સમુદાધ, યોગ વિરાગ જ્ઞાન નિપુણાધ;
નાના કર્મ ધર્મગ્રાત દાના, સયંમ નિયમ યદ તપ નાના.
ભૂત દયા દ્વિજ ગુરુ સેવકાધ, વિદ્યા વિનય વિવેક બકાધ;
જહાં લગિ સાધન વેદ બખાની, સખકર ફલ હરિભક્તિ ભવાની.
દોહરો—સો કુલ ધન્ય ઉમા સુન, જગત પુન્ય સુપુનીત;

શ્રી રઘુવીર પરાયણુ, જેહિ કુલ ઉપજ વિનીત. સીયાવર૦

પ્રણિધાન—એટલે ભક્તિ—સેવકસેવ્યભાવ, સ્ત્રીપુરૂષભાવ, સ્ત્રી પાસે જે કાંઈ હોય, તે પુરૂષનું ગણાય, તેમ ભક્ત પાસે જે કાંઈ હોય, તે પ્રભુનું ગણાય. સ્ત્રીને પુરૂષથી જુદાઈ નહિ, તેમ ભક્તને ભગવાનથી જુદાઈ નહિ.

આજકાલ ભક્તિ બહુ વગોવાય છે, કારણકે તે એક વ્યાપાર જેવી થઈ ગઈ છે. ‘શ્રી આપો તો તમારે ત્યાં ભજન કરીએ.’ એ ભાવ ભક્તોમાં પેસી ગયો છે. ‘અમુક રકમ આપો તો તમારે ત્યાં કથા કરીએ.’ કથા કરી રહ્યા પછી પણ—‘કેટલું દ્રવ્ય મળ્યું, તેનીજ ગણતરી—તેનીજ મહત્તા.

રાગિણી ગણિકા ચિત્તં, યદ્વાંછતિ ચરા હિ સા ।

ચિત્તં વૈરાગ્યવત્કારં, ઘાઘાલં ચિત્તલંપટમ્ ॥

અર્થ—વેશ્યા ધનની ઇચ્છા રાખે છે, તે વ્યાજખી છે, કારણકે તે રાગિણી છે; પણ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરનારા ભક્તો—પુરાણીઓ—કથાકારો—હરિદાસો—ધનના લંપટ બને, તો તેઓને ચિત્તાર છે.

યાદ રાખવું ધટે છે કે-રાગ શાર્દૂલ વિ०

મીનઃ સ્નાનરતઃ ફળી પવનમૂક, મેષસ્તુ પર્ણાશનો ।

નીરાશી સ્વલુ ચાતકઃ પ્રતિદિનં, શેતે વિલે મૂશકઃ ॥

મસ્મોક્તુલનતત્પરો નનુ સ્વરો, ધ્યાનાધિરૂઢો વકઃ ।

સર્વે કિં ન હિ યાન્તિ મોક્ષપદવીં, ભક્તિપ્રધાનં તપઃ ॥

અર્થ—કેટલાએક એમ કહે છે કે-‘સ્નાન કરવાથી ભગવાન મળે,’ પણ માછલું તો જળમાંથી બહાર નીકળતું જ નથી. કોઈ એમ કહે છે કે-‘વાયુનો અહાર કરીને રહે, તો પ્રભુ મળે,’ પણ સર્પ સદા વાયુ ભક્ષીને રહે છે. કોઈ કહે કે-‘પાદ્મમાં બાંધીને રહેવાથી પ્રભુ મળે,’ પણ બકરો સદા ઝાડનાં પાંદડાં ખાય છે, ચાતક જળપાન કરીને રહે છે, ઉંદર શુક્ર જેવા-દરમાં રહે છે, ગવેડો રાખોડીમાં બાંધાયેલો છે, અને બગલો જળાશ્રયને પવિત્ર આરે-તટે-ધ્યાનસ્થ દશામાં રહે છે, છતાં તેઓ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરી શકતાં નથી. કારણકે તેઓની ક્રિયાઓમાં, ભક્તિરૂપી પ્રાધાન્ય તપ નથી.

ભગવાન ભક્તિપ્રિય છે.-

વ્યાધસ્યાચરણં ધ્રુવસ્ય ચ વયો, વિદ્યા ગજેન્દ્રસ્ય કા ।

કા જાતિર્વિદુરસ્ય યાદવપતે-રુદ્રસ્ય કિં પૌરુષમ્ ॥

કુઙ્ગાયાઃ કમનીયરૂપમધિકં, કિં તત્સુદામ્નો ધનમ્ ।

ભક્ત્યા તુષ્ટ્યતિ કેવલં ન તુ ગુણર્-ભક્તિપ્રિયોઃ માધવઃ ॥

વિગેરે વચનો સિદ્ધ કરે છે કે-ગમે તેવો અધમ હોય, તોપણ તેનામાં ભક્તિ હોય, તો પ્રભુને તે બહાલો છે. માટે આ સૂત્રમાં કહે છે કે—ઈશ્વરસ્ય પ્રણિધાનાત્ વા ॥ ભક્તિ-થી પણ ઇશ્વર સુલભ છે. બીજા પાદના પ્રથમ સૂત્રમાં ‘ઇશ્વરપ્રણિધાન’ શબ્દ છે. ત્યાં પ્રણિધાનનો અર્થ-‘સર્વ ક્રિયા ઇશ્વરને અર્પણ કરવી, એટલે કર્મનાં ફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરવાં.’ એટલેજ છે. આ પાદ ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે. તેથી પ્રણિધાનનો અર્થ આ પાદમાં ભક્તિવિશેષ અગર તન્મયત કરવો.

હવે ૨૪ મું સૂત્ર ઇશ્વરનું નિરૂપણ કરે છે.

સૂત્રમ્-ક્લેશકર્મવિપાકાઽઽશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષઃ ઈશ્વરઃ ॥૨૪॥

૨૪ પદ્યછેદ—ક્લેશઃ-કલેશ. કર્મ-કર્મ. વિપાકઃ-પાકી ગએલાં ફળ-સુખ અને દુઃખ. આશયઃ-વાસના, રાગ અને દ્વેષ એઉ. ક્લેશઃ કર્મ ચ ક્લેશકર્મણી તયોઃ વિપાકઃ ક્લેશકર્મવિપાકઃ (ક્લેશ તથા કર્મનાં પાકી ગએલાં ફળો. એટલે સુખ દુઃખ). તસ્મિન્ આશયાઃ તૈઃ-ક્લેશકર્મવિપાકાઽઽશયૈઃ-કલેશ અને કર્મના વિપાકમાં થએલી વાસનાઓથી-થએલા રાગદ્વેષથી. અપરામૃષ્ટઃ-અસંસ્પૃષ્ટઃ-નહિ અડકાયેલો, અસર ન થાય એવો, તે તમામથી મુક્ત. અન્યેભ્યઃ પુરુષેભ્યઃ વિશિષ્યતે इति પુરુષવિશેષઃ-પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ. ઈશ્વરઃ-પરમાત્મા.

અર્થ—ક્લેશ તથા કર્મના વિપાકમાં થએલી વાસનાઓથી, જે મુક્ત હોય, અને જે સર્વ પુરુષોથી શ્રેષ્ઠ હોય, તે ઇશ્વર કહેવાય છે.

24. Ishwar is a special soul or a particular Purusha, free from (or untouched by) misery, action, their results & desires.

૨૪ વિવેચન—

જ્ઞા:—અવિદ્યાઽસ્મિતારાગદ્વેષાભિન્નિવેશાઃ પञ्चक्लेशाઃ ॥ (સાધનપાદ ૩-૩) અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિન્નિવેશ નામના પાંચ ક્લેશો છે. તે દરેકનું નિરૂપણ ૪ થી ૧૭ સુધીના સૂત્રોમાં પતંજલિ લગવાને કર્યું છે. (તેનું વિવેચન સાધનપાદમાંથી વાંચવું. કારણકે આપણે તે પાદ પ્રથમ લખ્યો છે.) અહીં દુઃખમાં કહીએ છીએ કે-મોક્ષપ્રાપ્તિમાં જે વિદ્વ કરે, તે સુખકર જણાય, તોપણ તેને ક્લેશ સમજવો.

કર્મ—ક્લેશમૂલઃ કર્માશયઃ—(સાધનપાદનું સૂત્ર ૧૨.) રાગાદિ ક્લેશથી થતાં શુભાશુભ કર્મ. ધર્મ અને અધર્મનું રૂપ કર્મ છે. એટલે-કર્મના પ્રકારથી, ધર્મ અને અધર્મ સમજાય છે-ઓળખાય છે.

વિપાકઃ—સત્તિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્ભોગઃ (સાધનપાદ સૂત્ર-૧૩) વિપાક એટલે ફળ, અથવા સુખ દુઃખ, અને તેજ જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ.

આશયઃ—ઉપર જણાવેલા વિપાકમાં જે વાસના થાય, તે આશય કહેવાય છે. આશયરતે સાંસારિકા અસ્મિન્નુ ઇતિ આશયઃ—ફળના પરિપાક પર્યંત, વાસના ચિત્તમાં અપ્રગટપણે રહે છે, માટે તેને આશય કહેવાય છે. ધણા ક્રોધી અને હિંસક મનુષ્યો પુનર્જન્મમાં વ્યાધાદિ હિંસક પશુઓ થાય છે. ધણા ક્રામી સ્ત્રી પુરૂષો, શ્વાન અગર ભુંડ યોનીમાં જન્મ લે છે. ઉદાર દિવના પુરૂષો ધનવાનને ત્યાં જન્મ લે છે, પવિત્ર જીવન ગાળવાની ઇચ્છાવાળા પુનર્જન્મમાં સંત મહાત્મા બને છે. વિગેરે.

અપરામૃષ્ટઃ—મુક્ત અગર રહિત; આ શબ્દ પુરૂષવિશેષ શબ્દનું વિશેષણ છે, અને રૂપવિશેષ—શબ્દ ઈશ્વર શબ્દનું વિશેષણ છે; માટે-અપરામૃષ્ટઃ એટલે ‘માત્ર ધડી બે ધડી માટે મુક્ત’-એવો અર્થ ન કરતાં ‘ત્રણે કાળમાં મુક્ત’ એવો અર્થ કરવો.

પુરુષવિશેષઃ—સ્વતંત્રઃ આત્મા-ક્લેશકર્મવિપાકાઽઽશયઃ મુક્તઃ—અસંસ્પૃષ્ટઃ ॥ સાંખ્યમતાનુસાર સર્વ જીવો-જૈન-યો-પુરૂષ છે. પણ તેમાં-ક્લેશ તથા કર્મના ફળથી થતી વાસનાઓથી જે મુક્ત હોય, તે-પુરૂષ પુરૂષવિશેષ ગણાય છે. વળી આ શબ્દ ઈશ્વર શબ્દનું વિશેષણ છે, તેથી યાદ રાખવું ઘટે છે કે-વ્યાસ, યાજ્ઞવલ્કય, નારદ, ગૌતમચુદ્ધ, જસસ કાષરટ, શ્રી આદ્ય શંકરાચાર્ય વિગેરે સત્પુરૂષો પુરૂષવિશેષ ખરા. એટલે-ખીજ સામાન્ય પુરૂષોથી-સામાન્ય જીવોથી-એક ખરા, પણ ઈશ્વર નહીં. વિદેહલય અને પ્રકૃતિલય પુરૂષો પણ પુરૂષવિશેષ ગણાય, પણ તેઓ ત્રણે કાળમાં ક્લેશોથી મુક્ત નથી, માટે તેઓ ઈશ્વર ગણાય નહીં. તેથી પુરૂષવિશેષનો અર્થ આ સૂત્રમાં ઈશ્વર સમજવો.

ઈશ્વરઃ—સર્વનિયામકઃ—તે સર્વના નિયામક છે.

ક્લેશકર્મવિપાકાદ્યૈર્-વાસનાભિસ્તથૈવ ચ ॥

અપરામૃષ્ટમેવાહ, પુરુષં હીશ્વરં શ્રુતિઃ ॥ (યાજ્ઞવલ્કય.)

અર્થ—કલેશ, કર્મ, વિપાક તથા વાસનાઓના સંસર્ગથી, ત્રણે કાળમાં જે રહિત હોય, તે પુરૂષ-ધર્મર કહેવાય છે, એમ શ્રુતિ કહે છે.

નિરીશ્વરવાદી સાંખ્યમતાનુયાયિઓ કહે છે કે—‘આ જગત્-ચેતન અને જડ, એ બેથી વ્યાપીને રહ્યું છે. ચેતન અસંગ અને ઉદાસીન છે; અને ધર્મર અનુગ્રહ કરનાર છે. ધર્મર નિયામક છે. એટલે-ચેતન અક્રિય છે, અને ધર્મર સક્રિય છે. માટે ચેતન તથા જડ અગર પુરૂષ અને પ્રકૃતિ સિવાયના, ત્રીજા ધર્મરને માનવો નહિ.’ તે સંબંધમાં કહેવાતું કે—આત્માના અને પરમાત્માના-દરેકના-શુદ્ધ અને અશુદ્ધ-બળે સ્વરૂપ છે. રાગ-દ્વેષાદિથી મૂકત, તે શુદ્ધ આત્મા; અને રાગદ્વેષાદિથી યુક્ત, તે અશુદ્ધ આત્મા. માયાથી રહિત-અક્રિય-નિષ્ક્રિય બ્રહ્મ, તે શુદ્ધ પરમાત્મા, અને માયાથી યુક્ત-સક્રિય-તે અશુદ્ધ પરમાત્મા. અષ્ટાન્ત-ધાતુ ઉપરથી અવતાર શબ્દ બન્યો છે. એટલે-જ્યાં હતા, તે સ્થિતિમાંથી નીચે આવવું, તેનું નામ અવતાર. બ્રહ્મ અને ધર્મર તે એકનું એક તત્ત્વ છે-તોપણ ઉપાધિથી રહિત તે બ્રહ્મ, ઉપાધિથી યુક્ત તે ધર્મર.

દેહમાં રહેલો આત્મા નિષ્ક્રિય છે છતાં—

‘આત્મેન્દ્રિયમનો મો યુક્તં મીક્ષેત્યાહુર્મનનિષિખઃ’ (૪૬ ઉપનિષદ) ‘વિદ્વાન પુરૂષો-શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનથી યુક્ત આત્માને ભોક્તા કહે છે.’ યુદ્ધમાં સૈન્ય હારે છે, છતાં-‘સૈન્યનો રાજા હાર્યો,’ કહેવાય છે. કારણકે તે રાજાને અને તે સૈન્યને અરસપરસ સંબંધ છે. અરસપરસ સંબંધ તુટ્યા પછી, તે રાજા હાર્યો એમ કહેવાતું નથી. ‘માયાં તુ પ્રકૃતિં વિષાન્માયિનં તુ મહેશ્વરં’ ॥ (સ્વેતાશ્વતર ઉપ.) માયા પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણ છે, અને માયાનો સ્વામી-બ્રહ્મ-માયાનો પ્રેરક પરમેશ્વર-નિમિત્ત કારણ છે. ઉપનિષદો સુધી ન પહોંચાય, તો ગીતા તપાસો-મયા તતમિદં સર્વં, જગદ્વ્યક્તમૂર્તિના । (અ. ૯-૪.) હું કે જે અવ્યક્ત છઉં, તેનાથી આ જગત્ વિસ્તાર પામ્યું છે.

પ્રકૃતિ સ્વામયષ્ટમ્ય, વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ।

ભૂતપ્રામમિમં કૃત્સ્ન-મવશં પ્રકૃતેર્વશાત્ ॥ ૮ ॥

ન ચ માં તાનિ કર્માણિ, નિવહ્નંતિ ધનંજય ।

ઉદાસીનવદાસીન-મસક્તં તેષુ કર્મસુ ॥ ૯ ॥

મયાડ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ, સૂયતે સચરાચરમ્ ॥ ૧૦ ॥ (ગીતા અ. ૯)

‘સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ ॥ ધર્મરની જ્ઞાનશક્તિ, બલશક્તિ અને ક્રિયા-શક્તિ સ્વાભાવિક છે. ઇષઃ સર્વેશ્વરઃ ॥ સર્વના આ ધર્મર છે ‘સોડકામયત્ ॥ તે ધર્મર સંકલ્પ કરતા હતા.’ વિગેરે સચવે છે કે-નિષ્ક્રિય-નિરાકાર-સાક્ષીસ્વરૂપ-બ્રહ્મ માયા યુક્ત થઇને, ધર્મરરૂપે ક્રિયાઓ કરે છે. જુઓ-મોક્ષવાણ્ણી પાતું ૪૦.

ઓપાઇ—નટ મર્કટ ઇવ સખહિ નચાવત, રામ ખગેશ વેદ અસ ગાવત.

તથા પાતુ ૮૩. ઓપાઇ.

નટકૃત કપટ વિકટ ખગરાયા, નટસેવકહિ ન વ્યાપે માયા.

નાટકના થીએટર ઉપર રમનારો સુખધાર-મેનેજર-નટ-અનેક વેશ ધારણ કરે, પણ નાટક કંપનીમાં રહેનારા એક્ટરોને તે વેશમાં મોહ થતો નથી. માત્ર તેને જોનારા

પ્રેક્ષકોને મોહ થાય છે. તે પ્રમાણેજ અહીં ઇશ્વર બનીને, અનેક ક્ષીલાઓ કરે છે. તે ક્ષીલાઓમાં ઇશ્વરના બકતોને—જ્ઞાનીઓને—મોહ થતો નથી.

પાતંજલ યોગમાં સાંખ્યશાસ્ત્રની કેટલીક ઘટનાઓ છે; પણ સાંખ્યવાદીઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનતા નથી, અને યોગીઓ ઇશ્વરને સ્થાન આપે છે.

પત્તીશમા સુત્રમાં પણ, ईश्वरः सर्वं धी निरूपय यातु છે.

સૂત્રમ્—તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞવીજમ્ ॥૨૫॥

૨૫ પદ્મછેદઃ—તત્ર—તે ઇશ્વરમાં. સર્વજ્ઞતાયાઃ વીજમ્ સર્વજ્ઞવીજમ્—સર્વજ્ઞતાનું બીજ. (યતઃ પરં અતિશયવત્તા નાસ્તિ इति નિરતિશયં) જેનાથી કાંઈ અતીશય નથી એવું—એટલે જે સર્વોત્તમ છે તે.

અર્થ—તે ઇશ્વરમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સર્વજ્ઞતા છે.

25 There is in Ishwara, the highest limit of the seed of omniscience.

૨૫ વિવેચન—તત્ર—(ઉપલા સુત્રમાં ઇશ્વર સંબંધી નિરૂપણ કર્યું છે.) તે ઇશ્વરમાં. નિરતિશયં—સર્વથી શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ, સંપૂર્ણ રીતે વિકાસને પામેલું.

સર્વજ્ઞવીજમ્—સર્વજ્ઞ શબ્દ સર્વજ્ઞતા શબ્દનો સુચક છે. આ સંસારમાં અનેક મનુષ્યો ધણા જ્ઞાની હોય છે, પણ તેમને એક, એ કે તેથી અધિક વિદ્યા—કળાનું જ્ઞાન હોય છે, પણ તમામ વિદ્યા અગર તમામ કળાનું જ્ઞાન તેમને હોતું નથી. તમામ વિદ્યાને અગર તમામ કળાને જે જાણે છે, તે ઇશ્વર છે. માત્ર જાણે છે એટલુંજ નહિ—પણ જાણવામાં નિરતિશયપણું છે. એટલે—જેટલું જાણે છે, તેટલું સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે.

ઇશ્વરમાં નિરતીશય સર્વજ્ઞતાનો એકજ ગુણ છે, એમ નહિ; તે સાથે નીચે જ. જ્ઞાવેલા ગુણો પણ, ઇશ્વરમાં નિરતીશય છે.

સર્વજ્ઞતા તૃમિરનાદિબોધઃ, સ્વતંત્રતા નિત્યમલુપ્તશક્તિઃ ।

અનંતશક્તિઃ ચિમોર્વિધિજ્ઞાઃ, ષડાહુરંગાનિ મહેશ્વરસ્ય ॥ [વાયુપુરાણ]

અર્થ—સર્વજ્ઞતા, તૃપ્તિ, અનાદિજ્ઞાન, સ્વતંત્રતા, સદા અલુપ્તશક્તિ, અને અનંત શક્તિ આ છ અંગો ઇશ્વરનાં છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. (માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥ શ્રુતિ કહે છે કે—માયાપતિ મહેશ્વર કહેવાય છે.

‘જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, તપ, સત્ય, ક્ષમા, ધીરજ, સરજનહારપણું, આત્માનું દૃઢ જ્ઞાન અને નિયંતાપણું, આ દશ અવિનાશી ભાવો સદાશિવમાં છે—ઇશ્વરમાં છે,’ એવું પણ વાયુપુરાણ કહે છે.’

શંકા—આવા ઉત્તમ ગુણવાળા ઇશ્વરને સંસાર રચવાનું શું પ્રયોજન છે? સંસાર અનાવીને—એકને મારવા, અને બીજાની રક્ષા કરવી, વિગેરે ક્રિયા કરવાનું પણ શું પ્રયોજન છે? અનાદિ કાળથી આવી શંકાઓ થતી આવે છે. તેના ખુલાસા પણ ધણા થયા છે; પણ જેમ કામી પુરુષને નીતિની વાત સમજાવવી મુશ્કેલ છે, ચોરને સદાચારની વાત સમજાવવી મુશ્કેલ છે, તેમ બાહ્ય વૃત્તિવાળા પુરુષને આંતર

વૃત્તિની વાત સમજાવવી મુશ્કેલ છે. બાહ્ય વૃત્તિવાળા જીવો તો, સાક્ષાત્ ઇશ્વરની પણ જૂલ કાઢે છે. દર્શાત—ગરમીના દિવસમાં, બપોર સમયે, એકે મુસાફર વડના ઝાડ નીચે, બાતું ખાઈને જરા આરામ લેતો હતો. સુતાં સુતાં તેની નજર એક સાકરકોળાના વેલા ઉપર પડી. તે વેલા ઉપર મોટાં મોટાં સાકરકોળાં લટકી રહ્યાં હતાં. સાકરકોળાના બારથી, વેલ નમી રહી હતી. વેલની આ સ્થિતિનો વિચાર કરતો હતો, તે વખતેજ તેની નજર વડના ફળ-ટેટા-ઉપર પડી. નજર પડતાંની સાથે, તેણે ઇશ્વરની મુખાંધના માર્ક મૂકવા માંડ્યા—અહો! ઇશ્વરને ઘેર જેવું અંધારું છે, એવું અંધારું કોઈને ઘેર નથી. ક્યાં બાપડી આ વેલ, અને ક્યાં તેનાં મોટાં મોટાં ફળ (સાકરકોળા)? અને આવડા મોટા વડના વૃક્ષને, નાનાં નાનાં—ઝીણાં ઝીણાં—ફળ (ટેટા) થાય છે. અધર્મીને ઘેર આનંદ, અને ધર્મીને ઘેર ધાડ; બુદ્ધા બેસી રહે, અને જુવાન મરી જાય; વિધવાને મોત આવે નહિ, અને સધવા ચાલતી થાય; જેને કાષ્ટ રાંડનાર ન હોય, તે સો વરસ જીવે, અને જેને નાની બાળક સ્ત્રી હોય, તેનું હાટું ફેધલ થાય. વિગેરે અનેક તર્ક વિતર્ક કરતો કરતો—ઇશ્વરની જૂલો નોંધતો નોંધતો—તે મુસાફર ત્યાં—વડના ઝાડ નીચે સુઈ ગયો. થોડીવાર સુતા પછી, એક ટેટા તેના નાક ઉપર પડ્યો. તે જબ્બકાને જાગ્યો. જુએ તો તે ટેટા હતો. ટેટાને દેખીને તેને ઇશ્વરની કૃતિનો ખ્યાલ આવ્યો. ‘અહો વડના વૃક્ષને ટેટાને બદલે સાકરકોળાં લટકાવ્યાં હોત. અને તેમાંથી એકાદ ફળ મારા નાક ઉપર પડ્યું હોત, તો જરૂર મારું નાક છુંદાઈ જાત. પ્રભુએ જે કર્યું તે સારું કર્યું છે.’ પ્રભુની કૃતિ ન્યારી છે—સામાન્ય બુદ્ધિથી સમજાય એવી નથી. જુઓ મોક્ષ વાણી પાનુ ૭૪.

ચોપાઈ—અસ રઘુપતિ લીલા ઉરગારી! દનુજ વિમોહન જન સુખકારી:

જે મતિમલિન વિષય વશ કામી, પ્રભુ પર મોહ ધરહિ ઇમિ સ્વામિ
નયન દોષ જળ પાવે કોઈ, પીતવરણ શશી દેખે સોઈ:
જળ જેહિ દિગ્ગમ હોઈ ખગેશા, સો કહ પશ્ચિમ ઉગેઉ દિનેશા.
નૌકારૂંદ ચલત જગ દેખા, અચલ મોહવશ આપુહિ લેખા.
બાલક બ્રમહિ ન બ્રમહિ ગૃહાદિ, કહહિ પરસ્પર મિથ્યાવાદી
હુરિ વિષયિક અસ મોહ વિહંગા, સ્વપનેહું નહિં અજ્ઞાન પ્રમંગા.
માયાવશ મતિમંદ અભાગી, હૃદય જવનિકા બહુ વિધિ લાગી.
તે શઠ હઠવશ મંસય કરહિ, નિજ અજ્ઞાન રામ પર ધરહિ.

कलौ जनिष्यमाणानां, दुःखशोकतमोनुदम् ।

अनुग्रहाय भक्तानां, सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥ ६१ ॥

यस्मिन्सत्कर्णपीयूषे, यशस्तीर्थवरे सकृत् ।

श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य, धुनुते कर्मवासनाम् ॥ ६२ ॥

[શ્રીમદ્ ભાગ. સ્કંધ ૯-૨૪]

વિગેરે અનેક આધારો કહે છે કે—પ્રભુની પ્રવૃત્તિ, પ્રાણીઓ ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટેજ હોય છે.

બ્રહ્માદિકથી પણ ઇશ્વર અધિક છે, તે વાત હવે ૨૬ માં સુત્રમાં કહેવાશે.

સૂત્રમ-સઃ ણઃ-પૂર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાઽનવચ્છેદાત્ ॥૨૬॥

૨૬ પદ્યછેદઃ—સઃ ણઃ—આ પરમેશ્વર. કાલેન અનવચ્છેદાત્—કાળવડે માપી નહીં શકાવાથી—તેણે કાળમાં હૈયાત હોવાથી. પૂર્વેષામ્ અપિ ગુરુઃ—પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલા બ્રહ્માદિક દેવોના પણ ગુરુ છે—ઉપરેષ્ટા અગર પિતા છે.

અર્થ—આ ઇશ્વર કાળવડે મપાતા નથી; તેથી પૂર્વે થઇ ગએલા (બ્રહ્મા-દિક ગુરુઓના પણ ગુરુ છે.

26. As he is not limited by time, He is Teacher of even the ancient teachers.

૨૬ વિવેચન—આ સૂત્ર પણ ‘ઇશ્વર’ શબ્દનું નિરૂપણ કરે છે.

સઃ ણઃ—આ બે શબ્દો, ભાષ્યકાર વેદવ્યાસે મૂળ સૂત્રમાં પ્રથમ ઉમેર્યા છે. તેથી આપણે પણ તેમ કર્યું છે.

સઃ—એટલે ‘તે.’ એટલે—ઉપલા સૂત્રમાં જેના વિશે વિવેચન થયું છે તે. ણઃ એટલે—‘આ’ સઃ ણઃ એટલે—‘તે આ.’ તે એટલે ‘પરોક્ષ,’ અને આ એટલે ‘અપરોક્ષ’—સાનિધ્ય. અજ્ઞાનદશામાં જે પરોક્ષ છે, અને જ્ઞાનદશામાં જે અપરોક્ષ છે—તે ઇશ્વર છે.

કાલેન અનવચ્છેદાત્—બ્રહ્માદિક દેવો પણ, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં પ્રગટે છે, અને મહાપ્રલયમાં નાશ પામે છે; તેથી તેઓ કાળથી મપાય છે. ઇશ્વર કાળથી મપાતા નથી તે સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

આબ્રહ્મભુવનાલ્લોકાઃ, પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ॥૧૬॥

સહસ્રયુગપર્યંત-મહર્યદ્બ્રહ્મણો વિદુઃ ॥

રાત્રિં યુગસહસ્રાં તાં, તેઽહોરાત્રવિદો જનાઃ ॥૧૭॥

અવ્યક્તાદ્વ્યક્તયઃ સર્વાઃ, પ્રભવંત્યહરાગમે ।

રાત્ર્યાગમે પ્રલીયંતે, તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥૧૮॥

મૂતગ્રામઃ સ પ્થાયં, મૂત્વા મૂત્વા પ્રલીયતે ।

રાત્ર્યાગમેઽવશઃ પાર્થ, પ્રભવત્યહરાગમે ॥૧૯॥

પરસ્તસ્માત્ ભાવોઽન્યો, વ્યક્તોઽવ્યક્તાત્સનાતનઃ ।

યઃ સ સર્વેષુ મૂતેષુ, નશ્યત્સુ ન વિનશ્યતિ ॥૨૦॥

(ગીતા અ. ૮)

અર્થ—હે અર્જુન ! બ્રહ્મલોકથી માંડીને સર્વ લોક જન્મ મરણના ચક્રમાં ફર્યા કરે છે. (૧૬) બ્રહ્માનો દિવસ હજારો યુગનો થાય છે, અને તેટલાજ સમયની રાત્રી છે. એવું જે જાણે છે, તે રાત્રી દિવસના જાણનારા ગણાય છે. (૧૭) દિવસ થાય છે ત્યારે—એટલે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સમયમાં—સર્વ વ્યક્તિઓ—એટલે સચરાચર પ્રાણીઓ—અવ્યક્તમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને રાત્રી આવે છે ત્યારે—એટલે પ્રલયકાળમાં—સર્વ પ્રાણીઓ—અવ્યક્તમાં લય પામે છે—સમાય છે. (૧૮) આ પ્રમાણે પ્રાણીઓનો સમુદાય, દિવસ આવે છે ત્યારે ઉત્પન્ન થયા કરે છે; અને રાત્રી આવે છે, ત્યારે લય પામ્યા કરે છે. એટલે—સંસારચક્ર

આ પ્રમાણે આત્મા કરે છે. (૧૯) આ અવ્યક્તથી બીજો એક શ્રેષ્ઠ સનાતન અવ્યક્ત છે તે અનાદિ અને સત્તારૂપ છે. સર્વ ભૂતો નાશ પામે, તોપણ આ શ્રેષ્ઠ અવ્યક્ત નાશ પામતો નથી. (૨૦)

જે નાશ પામતો નથી, તે કાળથી મપાતો નથી, અને તેજ હ્રિષ્ણર: છે. તે સંબંધમાં ગીતાજીનો ૨૧ મો શ્લોક સાંભળો.

અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तस्-तमाहुः परमां गतिम् ॥

यं प्राप्य न निवर्तते, तद्धाम परमं मम ॥૨૧॥ (ગીતા અ. ૮)

અર્થ—‘આ જે શ્રેષ્ઠ અવ્યક્ત છે, તે અવિનાશી છે, પરમ ગતિરૂપ છે, અને તેને પામીને પુનર્જન્મ થતો નથી, અને તેજ માં પરમ ધામ છે, એવું પૂર્વે થઇ ગએલા વિદ્વાનોએ કહ્યું છે, અને હાલના વિદ્વાનો એ પ્રમાણેજ કહે છે.

જે પ્રાણીપદાર્થ કાંઈ કાળમાં હોય, અને કાંઈ કાળમાં ન હોય, તે કાળપરિચિન્ન કહેવાય છે. બ્રહ્માદિક સર્વ પ્રાણીપદાર્થો જન્મ મરણાધીન છે, માટે કાળપરિચિન્ન ગણાય છે. માત્ર ઇશ્વર કાળપરિચિન્ન નથી.

બ્રહ્માનું આયુષ્ય, મનુષ્યના ૪૩૨૦૦૦૦૦૦૦ વરસ થાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય છે. તેટલાજ સમયની એક રાત્રી થાય છે. એવા ત્રીસ રાત્રિ દિવસનો એક માસ થાય છે એવા સો વરસનું તેમનું આયુષ્ય છે. પચાસ વરસનું એક પરાધર્મ કહેવાય છે; તે હિસાબે બ્રહ્માનું આયુષ્ય બેપરાધર્મનું છે.

પૂર્વેષામ્ અપિ ગુરુઃ—પૂર્વે થઇ ગએલા બ્રહ્માદિક દેવોના પણ જે ગુરુ છે, તે ઇશ્વર છે. તે સંબંધમાં—શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ કહે છે કે-યો ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ॥ (અ. ૬. ૧૮.) ‘જેણે સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરીને, તેમને વેદો આપ્યા હતા, તે પરમાત્માને શરણ અહં પ્રપથે હું શરણે જાઉં છઉં.

पिताहमस्य जगतो, माता धाता पित्तमहः । (ગીતા અ. ૯. ૧૭)

આ જગતનો પિતા, માતા, ધારણ કરનાર અને દાદો—તે તમામ હું છઉં—

न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः ॥૨॥

अहं सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजंते मां, बुधा भावसमन्विताः ॥૮॥

अहमादिश्च मध्यं च, भूतानामंत एव च ॥૨०॥

यच्चापि सर्वभूतानां, बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्-मया भूतं चराचरम् ॥૨१॥

(ગીતા અ. ૧૦)

અર્થ—હે અર્જુન ! મારી ઉત્પત્તિને દેવો તથા મોટા ઋષિઓ પણ જાણતા નથી. કારણકે દેવોનું અને મોટા ઋષિઓનું મૂળ પણ, સર્વ પ્રકારે હુંજ છઉં. (૨) હુંજ સર્વની ઉત્પત્તિનું સ્થાન છઉં, અને મારાથીજ સર્વ કાંઈ પ્રવર્તે છે, એમ સમજીને, ભાવ-યુક્ત શુદ્ધિમાન પુરૂષો, મનેજ ભજે છે. (૮) પ્રાણીમાત્રનો આદિ, મધ્ય અને અંત-હુંજ

છઉં. (૨૦) હવે છેવટમાં કહે છે કે-હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીપદાર્થોનું જે કાંઈ મૂળ ખીજ છે, તે હુંજ છઉં, કારણકે કામપણ ચરાચર વસ્તુનું, મારા વિના અસ્તિત્વજ નથી. (૩૯)

‘ब्रह्मविष्णुशिवादीनां, यः परः स महेश्वरः ॥

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવની જે શ્રેષ્ઠ છે તે મહેશ્વર છે.’

વિગેરે ઘણા આધારો ‘ઈશ્વર સર્વના ગુરુ છે,’ તે વાત સિદ્ધ કરવા, દોડ્યા આવે એવા છે; પણ આટલાથી સંતોષ માની, ગુરુઃ સંબંધી વિચાર કરીએ.

ગુરુઃ—અત્તિમાં દીવેલ, વાટ વિગેરે તૈયાર હોય, તોપણ તેને પ્રગટાવવા માટે, ખીજ દીવાની જરૂર પડે છે; તેમ આપણી પાસે જ્ઞાન છે, પણ તેને પ્રગટાવવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. એટલે-જ્ઞાનની શક્તિવડેજ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. જ્ઞાનની શક્તિ જે આપે તેજ ગુરુ. તેટલા માટેજ, શાસ્ત્રોએ-સંપ્રદાયોએ-અને દરેક ધર્મે-ગુરુની ધણીજ આવશ્યકતા સ્વિકારી છે. જુઓ મોક્ષવાણી પાનુ ૭૮.

ચોપાદ—‘ગુરુ મિતુ ભવનિધિ તરે ન કોઇ, જે ગિરંચી શંકર સમ હોઇ.’

આવા ગુરુ ગમે તેટલા જીવન્મુક્ત હોય, પણ તેમને આ દેહ તજવો પડે છે-મરણાધીન થવું પડે છે. માત્ર એક ઈશ્વર આ બંધનથી મુક્ત છે. આટલી વાત આપણા હૃદયમાં ઉતરે, તો આપણે માનવું ઘટે છે કે-ગુરુ પરંપરાની છેવટમાં, એકજ પુરૂષ છે, કે જે-કાળના બંધનથી મુક્ત છે. તેજ પુરૂષ સર્વ ગુરુઓનો ગુરુ છે. ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ દેવી છે; પણ-ગુરુશિષ્યના સંબંધમાં, લક્ષ્મી અને મોજમજ પેઠાં, ત્યારથી આ સંબંધ દીલો પડી ગયો છે. જેમ ઘેલીનાં ઘેર ઘેર સાસરાં, તેમ આપણા ઘેર ઘેર ગુરુ. જેમને રજળવાની દેવ પડી છે, તેઓ કદિ ક્ષત્રી શક્તિ નથી. ઝંકાર ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. તે વાત હવે ૨૭ મા સૂત્રમાં કહે છે.

सूत्रम्—तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥

૨૭ પદ્મછેદઃ—તસ્ય-વાચ્યસ્ય-ઈશ્વરસ્ય-મોક્ષવા લાયક-ભજન કરવા લાયક-સ્મરણ કરવા લાયક-જે ઈશ્વર છે, તે ઈશ્વરનો. વાચકઃ દર્શકઃ-અથવા સૂચકઃ-સૂચવનારો અગર બોધક શબ્દ. પ્રણવઃ-ઓંકાર છે.

અર્થ—તે ઈશ્વરને સૂચવનારો શબ્દ ઓંકાર છે. એટલે ઓંકાર કહીએ તો ઈશ્વર સમજાય છે.

27. His manifesting word is Om-or-His indicator is the word Om.

૨૭ વિવેચન—તસ્ય-તસ્ય ઈશ્વરસ્ય-ઉપરનાં સૂત્રમાં જે ઈશ્વર સંબંધી નિરૂપણ કર્યું છે, તે ઈશ્વરનો.

વાચકઃ—વાચકઃ અને વાચ્યઃ એવા બે શબ્દો છે. તે બે શબ્દો અનાદિકાળથી અરસપરસ સંબંધ ધરાવે છે. વાચક એટલે-સૂચક, બોધક, નામ, સંજ્ઞા, અભિપ્રાયક વિગેરે. અને વાચ્ય એટલે સૂચવવા યોગ્ય, કહેવા યોગ્ય, સંજ્ઞા, નામી અને અભિધેય. આ સૂત્રમાં પ્રણવઃ અગર ઝંકાર એ વાચક છે, અને ઈશ્વરઃ વાચ્ય છે.

શંકા—વાચક તથા વાચ્યનો અગર નામ તથા નામીનો અનાદિ સંબંધ કે કેમ ? તે સંબંધમાં જાણવાનું કે—આપણા મનમાં જે વિચાર આવે છે, તેને પ્રગટ કરનાર કોઈ પણ શબ્દ હોય છે. એટલે શબ્દ વિના, વિચાર પ્રગટી શકતો નથી. એટલે—વિચાર એ શબ્દનું આંતર સ્વરૂપ, અને શબ્દ એ વિચારનું બાહ્યસ્વરૂપ. વિચારને અને શબ્દને જે સંબંધ છે, તેના કરતાં, શબ્દને અને તેના અર્થને, વિશેષ સંબંધ છે. એટલે વાચકને અને વાચ્યને વિશેષ સંબંધ છે. અમુક વિચાર ક્યાં પછી તે વિચારને જ્યારે પ્રગટાવવો હોય, ત્યારેજ શબ્દની જરૂર પડે; એટલે—ત્યાં સુધી વિચાર અને શબ્દ—એક એકબીજાથી દૂર રહી શકે છે; પણ શબ્દ અને શબ્દનો અર્થ જરાવાર પણ દૂર રહી શકતા નથી. શબ્દ એલે કે તુરત તેનો અર્થ સમજાય છે. દેહ અને દેહની છાયા, સૂર્ય અને સૂર્યની પ્રભા વિગેરેને જેવો સંબંધ છે, તેવો સંબંધ શબ્દ અને શબ્દના અર્થની વચ્ચે છે. **વાગર્થાવિવ સંપૃક્તૌ** વિગેરે શબ્દોથી, રઘુવંશ પ્રથમ સર્ગમાં, કવિશ્રી કાળીદાસ કહે છે કે—‘શબ્દ અને શબ્દના અર્થને જેવો નજદીકનો સંબંધ છે, તેવો નજદીકનો સંબંધ રાખનારા, જગતના માતા પિતા—સદાશિવ તથા પાર્વતીને, આ ગ્રન્થના શબ્દ તથા શબ્દના અર્થની સિદ્ધિને માટે, હું પ્રાર્થના કરું છઉં.’ તાત્પર્ય શબ્દ સાથેજ શબ્દનો અર્થ રહે છે. એટલે—પ્રણવની સાથેજ ઇશ્વર રહે છે. પ્રણવ કહેતાંની સાથે ઇશ્વર યાદ આવે છે.

વાચક અને વાચ્યનો સંબંધ, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા પછી, લોકોએ એકમત થઈને ધડી આપ્યો હોય, એમ પણ નથી; પણ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સાથેજ, વાચક વાચ્યનો સંબંધ ધડાયો હોય, એમ જણાય છે. તેમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—દરેક વાચ્યને માટે (દરેક બાવનાને માટે), એકજ વાચક હોતો નથી. એટલે વાચ્યને ઓળખાવવા, એકથી વધારે વાચક પણ હોય છે. જેમ અમુક ખારા પદાર્થને કોઈ મીઠું કહે છે, કોઈ લુણુ કહે છે, કોઈ નીમક કહે છે, અને કોઈ સોદટ કહે છે. તે પ્રમાણેજ ઇશ્વરનાં અનેક નામ છે. પણ—**પ્રણવો વાચક-સ્તસ્ય, શિવસ્ય પરમાત્મનઃ । શિવરૂપાદિશબ્દાનાં, પ્રણવો हि परः स्मृतः ॥** [સિંગ પુરાણ] કલ્યાણરૂપ પરમાત્માનું મુખ્ય નામ ઐકાર છે. શિવ રૂપાદિ અનેક નામોમાં, પ્રણવ મુખ્ય નામ છે. એવું શાસ્ત્રકારો કહે છે. ‘ઓમિત્યેકાક્ષરં ब्रह्म’ વિગેરે એટલે—તે તમામ વાચકમાં, ઐકાર એક વાચક હોવાથી, સૂત્રકારે ઐકારને ઇશ્વરનો વાચક શબ્દ ગણ્યો છે.

પ્રણવઃ—પ્રણવ એટલેજ ઐકાર. પ્રણવ શબ્દ ઉપર વિદ્વાનોએ મોટા મોટા લેખો લખી નાંખ્યા છે. તેનો ઉતારો અહીં કરીએ, તો એક મોટો ગ્રન્થ લખાય, પણ તેમ નહિ કરતાં, તેનો સાર કહું.

પ્રકર્ષેણ નૂયતે-સ્તૂયતે અનેન इति પ્રણવઃ—જે શબ્દથી પ્રભુની સ્તુતિ બહુ સારી રીતે કરી શકાય તે પ્રણવ. **પ્રણામયતીતિ પ્રણવઃ**—જે ઇશ્વરની સાનિધ્ય લાઇ જાય, તે પ્રણવ. **પ્રણતમ્ અવતીતિ પ્રણવઃ**—નમ્ર થઈને આવેલાનું જે રક્ષણ કરે, તે પ્રણવ કહેવાય છે. **પ્ર ઉપસર્ગ અને નુ ધાતુ.** નુ એટલે સ્તુતિ કરવી. પ્રણવ મંત્રનો ઋષિ—બ્રહ્મા, છંદ—ગાયત્રી, અને દેવ—અગ્નિ સમજવો.

પ્રણવ મંગલ સૂચક છે—**સર્વેષાં મહાકાનાં ચ વીજં પ્રણવ યથા हि ॥ સર્વ**

મંગળમાં મંગળ પ્રણવ છે.' ઐકારઃ પ્રણવો બ્રહ્મ સર્વમંત્રેષુ નાયકઃ ॥ બ્રહ્મને સુચવ નારો ઐકાર સર્વ મંત્રોમાં મુખ્ય છે.

રસોઽહમસુ કૌંતેય, પ્રમાઽસ્મિ શશિસૂર્યયોઃ ।

પ્રણવઃ સર્વવેદેષુ, શબ્દઃ સ્વે પૌરુષં નૃષુ ॥ ૮ ॥

[ગીતા અ. ૭.]

પિતાહમસ્ય જગતો, માતા ધાતા પિતામહઃ ।

વેદં પવિત્રમૌકારં, ઋક્ સામ યજુરેવ ચ ॥ ૧૭ ॥

[ગીતા અ. ૯.]

અર્થ—હે અર્જુન ! સર્વ જગોમાં રસરૂપે હું છઉં, ચંદ્ર સૂર્યમાં પ્રકાશરૂપે હું છઉં, વેદોમાં પ્રણવ રૂપે હું છઉં, વિગેરે [૮] આ જગતનો પિતા, માતા, ધારણ કરનાર અને પિતામહ-દાદો-હું છઉં. જાણવા યોગ્ય પવિત્ર ઐકાર તથા ઋક્, સામ અને યજુર્વેદ તે પણ હું છઉં. [૧૭]

નોંધ—ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ એ ત્રણ મુખ્ય વેદ છે મઃ ભુવઃ અને સ્વઃ એ ત્રણ વ્યાહતિ, ત્રણ વેદોના સાર રૂપ છે. વ્યાહતિમાં અ, ઉ અને મૂ એમ ત્રણ માત્રાવાળો ઐકાર સારરૂપ છે.

અદૃષ્ટવિગ્રહો દેવો, માવગ્રાહ્યો મનોમયઃ ।

તસ્યૌકારઃ સ્મૃતો નામ, તેનાઽઽહૂતઃ પ્રસીદતિ ॥

યાગવલ્ક્ય કહે છે કે-જે ઇન્દ્રિયોને અવિષય છે-જે અગોચર છે, અને જે ભાવગ્રાહ્ય મનોગમ્ય દેવ છે, તે પ્રભુનું નામ ઐકાર છે. એ નામથી બોલાવતાં પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.

ઐ મૂર્તિરૂપે પુન્ય છે?

સર્વે વેદા યત્પદમામનંતિ, તપાંસિ સર્વાણિ ચ ચદ્વદન્તિ ।

યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચરન્તિ, તત્તે પદં સદ્ગ્રહેણ બ્રહ્મીમ્યોમિત્યેતત્ ॥

[કઠોપનિષદ]

અર્થ—જે પદને સર્વે વેદો પ્રતિપાદન કરે છે, સર્વે તપો જેની સાક્ષી પૂરે છે, જેને પ્રાપ્ત કરવાની જીજ્ઞાસાવાળા બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, તે પદ સંખંધી, હે નચિકેતા, હું તને ટુકડામાં કહું, તે પદનું નામ ઐકાર છે.

‘પતદ્ આલંબનં શ્રેષ્ઠમ્, પતદ્ આલંબનં પરમ્’ વિગેરે શબ્દોથી યમરાજાએ નચિકેતાને ઐકારનું આલંબન કરવાનું કહ્યું છે. જેમ સગુણ ઉપાસકો પોતાના ઇષ્ટની મૂર્તિ અગર છપ્પીને પોતાનું અવલંબન માને છે, તેમ બ્રહ્મના ઉપાસકો, ઐકારને પોતાનું અવલંબન માને છે.

ઐકારં ચિન્દુ સંયુક્તં, નિત્યં ધ્યાયંતિ યોગિનઃ ।

કામદં મોક્ષદં ચૈવ, ઐકારાય નમોનમઃ ॥

ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ, ધ્યેયં સર્વમુમુક્ષુભિઃ ।

અર્ધમાત્રા સમાયુક્તં, પ્રણવો મોક્ષદાયકઃ ॥

વિગેરે શબ્દોથી યોગીઓ ઈકારનું અવલંબન રાખે છે. ઈકાર ઇશ્વરનું બાહ્ય દર્શન છે—દશ્ય સ્વરૂપ છે. બિંદુ અગર અર્ધમાત્રા એટલે—પ્રકૃતિ. બિંદુથી યુક્ત અગર અર્ધ-માત્રાથી યુક્ત, એટલે પ્રકૃતિથી યુક્ત. તાત્પર્ય—યોગીઓ પ્રકૃતિદ્વારા બ્રહ્મનું ધ્યાન ધરે છે.

ઈકાર શબ્દ—તેમાં અ, ઊ અને મ્ ત્રણ અક્ષરો છે. મૂળાક્ષરોમાં સ્વર અને વ્યંજન એવા બે ભાગ છે. વ્યંજનના કરતાં સ્વર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. સ્વરમાં પણ અ પહેલે નંબરે બીરાજે છે. તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અ સર્વ સ્વરોનો પ્રતિનિધિ છે, અને તમામ શબ્દોની કુચ્છી જેવો છે. અનો ઉચ્ચાર કરતાં, જીભ અગર તાળવાના કાંઠપણ ભાગને સ્પર્શ કરવો પડતો નથી. ઊ વચ્ચેનો અક્ષર છે. તેનો ઉચ્ચાર જીભના મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. છેલ્લો અક્ષર મ્ તમામ વર્ગના વ્યંજનોનો છેલ્લો અક્ષર છે. એટલે—સર્વ વ્યંજનોનો પ્રતિનિધિ છે. તમામ સ્વર તથા તમામ વ્યંજનોનો આવિર્ભાવ, ઐકારમાંથી થાય છે, અને તિરોભાવ (લય) પણ ઐકારમાંજ થાય છે. વેદોનો આવિર્ભાવ પણ ઈકારમાંથી થાય છે. દરેક ગ્રંથની શરૂઆતમાં તથા અંતમાં, અને દરેક સારા સારા મંત્રોની શરૂઆતમાં અને અંતમાં, ઈકારનો ઉચ્ચાર થાય છે. પ્રણવ નમૃતા સૂચક અને ભક્તિપ્રેરક હોવાથી, પ્રણવનું સ્મરણ થતાં, પ્રભુમાં પ્રેમ અને ભક્તિ બેઉ આવિર્ભાવ પામે છે. આટલી વાત વાંચ્યા પછી, ખાત્રી થાય છે કે—જેમ વેદો પ્રાચીન અને ઇશ્વરકૃત છે, તેમ ઈકાર પણ પ્રાચીન અને ઇશ્વરકૃત છે.

સનાતન ધર્મમાં અનેક ફાંટા, માર્ગો તથા સંપ્રદાયો છે; પણ—જેમ વેદ સર્વને માન્ય છે. તેમ ઈકાર પણ સર્વને માન્ય છે.

ૐ સ્વં બ્રહ્મ । સ્વં પુરાણં । વાયુરમ્ સ્વમિતિ (શતપથ બ્રાહ્મણ.)

તસ્માદોમિતિ પ્રણૌતિ । ઓમિતિ વૈ સ્વર્ગો લોકઃ ઓમિત્યસૌ યોડસૌ તપતિ ॥ પ. બ્રા. ૫

ઓમાસશ્ચર્ષણી ધૃતો વિશ્વે દેવાસ આગત ।

દાશ્વાસો દાશુષઃ સુતમ્ ॥ ઋ. મં. ૭

વિગેરે મંત્રો ઈકારની પ્રાચીનતા સૂચવે છે.

કઠ, માંકુકય, છાંદોગ્ય, પ્રશ્ન, નૃસિંહ ઉત્તર તાપિની, નાદબિંદુ ઉપ. બ્રહ્મવિદ્યા ઉપ. રામપૂર્વોત્તરતાપિની સાર. (આ ઉપનિષદમાં રામ ઈકારરૂપે છે તેનું નિરૂપણ છે.) એકાક્ષર ઉપનિષદ, વિગેરે ઉપનિષદો પણ સૂચવે છે કે—‘ઈકાર પ્રાચીન છે.’

ગમે તે દેશમાં—માતાના ગર્ભમાંથી મનુષ્ય, ઈકારનું સ્મરણ કરતો કરતો બહાર આવે છે. જન્મના દુઃખથી પીડાએલા જીવ, જે અવાજ કરે છે, તે રૂદન જેવા લાગે છે ખરો—પણ તે અ, ઊ અને મ્થી મીઠા-યુક્ત જણાય છે. જરા આગળ વધીને તપાસીએ, તો જણાય છે કે—પ્રાણીમાત્રના અવાજમાં, ઈકારની છાયા હોય છે. ગવૈયો ગાયન શરૂ કરે છે, ત્યાં પણ અ-આ-કરતો, રાગ તાણે છે, તે ઈકારની છાયા છે. ઓ-ઓ-એમ કહીને પોક મૂકીને રડે છે, ત્યાં પણ ઈકારની છાયા છે. સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં જાની ઉત્પત્તિ મનાય છે. અ-એવો નાદ કરીને શૂન્યાવસ્થાનો નાશ કર્યો, તેથી અને નાદબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. કાંઠ દેખીને અગર સાંભળીને, રાજી થઈએ અગર આશ્ચર્ય પાનીએ, ત્યારે—‘અહો !’ કહીએ

છપ્પએ, તે પણ ઝંકારની છાયા છે. ‘એ’ અગર ‘એષ’ ‘એમ કહીને કાઢને બોલાવીએ, અને સામે માણસ ‘ઓ-હો-’ કહે, તે પણ ઝંકારની છાયા છે.

સ્વિકાર-શકુન્તલાએ દુષ્યંતની માગણીનો સ્વિકાર કર્યો, ત્યારે શકુન્તલાએ માત્ર ઝંકારું હતું, એટલે-‘તારી માગણી મારે કબુલ છે,’ એમ સૂચવ્યું હતું. ઋષિઓ પણ જ્યારે કાષ્ટ ક્રિયામાં જોડાતા, ત્યારે માત્ર ઝંકારો ઉચ્ચાર કરીને, સ્વિકારનું ચન કરતા હતા. અંગ્રેજોએ પણ ઋષિઓની આ વાત જાણી છે, તે નીચેના લેખ ઉપરથી સમજશે.

[લેખનો ભાવાર્થ ઉપર કહેવાઈ ગયો છે, માટે તેનું ભાષાન્તર કર્યું નથી.]

‘Om’ is a Sanskrit word, which on account of mystical notions, that even at an early date of Hindu Civilization, were connected with it, acquired much importance in the development of Hindu religion, its original sense is that of emphatic or solemn affirmation or assent. Thus when in **શુક્લયજુર્વેદ** the white Yajurveda, the sacrificer invites the Gods, to rejoice in his Sacrifice, the goddess Savitri assents to his summons by saying ‘OM’ (i. e. be it so) proceed.”

Or-when in the Brihadaranyaka-Upanishad, Prajapati the father of Gods, men and demons, asks the Gods, whether they have understood his instructions, he expresses his satisfaction, with their affirmative, reply in these words ‘OM’ you have fully comprehended it; and in the same Upanishad, Pravahana answers the question of Swetketu, as to whether his father has instructed him by uttering the word ‘OM’ i. e. ‘forsooth’ (I am.)

A portion of the Rugveda called Aitareya Brahmanas, where describing a religious ceremony, of which verses from the Rugveda, as well songs called Gathas, were recited by the priest called ‘Hotri’ and responses, given by another priest, the Adhwaryu to the Rugveda verses (recited by the Hotri) and likewise tatha (i. e. thus) his response to the Gathas for OM’ is (the term of assent) used by the Gods, whereas Tatha is (the term of assent) used by men.

[Prof. Theodore G.

અહમ્—અહમ્ એટલે હું. દેહમાં રહીને હું કહેનારો, દેહ નથી, પણ આત્મા છે. પરમાત્મા અંશ છે. એટલી વાત તો હવે સહેલાઈથી સમજવા હશે. ઝંકારમાં અ, ડ અને મ્ છે, અને અહમ્ માં અ, હ અને મ્ છે. ડ અને હ એકજ અર્થ સૂચવે છે.

જેમ જીવ એ પરબ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે; તેમ 'અહમ્' શબ્દ, ઝંકારની છાયા છે.

રામાનુજ સંપ્રદાય-વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ ઝંકારમાં રહેલા અ, ઉ, અને મ્ નો અર્થ એવો કરે છે કે-અ એટલે 'પરબ્રહ્મ'. ઉ એટલે 'એક,' અને મ્ એટલે જીવ. મ્ સંસ્કૃત મુળાક્ષરમાં (રપ) મો અક્ષર છે. તેથી રપ મું તત્ત્વ જે જીવ ગણાય છે, તે મ્ છે.

જૈન-જૈન સંપ્રદાય ઝંકારને 'પંચપરમેષ્ઠિન' કહે છે. એટલે તેમાં પાંચ પ્રકારનું દેવત્વ છે, એમ માને છે. જૈનોઅ, અ, આ, ઉ અને મ્ એવા ઝંકારના પાંચ ભાગ માને છે. પ્રથમ અ 'અરિહંત', શબ્દ સૂચવે છે. બીજો અ-'અશરીર' અથવા 'સિદ્ધ' શબ્દનો દ્યોતક છે-સૂચક છે. આ-'આચાર્ય' શબ્દનો સૂચક છે. ઉ-'ઉપાધ્યાય' શબ્દનો સૂચક છે; અને મ-'મુનિ' શબ્દનો દ્યોતક છે. ગમે એમ માને, પણ વેદે પ્રતિપાદન કરેલો ઝંકાર શબ્દ, જૈન શાસ્ત્રોને પણ સંમત છે.

હિંદની બહાર—ઝંકાર શબ્દ હિંદની બહાર પણ પહોંચ્યો જણાય છે. અંગ્રેજો ઇશ્વરને Omnipotent (ઓમનીપોટન્ટ) કહે છે. તે શબ્દ ઝંકારમાંથી બન્યો જણાય છે. અંગ્રેજો ઇશ્વરને 'આમેન' પણ કહે છે. ઇરાનીઓ ઇશ્વરને 'અહુરમઝદ' કહે છે; બીજી પ્રજા ઇશ્વરને 'આમિન' કહે છે.

જુદા જુદા ધર્મોમાં, આ શબ્દો કેવી રીતે આવ્યા, અને ક્યારે આવ્યા, તે તેઓ શોધી શક્યા નથી; પણ હવે યુરોપ, અમેરિકા વિગેરે દેશોમાં, જેમ જેમ સંસ્કૃતજ્ઞાન ફેલાતું જાય છે, તેમ તેમ સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસીઓ, સમજવા લાગ્યા છે કે-આ શબ્દો ઝંકારના અપભ્રંશ શબ્દો છે.

અફસોસ—જે દેશમાં હજી વેદ છે-જે ધર્મમાં હજી વેદ પુન્ય છે-જે કુટુંબમાં હજી આચારવિચાર છે-હજી વર્ણશ્રમની મર્યાદાનું પાલન થાય છે; તે ધર્મમાં-તે કુટુંબમાં-સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ન થાય, વેદાધ્યયન ન થાય, ઝંકાર શું છે, તે જાણવા માટે પરવા ન રખાય, હિંદુ ધર્મનાં અમુક સત્પુરુષોનાં અને સત્શાસ્ત્રોનાં નામ પણ ન આવડે-તે ખરેખર અફસોસ કરવા લાયક છે. રોટલા રળતાં શીખ્યા પછી, પુસ્તકોને કબાટમાં પુરી દેવાં. બહુ ધાડ મારે, તો ક્યાંક કયા વાર્તા સાંભળવા દોડવું, અગર દેવ દર્શન કરવા જવું. બ્રાહ્મણો પણ સોએ પંચાણું ટકા-રળવા જેટલું જ ભણે છે. રળવા શીખ્યા પછી ભણતા નથી. સાધુ બાવાઓ પણ સોએ નવાણું ટકા-બીજી અનેક ખટપટ કરે છે-છાણ વાસીદાં કરે છે-પણ વિદ્યામાં પ્યાર રાખતા નથી. બ્રાહ્મણ-સાધુ સિવાયની ઈતર પ્રજા તો-સોએ નવાણું ટકા-સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કેટલો હિતકર છે, તે વાત સમજતી જ નથી. બહેનો પણ, સાસરે આવ્યા પછી, નવરી પડીને, કાચાકબલામાં રોકાય છે; પણ જાણવા બેસતાં શરમાય છે. આ બધી અફસોસની કથા છે. યાદ રાખજો કે-મનુષ્યદેહ વારંવાર નહિ મળે, માત્ર ખાઇપીને સુષ્ટ રહેવું, બાળગોપાળને રમાડવાં, અને ધંધામાં, તથા વ્યવહારમાં, ઉંચા નીચા અફણાવું, એટલો જ મનુષ્યદેહનો સાર નથી. મુળાની ખરી-દોમાં મણિ ન ખર્ચાય. જુદા હો તોપણ ભણો. ધંધારોજગારમાં દબાઇ ગયા હો, તોપણ વિદ્યાનોનો સત્કાર કરો, અને તેમની પાસે-ભણો.

હવે આગળ ૨૮ મું સૂત્ર વાંચીએ. તે ઓંકારના જપ સંબંધી છે.

સૂત્રમ્—તઙ્જપસ્તદર્થમાવનમ્ ॥૨૮॥

૨૮ પદ્મછેદઃ—તસ્ય જપઃ તઙ્જપઃ—તે પ્રણવનો જપ. તસ્ય પ્રણવસ્ય અર્થઃ તદર્થઃ—પ્રણવનો અર્થ એટલે ‘ઇશ્વર.’ ઇશ્વરમાં અને પ્રણવમાં ભેદ નથી. તદર્થસ્ય માવનં ઇશ્વરનું ચિંતવન અગર ધ્યાન.

અર્થ—તે પ્રણવનો જપ કરવો, (અને તે પ્રણવરૂપ જે ઇશ્વર છે, તે] ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરવું.

28. The constant repetition of that Pranava and to meditate on its meaning i. e. on God.

૨૮ વિવેચન—પૂર્વોક્ત સૂત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, ઓંકારનું રહસ્ય સમજ્યા પછી, આત્મસાક્ષાત્કારના વિષયમાં, કૃત્રી રીતે આગળ વધવું, તે આ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

તઙ્જપઃ—તસ્ય—પ્રણવસ્ય—જપઃ તઙ્જપઃ—તે પ્રણવનો જપ કરવો. દરેક ધર્મ અગર સંપ્રદાય ઇશ્વરના નામસ્મરણની મહત્તા બતાવે છે.

કલિયુગમાં પાપાણુ સિવાયની ઇતર વરણોમાં, ધણે ભાગે યજ્ઞોપવીતનો અધિકાર રહ્યો નથી. એટલે—ઓંકારના જપનો અધિકાર પણ રહ્યો નથી. આ સ્થિતિ એકદમ સુધરી શકે એમ નથી, એટલે—તમામ ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય—યજ્ઞોપવિત ધારણ કરે, અને વૈદિક કર્મના અધિકારી થાય, તે સમય પાછો ક્યારે આવશે, તે અત્યારે કહી શકાય એવું નથી. તેવા સમયમાં તેઓ રામકૃષ્ણાદિ નામનું સ્મરણ કરે, તોપણ કાંઈ ખોટું નથી. કલિયુગમાં નામસ્મરણનો મહિમા ધણોજ છે. કેટલાએકની માન્યતા એવી છે કે—ઓંકાર સિવાય અન્ય નામનો જપ કરનારા શુદ્ધાદિ છે, પણ એમ નથી. જુઓ મોક્ષવાણી પાનું ૬

રામનામનો મહિમા—ઓપાધ.

મહા મંત્ર જોઈ જપત મહેશુ, કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ;
મહિમા જનસુ જન ગણરાઉ, પ્રથમ પુજિયત નામ પ્રભાઉ.
જન આદિ કવિ નામ પ્રતાપુ, ભયઉ સિદ્ધ કર ઉલટા જપુ;
સહજ નામ સમ સુની શિવજ્ઞાની, જપી જેહિ પ્રિય સંગ ભવાની.

x x x x

નામ પ્રભાવ જન શિવ નીકે, કાલકૂટ ફલ દીન્હ અમીકે.

દોહરો—રામનામ મણિ દીપધર, જીવ દેહરી દાર;

તુલસી બીતર બાહરો, જે ચાહત ઉજ્યાર. સીયાવર૦

ઓપાધ—રામ એક તાપસતીય તારી, નામ કોટીબલ કુમતી સુધારી;

ભંજેઉ રામ આપ શીવ ચાપુ, ભવભય ભંજન નામ પ્રતાપુ.

x x x

દોહરો—શવરી ગીધ સુસેવકન, સુગતિ દીન્હ રઘુનાથ;

નામ ઉધારે અમિત ખલ, વેદ વિદિત ગુણગાથ. સીયા૦

ઓપાધ—રામ સુકંઠે વિભીષણુ દોઉ, રાખે શરણુ જન સખ કોઉ;

નામ અનેક ગરીબ નિવાજે, લોક વેદ વર બીરદ વિરાજે.

x x x x

દોહરો—બ્રહ્મ રામતે નામ બડ, વરદાયક વરદાન;

રામચરિત કોટિમહં, લીય મહેશ જીય જન. સીયાવર૦

ચોપાઇ—નામ પ્રભાવ શંભુ અવિનાશી, સાજ અમંગલ મંગલરાશી;

શુક સનકાદિ સિદ્ધ મુનિ યોગી, નામ પ્રસાદ બ્રહ્મ સુખ ભોગી.

નારદ જાનેઉ નામ પ્રતાપુ, જગપ્રિય હરિહિ હરિપ્રિય આપુ;

નામ જપત પ્રભુ કીન્હ પ્રસાદુ, ભક્ત શિરોમણિ ભયે પ્રહ્લાદુ.

ધ્રુવ સગલાની જપેઉ હરિનામુ, પાયઉ અચલ અનુપમ ઠામુ;

સુમરિ પવનસુત પાવન નામુ, અપને વશ કરી રાખેઉ રામુ.

અપર અન્નમિલ ગજ ગણીકાઉ, ભયેઉ મુક્ત હરિનામ પ્રભાઉ;

કહો' કહાં લગિ નામ બડાઇ, રામ ન શકે નામચુલુ ગાઇ.

+ + + +

આગલ પાનુ ૧૧.

ધ્યાન પ્રથમ મખ યુગ દુજે, દાપર પરિતોષિત પ્રભુ પૂજે;

કલિ કેવલ મલ મૂલ મલિના, પાપ પપોનીધિ જન મન મીના.

નામ કામતર કાલ કરાલા, સુમીરત શમન સકલ જગલલા;

રામ નામ કલિ અભિમત દાતા, હિત પરલોક લોકપિતુ માતા.

નહિં કલિ કર્મ ન ભક્તિ વિવેકુ, રામનામ અવલંબન એકુ.

દોહરો—રામ નામ નર કેશરી, કનક કશીપુ કલિકાલ;

જપક જન પ્રહ્લાદ જિમિ, પાલહી દલ સુરસાલ. સીયા૦

મોક્ષવાણી પાનુ ૨૧ ચોપાઇ.

જામુનામ સુમીરત એક વારા, ઉતરહિ નર ભવસિંધુ અપારા.

વિગેરે અનેક ઠેકાણે, પ્રભુના નામનો મહિમા છે.

જપનો કોઇ પોષક છે? તે સંબંધમાં યાદ રાખવું ઘટે છે કે—

ચોપાઇ—કલિયુગમેં સાધન નહિં કોઉ, રામભજન રામાયણુ દોઉ.

કળીયુગમાં—રમરણ અને શ્રવણ બે મુખ્ય છે. વાસ્તવીક રીતે જેનો મહિમા ન જાણીએ,

તેના નામમાં પ્રીત થવા સંભવ નથી. માટે જપ અને કથાવાર્તાનું શ્રવણ, એઉ સાધન

રાખવાની મુખ્ય જરૂર છે. તાત્પર્ય—નામીનો મહિમા જાણ્યા વિના નામમાં પ્રીતિ થાય

નહિં. સ્ત્રી પુરૂષ એક બીજનો મહિમા જાણે છે, ત્યારેજ તેઓ એક બીજને ભજે છે.

સૂચના.

અપૂર્ણ.

સાતમા પુસ્તક સાથે આપવાના નવ ફરમા અપાઇ ચૂક્યા. પેણુ હજી સમાધિપાદ અપૂર્ણ છે. તે આવતા વરસમાં સંપૂર્ણ થશે.

અમદાવાદ

તા. ૧-૧-૧૯૨૭.

દીકાકાર—રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ,

પ્રકાશક—શેઠ સુનીલાલ નગીનદાસ. ચીનાઇ

ખજુરીની પોળ—અમદાવાદ.

મુદ્રક: ચીમનલાલ ઇશ્વરલાલ મહેતા

મુદ્રણસ્થાન: વસંત મુદ્રણાલય પાનાભાઇની વાડી—અમદાવાદ.

શ્રીપાતંજલયોગદર્શન.

સમાધિપાદ-ચાલુ.

બહાલાં હરિજનો !

ગઈ સાલમાં ૧૬૮ મે પાને ૨૮ મા સૂત્રનું વિવેચન અધુરું મૂક્યું હતું. હવે આગળ શરૂ કરીએ—

[નવા ગ્રાહકોને સૂચના—યોગનો વિષય ખાસ વાંચવા જેવો છે. હિંદુસ્તાનનું સાચું ધન છે. ભરતખંડનું સાચું ભૂષણ છે—ઋષિઓના ચમત્કારી જીવનની મૂર્તિ છે. પ્રભુને પામવાનું સખળ સાધન છે. માટે સાધનપાદનું અને સમાધિપાદના પૂર્વ ભાગનું પુસ્તક મંગાવીને અવશ્ય વાંચશો. ખેડ જુદા જુદા અહીંથી મળી શકે છે. દરેકની કીંમત પોરટેજ સાથે ૦-૯-૬.]

વિષય—હરિ નામનો મહિમા ગવાય છે. સૂત્ર ૨૮ મું. [૧૬૮ મા પાનાથી ચાલુ.]

દોહરો—રામ રામ તો સખ કહે, દક ઠાકોર ઝોર ઝોર;

ખીના પ્રેમ રીજે નહિં, તુલસી નંદપીશોર—સીયાં

મહિમા જાણ્યા વિના જપ કરાય ? સાંભળો—જેમ વહાણને અતુકુળ પવન મળતાં, વહાણ સપાટે ચાલે છે, તેમ નામીનો મહિમા જાણ્યા પછી, નામમાં અનાયાસે પ્રીતિ થાય છે. ત્યારે મહિમા જાણ્યા વિના નામ સ્મરણથી ફાયદો શો ? તે સવાલના જવાબમાં જાણવું ધટે છે કે-દરેક પ્રાણી પદાર્થ, જ્યાં જ્યાં સંબંધમાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં પોતાના સંસ્કાર આપતા જાય છે, વાટકીમાં મુકેલી કપુરની કટકી ભણે પડી જાય, પણ તે કટકીની વાસ (સુગંધ) તો ત્યાં-તે વાટકીમાં-જરૂર-અમુક વખત, રહેવાનીજ. કેરી, કસ્તુરી, એલચી વિગેરે અનેક પદાર્થો આ પ્રમાણે સંસ્કાર મુકતા જાય છે, ત્યારે પ્રભુનું નામ પોતાના સંસ્કાર નહિં મૂકે ? લાકડાના ખીમ ઉપર ફરતું કરવત, આવે અને જાય-આમતેમ ખેંચાય-પણ તે ધીમે ધીમે લાકડાને વહેરતું જણાય છે; કુવા ઉપરના કાળા પત્થર ઉપર દોરડી આમતેમ-આવે છે અને જાય છે, પણ તે દોરડી ધીમે ધીમે સખત પત્થરોમાં કાપ-લીટો-પાડતી જણાય છે. ત્યારે શું પ્રભુનો જપ કાંઈ અસર નહિં કરે ? જપનો મહિમા દરેક ધર્મનાં શાસ્ત્રો, અને સત્પુરુષો ગાય છે, તે જપમાં, કાંઈ પણ શક્તિ નહિં હોય !

સવારે પ્રાતઃકાળમાં, જપોરના બાર વાગે, અને સાંજે સંધ્યાકાળે, કોઈને ગાળો દઈએ, તો તે ગાળો સાચી થવાના ભયથી-ખરી પડવાના ભયથી-ગાળો ખાનારો માણસ, જરૂર આપણને ભડે છે. ઉપર જણાવેલે ત્રણે સમયે, કદિ આપણે કોઈના ગુણ ગાઈએ અને તેના નામનું સ્મરણ કરીએ, તો તે માણસ, વૈરી હોય તોપણ, આપણે વશ થાય છે. જીવ કે જે ચૈતન્યનો જરા જેટલો અંશ છે, તે પોતાના નામસ્મરણથી પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે જે ચૈતન્યમય છે-સર્વસ્વ છે-દેહનો દરિઓ છે-સમજાણનો સાગર છે, તે કૃપાળુ પરમેશ્વર પોતાના જપથી કેમ પ્રસન્ન નહિં થાય ! ચશેજ.

યાદ રાખવું ઘટે છે કે-આપણા અંતઃકરણમાં ધર્મના જે જે સંસ્કાર પડી રહેલા છે, તેને વિશેષપણે ઉત્તેજીત કરવામાં, આ મંત્રોચ્ચાર બહુજ મદદ કરે છે.

મંત્રના જપના સંબંધમાં ખીજી વિશેષ બાણુવા જેવી વાત એ છે કે—

અદીક્ષિતા યે કુર્વન્તિ, જપપૂજાદિકાઃ ક્રિયાઃ ।

નિષ્ફલં તત્પ્રિયે તેષાં, શિલાયામુત્ત્ત્વજ્જવત્ ॥

શ્રી પુરશ્વરણુદીપિકા વિગેરે અનેક શાસ્ત્રો તથા સત્પુરુષો કહે છે કે-‘સદ્ગુરુ પાસેથી દિક્ષા લીધા વિના, ગમે તેવો મંત્ર, તથા ગમે તેવી પૂજાદિક ક્રિયાઓ, પાષાણમાં વાનેલા ખીજની માફક નિષ્ફલ બળ્ય છે.’

જેમ અમુક સંસ્કાર પામેલો કાગળનો કકડો, નોટ કહેવાય છે, અને તેના રૂપેયા મળે છે. અમુક સંસ્કાર પામેલો પથર દેવ કહેવાય છે, અને તે મનોરથ પુરે છે. તેમ વિધિથી આપેલો મંત્ર-મંત્ર કહેવાય છે અને તે પ્રભુને મેળવી આપે છે.

તાત્પર્ય—ગુરુદ્વારા મંત્રનો ઉપદેશ લેવો જોઈએ. મંત્રના ઉપદેશની બાબતમાં પણ-જ્યાં મંત્ર વેચાતો મળતો હોય, અમુક રકમ ભરી દો, એટલે મંત્ર મળે-ત્યાં મંત્રનો ઉપદેશ આપનાર, અને મંત્રનો ઉપદેશ લેનાર-બેઉ ધર્માભાસથી ઠગાય છે. ખાત્રી કર્યા વિના, એક દાગીનો કોઈને અપાતો નથી, ત્યારે-મંત્ર જેવી ચીજ, ખાત્રી કર્યા વિના-એટલે-અધિકાર જોયાં વિના, કેમ આપી દેવાય ! અને યોગ્યતા વિના, મંત્ર લઇ પણ કેમ શકાય ! અધિકારનો સવાલ તો મંત્ર લેનાર તથા દેનાર બેઉએ, ખાસ વિચારવો જોઈએ. દક્ષણાની બાબતમાં-ગુરુને દક્ષણા આપવાની ના નથી. ગુરુને સર્વસ્વ અર્પણ કરો; પણ જ્યાં ભાવ-તાલ-શી-વિગેરે કલંક હોય, ત્યાં સંભાળવું.

તદર્થઃ—તસ્ય-પ્રણવસ્ય-અર્થઃ-તદર્થઃ-તે પ્રણવનો અર્થ. ઐકાર-વાચક; અને ઇશ્વર-વાચ્ય. એટલે-તદર્થઃ-इति ईश्वरः-ઐકાર એટલેજ ઇશ્વર સમજવા.

તદર્થભાવનમ્—તદર્થસ્ય ભાવનમ્ इति तदर्थभावनम्. [ભાવનમ્ એટલે ચિંતવન.] ઉપર આપણે સિદ્ધ કર્યું કે-તદર્થઃ એટલે ઈશ્વરઃ તેથી તદર્થભાવનમ્-એટલે ઇશ્વરનું ચિંતવન.

જપ અને ચિંતવન બેઉ એકજ ક્રિયા છે, કે જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે?—તે સંબંધમાં-શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन् मामनुस्मरन् ॥૧૩॥ [ગીતા અ. ૮]

‘ઐકારનો જપ કરતો અને માઈ સ્મરણુ-ચિંતવન-કરતો.’ એટલે જપ અને ચિંતવન બેઉ જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણ કહે છે કે—

स्वाध्यायात् योगमासीत, योगात्स्वाध्यायमामनेत् ।

स्वाध्याययोगसंपत्त्या, परमात्मा प्रकाशते ॥

અર્થ—[સ્વાધ્યાય એટલે પ્રણવનો જપ.] પ્રણવનો જપ કર્યા પછી યોગાભ્યાસ કરવો, અને યોગાભ્યાસ કર્યા પછી ફરી પ્રણવનો જપ કરવો, એવી રીતે જપ તથા ચિંતવનથી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

शंभोः प्रणववाच्यस्य, भावनास्तज्जपादपि ।

आशु सिद्धिः परा प्राप्या, भवत्येष न संशयः ॥ [લિંગપુરાણ.]

અર્થ—મહેશ્વર-મહાદેવજી કે જે પ્રણવરૂપે વાચ્ય છે-એટલે-પ્રણવ જેનું નામ છે. તે મહાદેવજીની ભાવના કરવાથી, તથા તે પ્રણવરૂપ તેમના નામનો જપ કરવાથી, પણ સાધકને સમાધિની પ્રાપ્તિ ત્વરાથી થાય છે. આ નિર્ણય સંશયરહિત છે.

क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका । भवति भवार्णवतरणे नौका ॥

સાધુપુરૂષોનો સમાગમ ક્ષણવાર થયો હોય, તોપણ ભવસાગર તરવા માટે નૌકારૂપ બને છે. ત્યારે સાધુઓ જેને જપે છે તે ઝંકર જીવોનું કલ્યાણ કેમ ન કરે ?

અમુક વિધિથી સિદ્ધ થએલો મંત્ર સાંભળીને, સાપ દોડ્યો આવે છે, ત્યારે અમુક વિધિથી લીધેલો પ્રભુનો મંત્ર સાંભળી, પ્રભુ કેમ દોડ્યા નહિ આવે !

કોઈ અજ્ઞાણે ગામ જઈએ છઈએ, ત્યારે ત્યાં-નામ પુછતાં પુછતાં, નામીને શોધી કાઢીએ છઈએ. તેમ અહીં પણ નામ સ્મરણ કરતાં કરતાં પ્રભુને શોધવાનું છે.

પ્રણવનો જપ કરવાથી અને પરમાત્માનું ચિંતન કરવાથી શું લાભ થાય છે, તે વાત હવે કહે છે—

मूत्रम-ततः प्रत्यक् चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च ॥२९॥

. ૨૯ પદ્મછંદ—તતઃ-પ્રણવનો જપ કરવાથી અને પરમાત્માનું ચિંતન કરવાથી. પ્રત્યક્ ચેતનાયાઃ અધિગમઃ-(લાભ) પ્રત્યક્ચેતનાધિગમઃ-અંતઃકરણમાં વિલક્ષણરૂપથી રહેલું જે ચેતન-એટલે અંતરાત્મા, તેનો લાભ-એટલે-તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ચ-અને અન્તરાયાણામ અભાવઃ અન્તરાયાઽભાવઃ અપિ-વિધોનો નાશ પણ થાય છે.

અર્થ—પ્રણવનો જપ કરવાથી, અને પરમાત્માનું ચિંતન કરવાથી, અંતઃકરણમાં વિલક્ષણરૂપથી રહેલા ચેતનનો, એટલે અંતરાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને વિધોનો નાશ પણ થાય છે.

29. By this practice (by constant repetition of the Pranava & by meditation of God,) the knowledge of the introspection is obtained (or the introspective power will manifest more & more) and even all the obstacles will begin to vanish.

૨૯ વિવેચન—

તતઃ-પછી-એટલે-ઝંકરનો જપ અને પ્રભુનું ચિંતન કરવાથી, ધીમે ધીમે અંતર્દષ્ટિનો વિકાસ થાય છે, તેથી યોગમાર્ગમાં જે માનસિક અને શારીરિક વિધો હોય છે તે દૂર થાય છે.

પ્રત્યક્-પ્રતીપં અજ્ઞતિ ઇતિ પ્રત્યક્, પ્રત્યક્ ચાસૌ ચેતનઃ-પ્રત્યક્ચેતનઃ-વિપરીત એટલે માયાને જાણનારો-માયાનો સાક્ષી. પ્રત્યક્ચેતનનાં બે જ્ઞાન છે. એક સામાન્ય અને બીજું વિશેષ. સામાન્ય એટલે વ્યાવહારિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન, અને વિશેષ એટલે પારમાર્થિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન. અવિદ્યાવડે આરોપિત થએલા ધર્મોનો ત્યાગ કરતાં, જે કૂટસ્થરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ છે, તે જીવનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ (વિશેષ સ્વરૂપ) ગણાય છે.

જેનું ધ્યાન ધરીએ તેનો સાક્ષાત્કાર થાય, એવો સામાન્ય નિયમ છે. તે નિયમાનુસાર-આપણે તો ઈશ્વરતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવી છે, અને આ તો પ્રત્યક્ચેતનતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે,

તેનું કેમ ? પ્રત્યક્ષચેતનતત્ત્વનું પારમાર્થિક જ્ઞાન ઈશ્વરતત્ત્વના જ્ઞાનને મળતું છે. તે ખેડ હાનિદૃષ્ટિથી રહિત છે, અવિદ્યાદિ ક્લેશોથી રહિત છે, ધર્માધર્મથી રહિત છે, અને જાતિ-આયુષ્ય અને ભોગથી પણ રહિત છે. એટલે યુદ્ધિ આદિના સાક્ષી પ્રત્યક્ષ તત્ત્વનું જ્ઞાન પુરૂષના જ્ઞાનમાં ઉપયોગી છે. તાત્પર્ય-પ્રત્યક્ષ ચેતનના લાભથી ઈશ્વરતત્ત્વનો લાભ અનાયાસે થાય છે. જેમ પ્રકાશ ફેલાતો જાય, તેમ અધિકાર ક્ષીણ થતો જાય છે, તે પ્રમાણે જેમ જેમ પ્રત્યક્ષચેતનાડધિગમ-અંતર્યામીનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય છે-તેમ અંતરાયોનો નાશ થતો જાય છે.

અંતરાયો કયા કયા છે ? તે વાત હવે કહે છે—

સૂત્રમ્—વ્યાધિસ્ત્યાનસંશયપ્રમાદાડલસ્યાડવિરતિભ્રાન્તિદર્શના—

ડલબ્ધભૂમિકત્વાડનવસ્થિતત્વાનિ ચિત્તવિક્ષેપાસ્તેડન્તરાયાઃ ॥૩૦॥

૩૦ પદ્મછેદ—વ્યાધિઃ—રોગ. સ્ત્યાનં—ચિત્તની મૂઢતા—ગમગીની. સંશયઃ પ્રમાદઃ આલસ્યં—સંશય, પ્રમાદ—ખેદરકારી, આલસ. અવિરતિઃ—મોજમજ—વિષયાનંદ. ભ્રાન્તિ-દર્શનમ્—સાચામાં ખોટાનો ભ્રમ, દોરડીમાં સાપનું દર્શન—સાપની ભ્રાન્તિ. અલબ્ધભૂમિકત્વં—કોઈપણ કારણથી સમાધિની ભૂમિની અપ્રાપ્તિ. અનવસ્થિતત્વં—સમાધિદશામાંજ ચિત્ત સ્થિર રહે, અને તે સિવાયના સમયમાં ચિત્ત ભટકે. તાત્પર્ય—અન્યથા પણ ચિત્ત શાંત રહેવું જોઈએ. તે—આ તમામ. ચિત્તવિક્ષેપાઃ—અન્તરાયાઃ—ચિત્તના વિક્ષેપો છે અથવા વિદ્વેષો છે. [તેનાં બીજાં નામ—યોગમલ, યોગપ્રતિષેધ અથવા યોગના અંતરાય (યોગાંતરાય) છે.]

અર્થ—રોગ, ચિત્તની મૂઢતા અગર ગમગીની, સંશય, પ્રમાદ અને આલસ, વિષયાનંદ, સાચામાં ખોટાનો ભ્રમ, અગર જે તે નથી તેને તે માનવું તે, કોઈપણ કારણથી સમાધિની ભૂમિનો લાભ ન થાય તે, કદિ સમાધિદશાનો લાભ થાય, પણ સમાધિ દશામાંજ, ચિત્ત સ્થિર રહે, અને બાકીના સમયમાં ચિત્ત ભટકે, તે સ્થિતિનું નામ અનવસ્થિતત્વં, આ તમામ (કુલ નવ) ચિત્તના વિક્ષેપો છે, અથવા સમાધિની પ્રાપ્તમાં વિદ્વેષો છે. તેને યોગના અંતરાયો પણ કહેવામાં આવે છે.

30. Disease, dullness [mental laziness], doubt, carelessness, idleness or sloth, enjoyments, false perception, missing the point, & instability [or falling away from the state when obtained.] are causes of distracting the mind and they are called the obstacles.

૩૦ વિવેચન—

ચિત્તની એકાગ્રતામાં જે ભંગ કરે તેનું નામ અંતરાયો અગર વિદ્વેષો.

વ્યાધિઃ—અંતરાયોમાં વ્યાધિને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું, કારણકે—‘પહેલું’ સુખ તે જાતે નથી. યોગસાધવો હોય, ઈશ્વરને ભજવા હોય, સંતને સેવવા હોય, અગર ધર્મો રાજગાર કરવો હોય, તે તમામ શરીર આરોગ્ય હોય તો જની શકે. તેટલામાટે જ ગીતામાં કહે છે કે—

નાત્યશ્રતસ્તુ યોગોડસ્તિ, ન ચૈકાન્તમનશ્રતઃ ॥

ન ચાતિસ્વપ્નશીલસ્ય, જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન ॥૧૬॥

યુક્તધારવિહારસ્ય, યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ॥

યુક્તસ્વપ્નાવબોધસ્ય, યોગો ભવતિ દુઃખહા ॥૧૭॥

[ગીતા અ. ૬]

અર્થ—હે અર્જુન ! બહુ ભોજન કરનારથી, તેમ બીલકુલ નહિ ખાનારથી, બહુ ઉંઘનારથી તેમ બહુ જાગરણ કરનારથી, યોગાભ્યાસ બની શકતો નથી. [૧૬] યોગ્ય અહારવિહાર કરનારને, પોતાના કામકાજ નિયમસર કરનારને, નિયમ પ્રમાણે ઉંઘનાર અને જાગનારને, યોગાભ્યાસ સુખદાયક નીવડે છે. [૧૭]

ભાણેથી જરા ભૂખ્યા ઉઠવું, એ મરદમીનું કામ છે. તેમાંએ જે માલતાલ ઉડતા હોય, સરખે સરખા સાથે બેઠા હોય, ત્યારે તો પુછવુંજ શું ! સાં યોગવિદ્યાની વાત યાદ રહે, ત્યારે ભાગ્ય સમજવું. જેમ સમયનો આપણે ધણો ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ, તેમ અનાજનો પણ ધણો ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ. વ્યાજખી જમનારને જે અનાજ એક માસ ચાલે, તે અનાજ ગેરવ્યાજખી જમનારને ૨૨-૨૩ દિવસ ચાલે છે. અનાજના બગાડ સાથે આરોગ્ય બગડે છે. આરોગ્ય બગડે છે, તે સાથે યોગાભ્યાસ બગડે છે. ખાવાપીવાની બાબતમાં આપણી બહેનો ધણી અજાત છે. બે પાંચ પૈસાના ટાઢા દાળજાત અગર ટાઢું શાક નાંખી ન દેવાના હેતુથી, પરાણે ખાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પાંચ પૈસાનો લાભ કરીને, પાંચ રૂપૈયા ડોક્ટર સાહેબને ખર્ચે છે. ડોક્ટર કમાય છે એટલુંજ નહિં પણ, ધરના માણસોને પણ અકળાવે છે. જેનો પગાર કપાતો હોય, તે નોકર જેમ માંદગીની રજા ભોગવતો નથી, તે પ્રમાણે જેમને બીજાઓની સેવા કરવાની હોય છે, તેમણે પોતાના અહારવિહાર નિયમીત રાખવાની ખાસ જરૂર છે. આટલું સમજતા હોય. તેમને યોગાભ્યાસની વાત કરી શકાય.

સ્ત્યાનં-ગમગીતિ. ધરજા હોય છતાં કામ કરવાનું બળ ન હોય તે.

સંશય:-રોતા જાય તે મુવાના સમાચાર લાવે તે. કોઈ કાર્યમાં હિંમત અને ખંતધી ન જોડાવું તે. યોગવિદ્યાથી દૂરદર્શન, દૂરશ્રવણ વિગેરે અનેક ચમત્કારો પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપણને થશે કે નહિં ? એવી શંકામાં મનને વ્યય રાખવું તે સંશય. તાત્પર્ય-યોગાભ્યાસીને શ્રદ્ધાની ધણી જરૂર છે.

ઞાંતિદર્શનં-જેથી લાભ થાય તેવાં સાધનો તજી દેવાં, અને જેથી લાભ ન થાય તેવાં સાધનો ગ્રહણ કરવાં તે.

અધિરતિ:-ભોજનમજા, વિષયાનંદ.

નિઃસંક્રાન્તા મુક્તિપદં યતીનાં, સંગાદ્દોષાઃ પ્રમથન્તિ દોષાઃ ॥

આરૂઢયોગોઽપિ નિપાત્યતેઽધઃ, સંક્રેન યોગી કિમુતાલ્પસિદ્ધિઃ ॥ [સ્મૃતિ]

અર્થ—સંગરહિતપણું એ યોગીઓને મુક્તિના સ્થાનરૂપ છે, સંગથી તમામ દોષો પ્રગટે છે. યોગમાં આગળ વધેલા પુરૂષો પણ સંગથી લપસી પડ્યા છે, ત્યારે અલ્પસિદ્ધિઓવાળો અપકવ યોગી સંગના બળથી નીચી ગતિને પામે તેમાં શું આશ્ચર્ય !

અનવસ્થિતત્ત્વં-કોઈ પણ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થયા પછી, પ્રમાદ ન કરતાં તેમાં વિશેષ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાની બલામણુ કરે છે. તેમ ન કરે તે પણ એક દોષ અગર વિદ્ય છે.

જેઓ ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માને છે, તેમને હિસાબે, વિક્ષેપો અગર વિક્ષેપાના અભાવરૂપ એકાગ્રતા કાંઈ સંભવતાં નથી, તેમને યોગાભ્યાસની વાત કરવી નકામી છે. યોગમાર્ગમાં તો કૈવલ્યપર્યંત ચિત્ત એકજ રહે છે. માત્ર તેમાં વૃત્તિરૂપી તરંગો અદલાયા કરે છે. ધ્યેય વિષયનો

ત્યાગ કરીને અન્ય વિષયાકારે થવું તે વિક્ષેપ અને ધ્યેયાકારે રહેવું તે એકાગ્રતા. ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માનીએ, તો ભૂતકાળની વાત કોણુ યાદ રાખે છે ? સ્મૃતિ ક્યાંથી આવે છે ? એ પ્રશ્ન ઉઠે.

આ નવ ઉપરાંત બીજા અંતરાયો પણ છે, એમ હવે કહે છે.

સૂત્રમ્—દુઃસ્વદૌર્મનસ્યાઽઙ્ગમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસા વિક્ષેપસહભુવઃ ॥૩૧॥

પદ્મછેદ—દુઃસ્વં—દુઃખ. દુર્મનસઃ ભાવઃ દૌર્મનસ્યં—મનકામના પૂર્ણ ન થાય ત્યારે મનમાં જે ભાવના થાય તે. ંઙ્ગમેજયત્વં—અંગમાં કંપવા થાય તે. શ્વાસપ્રશ્વાસાઃ—અસ્વસ્થચિત્તથી, થાકથી, અગર દુઃખથી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા ચાલે છે તે. વિક્ષેપૈઃ સહ ભવન્તિ इति વિક્ષેપસહભુવઃ—ઉપર જણાવેલા વિક્ષેપોની સાથેજ થાય છે.

અર્થ—દુઃખ, મનની વિકળતા, દેહના પ્રત્યેક અંગમાં કંપ થાય તે. શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ અગર હાંફણુનો રોગ—આ પાંચ વિધનો, ઉપર જણાવેલા વિધનોની સાથે પ્રગટે છે. [૩૧]

Pain, despairs, nervousness, inspiration and expiration these five—are the accompaniments of the causes of distraction.

૩૧ વિવેચન—

દુઃખ—જે જેને ન ગમે તે દુઃખ. દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં છે—આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, અને આધિદૈવિક.

આધ્યાત્મિક દુઃખ—મનનો અને શરીરનો અર્થ ધણીવાર આત્મા થાય છે. તેથી તે બન્નેના નિમિત્તથી જે દુઃખ થાય, તે આધ્યાત્મિક દુઃખ ગણાય છે. એટલે—કામક્રોધાદિક્થી અને વાતપિત્તાદિક દોષથી જે દુઃખ થાય, તે આધ્યાત્મિક દુઃખ ગણાય છે.

આધિભૌતિક—સિંહ, વાઘ, સર્પ વિગેરે ભૂતોથી જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે.

આધિદૈવિક—ગૃહપીડા, અતિવૃષ્ટિ, અતીગરમી વિગેરેથી જે દુઃખ થાય તે.

દૌર્મનસ્ય—જ્યારે કામના પૂર્ણ ન થાય, ત્યારે મનની જે સ્થિતિ હોય તે.

અંગમેજયત્વં—શરીરમાં ધ્રુમરી આવે તે. આથી આસનની સ્થિરતાનો ભંગ થાય.

દુઃખ અને દૌર્મનસ્ય એકાગ્રતાના વિરોધી છે.

શ્વાસ—શ્વાસનું કામ તો સદા નિયમસર થયાજ કરે છે, પણ જ્યારે આપણે દોડ્યા હોઈએ અગર કાંઈ રોગ થયો હોય, ત્યારે શ્વાસની ગતિ વધે છે. શ્વાસની આવી વિકૃતિ રેચક પ્રાણાયામને હરકત કરે છે.

પ્રશ્વાસ—પ્રશ્વાસનું કામ પણ નિયમસર ચાલ્યાજ કરે છે. ઉપર જણાવેલા કારણથી પ્રશ્વાસમાં વિકૃતિ થાય છે. આ વિકૃતિ પૂરક પ્રાણાયામનો વિરોધ કરે છે. વિકૃત થયેલો શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ બન્ને કુંભક પ્રાણાયામના વિરોધી છે.

આ પાંચ વિધનો સમાહિત ચિત્તવાળાને થતા નથી, પણ વિક્ષેપ ચિત્તવાળાને થાય છે.

વિધનોનો નાશ કરવા માટે ધણાં સાધનો છે, પણ—પરમાત્માના આશરારૂપી સખળ સાધનની હવે સૂચના આપે છે—

સૂત્રમ્—તત્પ્રતિષેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥ ૩૨ ॥

૫૬૨છેદ—તેષાં વિક્ષેપાણામ્ પ્રતિષેધાર્થમ્ તત્પ્રતિષેધાર્થમ્—આગળ કહ્યા છે તે (૯+૫) વિક્ષેપોને અટકાવવા માટે—વિક્ષેપોનો નાશ કરવા માટે. **एकतत्त्वस्य अभ्यासः (कर्तव्यः)**—એક તત્ત્વનો—એટલે પરમાત્માનો—અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

અર્થ—આગળ ૩૦ માં અને ૩૧ માં સૂત્રોમાં જણાવેલા વિક્ષેપોના નિવારણ માટે—નાશ માટે, એક તત્ત્વનોજ [એટલે પરમાત્માનો જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. [એક તત્ત્વનો અર્થ પરમાત્મા સિવાય ‘ગમે તે તત્ત્વ’ થઈ શકે ખરો, પણ ૨૩મા સૂત્રથી પરમાત્મા સંબંધી વાત ચાલે છે, માટે એક તત્ત્વનો અર્થ ‘પરમાત્મા’ કરવો ઘટે છે.]

32. To prevent the above mentioned obstacles, mind should be intensely applied to any one thing—to God.

૩૨ વિવેચન—

• વિધેનોના નાશ માટે એકજ તત્ત્વના અભ્યાસની જરૂર પડતી છે.

એક તત્ત્વ કયું ?—તે બાબતમાં બે મત છે. એક તત્ત્વ એટલે—(૧) પોતાને જે ગમે, તે એક તત્ત્વ, અને (૨) આગળ ૨૩ માં સૂત્રમાં **ईश्वर** તત્ત્વ આપ્યું છે તે એક તત્ત્વ. પ્રથમ મતને હવે આવશે તે સૂત્રો ટેકો આપે છે, અને બીજા મતને પાછલું ૨૩મું સૂત્ર ટેકો આપે છે. જેનો આરંભ થાય તેનો ઉપસંહાર થાય, એ નિયમાનુસાર એક તત્ત્વ એટલે મુખ્ય તત્ત્વ, અને મુખ્ય તત્ત્વ એટલે ‘ઇશ્વર’ એ મત ઠીક છે.

૩૦મા સૂત્રમાં જણાવેલા વ્યાધિ વિગેરે નવ અંતરાયો અને ૩૧મા સૂત્રમાં બતાવેલા દુઃખાદિ ૪ તેના મદદગારો, મળીને ૯+૪=૧૩ ચિત્તના વિક્ષેપો છે.

તત્ત્વાભ્યાસ બે રીતે થાય—ભક્તિથી અને જ્ઞાનથી.

એક તત્ત્વ એટલે ઇશ્વર તે સંબંધમાં—

तावन्निशीथवेलायां, बलगन्ति हृदि वासनाः ।

एकतत्त्वदृढाभ्याસाद्-यावन्न विजितं मनः ॥ [યોગવાસિષ્ઠ.]

અર્થ—જ્યાંસુધી એકતત્ત્વનો દૃઢ અભ્યાસ કરીને મનને જીત્યું નથી,—મનને એકાગ્ર કર્યું નથી, ત્યાં સુધીજ મધ્ય રાત્રીએ નાચનારા વૈતાલોની માફક વાસનાઓ હૃદયમાં નાચે છે.

એક તત્ત્વનો અભ્યાસ એટલે શું ?—ઇશ્વર પ્રણિધાન. જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ—સવિશેષ ભક્તિ. ઇશ્વરની ભક્તિથી રજો તમો દયાઈ જાય છે, અને સત્ત્વગુણ બળવાન થાય છે. રજો તમો દયાઈ જતાં, તેમાંથી પ્રગટ થનારાં અનેક વિધો પણ દયાઈ જાય છે.

ઇશ્વર નિર્ગુણ છે કે સગુણ ? પ્રણિધાન એટલે શું ? ભક્તિ શું ? વિગેરે બાબતોના ખુલાસા, આગળ ૨૩મા સૂત્રમાં ૧૪૬ મેં પાને કર્યા છે. તે સૂત્ર ફરીવાર વાંચી જશોજી—પ્રમાદ કરશો નહિં.

ધર્મ પ્રણિધાનવાળું રૂઝું સૂત્ર અગર આ સૂત્ર, કે જેમાં એક તત્ત્વના અભ્યાસની વાત છે તે વાત બરાબર જાણવી હોય-તેમણે શ્રીમદ્ભાગવતનું સેવન કરવું જોઈએ. સાત દિવસોમાં વાંચી જવું, અગર સાંભળી લેવું તે વાત અહિં વ્યાજબી નથી. જેમ ધનવાનો શીયાળામાં પાકનું સેવન કરે છે, તેમ મુમુક્ષુઓએ ભાગવતનું સેવન કરવું જોઈએ. જેમ નિશાળમાં વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાની તાલમ લે છે, રણધીરો મેદાનમાં યુદ્ધની તાલીમ લે છે, તેમ મુમુક્ષુઓએ-ધર્મપ્રણિધાનના અભ્યાસીઓએ-ભક્તોએ-સાચા યોગીઓએ-શ્રીમદ્ભાગવત રૂપી પવિત્ર ક્ષેત્રમાં-જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિની તાલમ લેવી જોઈએ. તે સંબંધી થોડી વાત કહું.

નૃપાં જન્મસહસ્રેણ, ભક્તૌ પ્રીતિર્હિ જાયતે ॥

કલૌ ભક્તિઃ કલૌ ભક્તિર્-ભક્ત્યા કૃષ્ણઃ પુરઃ સ્થિતઃ ॥ ૧૯ ॥

સદા વૈકુંઠનિલયા, હરિકીર્તનતત્પરાઃ ॥

લીલામૃતરસોન્મતાઃ, કથામાત્રેકજીવિનઃ ॥ ૪૭ ॥

હરિઃ શરણમેષં દિ, નિત્યં યેષાં મુખે વચઃ ॥

અતઃ કાલસમાદિષ્ટા, જરા યુષ્માન્ન વાધતે ॥૪૮॥ [ભાગવત મહા અ. ૨]

અર્થ—હમરો જન્મનાં સત્કર્મ એકાં થાય, ત્યારે ભગવાનમાં ભક્તિ પ્રગટ થાય છે. કલિયુગમાં ભક્તિ સર્વોત્તમ છે. ભક્તિથીજ શ્રીકૃષ્ણ પાસે રહે છે.

અર્થ—નારદ સનકાદિકો કહે છે કે-આપસદા વૈકુંઠમાં રહેનારા, ભગવાનના કીર્તનમાં તત્પર, લીલારૂપી અમૃતરસનું પાન કરવાથી ઉન્નત બનેલા, માત્ર કથારૂપી જીવનવાળા છે. (૪૭). આપના મુખમાં ‘હરિ શરણુ છે.’ એવું વચન નિરંતર રહે છે. તેથી કાળે મોકલેલી વૃદ્ધા-વરથા તમારા ઉપર અમલ કરી શકતી નથી. (૪૮)

સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા, શ્રીમદ્ભાગવતી કથા ॥

યસ્યાઃ શ્રવણમાત્રેણ, હરિશ્ચિત્તં સમાશ્રયેત્ ॥ ૨૫ ॥ ભા. મહાત્મ અ. ૩.

અર્થ—શ્રીમદ્ ભાગવતની કથાનું સદા સેવન કરવું જોઈએ. કારણ કે તેના શ્રવણ માત્રથી ભગવાન ચિત્તમાં આવે છે.

સકલભુવનમધ્યે, નિર્ધનાસ્તેऽપિ ધન્યાઃ ।

નિવસતિ હૃદિ યેષાં, શ્રીહરેર્ભક્તિરેકા ॥

હરિરપિ નિજલોકં, સર્વથાતો વિહાય ।

પ્રવિશતિ હૃદિ તેષાં, ભક્તિસૂત્રોપનઙ્કઃ ॥૭૩॥ ભા. મ. અ. ૩.

અર્થ—જેઓના ચિત્તમાં શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ વસે છે, તેઓ નિર્ધન છતાં પણ સધળા લોકમાં ધનવાન છે. ભક્તિરૂપી દોરીથી બંધાએલા ભગવાન પણ પોતાના લોકને તજીને, સર્વ પ્રકારે તેઓનાં ચિત્તમાંજ પ્રવેશ કરે છે.

તસ્માદેકેન મનસા, ભગવાન્ સાત્વતાં પતિઃ ॥

શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યઃ, ધ્યેયઃ પૂજ્યઃ નિત્યદા ॥૧૪॥ ભા. સ્કંધ ૧.

અર્થ—એકાગ્ર મનવડે સાત્વકુળના પતિ ભગવાનનું નિરંતર શ્રવણ કરવું; કીર્તન કરવું, ધ્યાન ધરવું અને પૂજન કરવું.

સ વૈ પુંસાં પરો ધર્મો, યતો ભક્તિરધોક્ષજે ॥

મૈદૈતુક્યપ્રતિહતા, યયાડડમા સંપ્રસીદતિ ॥ ૬ ॥

વાસુદેવે ભગવતિ, ભક્તિયોગઃ પ્રયોજિતઃ ॥

જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં, જ્ઞાનં યત્તદૈતુકમ્ ॥ ૭ ॥

ધર્મઃસ્થનુષ્ઠિતઃ પુંસાં, વિશ્વક્ષેનકથાસુ યઃ ॥

નોત્વાદ્યેચદિ રતિં, શ્રમ યથા હિ કેવલમ્ ॥ ૮ ॥ [સ્કંધ ૧. અ. ૨.]

અર્થ—જે ધર્મના પાલનથી અધોક્ષજ ભગવાનને વિશે નિષ્કામ દૃઢ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તેજ પુરૂષોનો પરમધર્મ છે. તે વડેજ આત્મા પ્રસન્ન થાય છે. (૬) વાસુદેવ ભગવાનને વિશે થએલો ભક્તિનો યોગ, વૈરાગ્યને અને નિર્ભળ જ્ઞાનને ત્વરાથી ઉત્પન્ન કરે છે. (૭) જે આચરેલો ધર્મ મનુષ્યોને વિશ્વક્ષેન ભગવાનની કથામાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન ન કરે, તો તે ધર્મ કેવળ શ્રમરૂપ છે. (૮)

અથેહ ધન્યા ભગવંતે હૃત્યં, યદ્વાસુદેવેઽસ્થિલલોકનાથે ॥

કુર્વતિ સર્વાત્મકમાત્મભાવં, ન યત્ર ભૂયઃ પરિવર્ત ઉચ્ચઃ ॥૧૦॥

[પ્રથમ સ્કંધ. ૩.]

અર્થ—[સુતપુરાણી શૌનકાદિને કહે છે.] સર્વ લોકના નાથ વાસુદેવ ભગવાનમાં તમે આવો અત્યંત ભાવ ધરાવો છો, માટે તમને ધન્ય છે. કે જે ભાવ થએલી ભયંકર એવો જન્મમરણનો ફેરો મટી જાય છે.

ન યદ્વચ્ચિત્રપદં હરેર્યશો, જગત્પવિત્રં પ્રગૃणीત કર્હિચિત્ ॥

તદ્વાયસં તીર્થમુશંતિ માનસા, ન યત્ર હંસા નિરમંત્યુશિક્ષયાઃ ॥૧૦॥

અર્થ—નારદજી વેદ વ્યાસને કહે છે કે—જે મનોહર પદની રચનાવાળું વાક્ય, હરિના વિશ્વને પવિત્ર કરનારા યજ્ઞને ગાતું નથી, તે કાગડાના તીર્થ જેવું છે, એટલે તે કામી પુરૂષોને પ્રીતિનું સ્થાન મનાય છે. માનસરોવરમાં વસનારા હંસો જેમ મનોહર કમળના વનનો નિવાસ તજીને, કાગડાને રમવાના સ્થળમાં રમતા નથી, તેમ સત્ત્વગુણ પ્રધાન મન વિષે વસનારા અને મનોહર બ્રહ્મને વિશે રહેનારા યતિ લોકો, કામી પુરૂષોના પ્રીતિ સ્થાનમાં કદિ પણ રમતા નથી.

તદ્વાગ્વિસર્ગો જનતાઘવિપ્લવો, યસ્મિન્પ્રતિ શ્લોકમઘ્નજ્ઞવત્યપિ ॥

નામામ્યનંતસ્ય યશોઽકિતાનિ, વચ્ચ-હૃષ્ણંતિ ગાયંતિ ગૃણંતિ સાધવઃ ॥૧૧॥

[ભાગ. પ્ર. સ્કંધ. અ. ૫]

અર્થ—જે વચન અગર વાક્ય માણસના પાપના તાપનો નાશ કરે, તેજ વાણીનો વિસર્ગ અગર વાણીનું જોડવું ગણાય છે. જે વિસર્ગ નહારા શબ્દવાળો હોય, તો પણ તેમાં શ્લોકે શ્લોકે અનંત ભગવાનનાં અંકિત થએલાં નામો હોય, તો તે ઉત્તમ છે. તે નામોને સાધુ પુરૂષો સાંભળે છે. સંભળાવે છે અને ગાય છે.

આ તો થોડી વાનકી આપી, બાકી શ્રીમદ્ ભાગવતનાં ભક્તિ રસીક જીવો માટે, દરેક સ્કંધે ભક્તિભાવ વર્ધક સામગ્રિ ભરી રાખી છે. કલિયુગમાં પ્રભુ કેવી રીતે મળે, તે વાત ભાગવંતે બહુ સારી રીતે શીખવી છે. ભક્તિમાર્ગમાં નરસિંહ, મીરાં, તુકારામ, તુલસીદાસજી વિગેરે મહાનુ વ્યક્તિઓ શ્રીમદ્ ભાગવતના રસનું પાન કરીને ઉન્નત અન્યાં જણાવે છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના રસથી ધણા લોકો કેમ વિમુગ્ધ છે? તેનાં બે કારણ છે. એક વર્ગ તો શ્રીમદ્ ભાગવતને, પુરાણ-ગોષ્ઠાં-વિગેરે માનીને ભાગવતની ગંધ પણ લેતો નથી. જેમ બડકણુ ગાય છત્રી દેખીને કુદે છે, તેમ-અજ્ઞાન પ્રજા-સાંભળી વાતને માનનારા જીવો-ભાગવતથી બડકે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના સંબંધમાં સનતકુમારો જેમાં તત્ત્વવિદ્ બોલે છે કે—

વેદોપનિષદાં સારાજ્ઞ-જ્ઞાતા ભાગવતી કથા ॥

અત્યુત્તમા તતો ભાતિ, પ્રથમ્ભૂતા ફલોન્નતિઃ ॥૧॥

આમૂલામ્રં રસસ્તિષ્ઠન્-નાસ્તે ન સ્વાદતે યથા ॥

સંભૂય સ પ્રથમ્ભૂતઃ, ફલે વિશ્વમનોહરઃ ॥૨॥

યથા દુગ્ધે સ્થિતં સર્પિર્-ન સ્વાદાયોપકલ્પતે ॥

પ્રથમ્ભૂતં હિ તદ્દિવ્યં, દેવાનાં રસવર્ધનમ્ ॥૩॥

દ્ધૂણામપિ મધ્યાંતં, શર્કરા વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ ॥

પ્રથમ્ભૂતા ચ સા મિષ્ટા, તથા ભાગવતી કથા ॥૪॥

ઈદં ભાગવતં નામ, પુરાણં બ્રહ્મ સંમિતમ્ ॥

ભક્તિજ્ઞાનચિરાગાણાં, સ્થાપનાય પ્રકાશિતં ॥૫॥

અર્થ—શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા વેદ અને ઉપનિષદોના સારમાંથી થયેલી છે; માટે તેમાંથી ફળની ઉન્નતિ અત્યંત ઉત્તમ રીતે અને જીવ પ્રકારથી થાય છે. [૧] વૃક્ષના મૂળથી તે અગ્ર-પર્વત તેમાં રસ વ્યાપીને રહેલો હોય છે. પણ વૃક્ષને ચાવવાથી તે રસનો સ્વાદ પ્રાપ્ત થતો નથી. તે રસ જ્યારે ફળમાં એકઠો થાય છે, ત્યારે તે રસની મનોહરતા અનુભવવામાં આવે છે. [૨] દુધમાં ધી રહેલું છે, પણ તે દુધ ધીનો પરમારો સ્વાદ આપી શકતું નથી; પણ જ્યારે દહિં અને મયનદાર દુધથી ધી જીંદું પડે છે—રૂપાંતર પામે છે, ત્યારે તે ધી દિવ્ય બને છે, અને દેવતાઓને પણ રસ આપે છે. [૩] શેરડીમાં મધ્યથી મૂળ સુધી સાકર વ્યાપીને રહી છે, પણ જ્યારે તે જીંદી પડે છે ત્યારે મીઠી લાગે છે. તે પ્રમાણે જ શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા વેદો અને ઉપનિષદોના ફળ રૂપે છે. [૪] આ વેદસમાન શ્રીમદ્ ભાગવતપુરાણ, ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના સ્થાપન માટે જ પ્રકાશ કરવામાં આવ્યું છે. [૫]

વૃત્રાસુરે રણ ભૂમિમાં શ્રી ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે તેની થોડી વાનકી આવું—આ તત્ત્વા-ભ્યાસની વાનકી છે.

ન નાકપૃષ્ઠં-ન ચ પારમેષ્ઠ્યં, ન સાર્થભૌમં-ન રસાધિપત્યમ્ ॥

ન યોગસિદ્ધી-રપુનર્ભવં વા, સમજ્ઞસ ત્વા-ચિરહૃદય કાંક્ષે ॥૨૫॥

અજ્ઞાતપક્ષા-દૃશ માતરં જગત્, સ્તન્યં યથા વત્સતરાઃ ક્ષુધાર્તાઃ ॥

પ્રિયં પ્રિયેષ-વ્યુચિતં વિષણ્ણા, મનોડરવિદાક્ષ-વિદક્ષતે ત્વાં ॥૨૬॥

મમોત્તમશ્લોક-જનેષુ સહયં, સંસારચક્રે-જમતઃ સ્વકર્મભિઃ ।

ત્વન્માયયાડડત્મા-ત્મજદારગેહે-ષ્ણાસક્તચિત્તસ્ય-ન નાથ ભૂયાત્ ॥૨૭॥

[સ્કંધ ૬ અ. ૧૧]

અર્થ—હે સૌભાગ્યના બંડાર રૂપ! આપને મૂકીને હું સ્વર્ગલોક, બ્રહ્મલોક, ચક્રવર્તિ રાજ્ય, પાતાળનું રાજ્ય, અણ્ણિમા વિગેરે સિદ્ધિઓ અગર મોક્ષને પણ ઇચ્છતો નથી. [૨૫] ધ્રુવ વિગેરે હિંસક પ્રાણીથી પીડાએલાં પાંખો વગરનાં બચ્ચાં, જેમ માને જેવા આવુર રહે, બુખે પીડાએલાં

વાહરડાં જેમ દુધની ઇચ્છા કરે, અને પતિના વિયોગમાં મુંઝવેલી સ્ત્રી, જેમ પતિને જોવાની ઇચ્છા કરે, તેમ હે પ્રભુ ! મારું મન આપને જોવાની ઇચ્છા કરે છે. [૨૬]. હે નાથ ! હું કે જે સંસારરૂપી ચક્રમાં મારા પોતાના કર્મથી ફર્યા કરું છઉં, અને તમારી માયાના બળથી દેહ-છોકરાં, સ્ત્રીઓ અને ધરમાં આસક્ત થઇ રહ્યો છઉં. તેને હવે આપના ભક્તોનો સમાગમ થજો; પણ ફરીવાર દેહાદિકમાં આસક્ત થશો નહિં. [૨૭].

પુરાણોનો તથા રામાયણનો મહિમા નહિં સમજનારા મુસલમાનો, દુઃકેહિંદ, સીતાનાં છીનાળાં વિગેરે ગ્રન્થો લખીને હિંદુ ધર્મને વગોવે છે. તેઓ તો વિધર્મી, અનાચારી અને માંસાહારી પ્રજા છે; પણ જેઓ હિંદુઓ છો-વળી જેમને વિદ્વાનો અને આચાર્યનો કાંઈક ડોળ છે, તેઓ પુરાણોને અને રામાયણને નિંદે છે, તેમને શું કહીએ !

મુળચંદ્રશા મળસ્કે ઉઠીને ગામડે જતા હતા, રસ્તામાં ઝાડનું હુંડું દેખીને, રખે તે ચોર હોય, એમ સમજીને પાછા આવ્યા. એ દિવસ સુધી ધરમાં સંતાઈ રહ્યા. એવી દશા અર્ધદેખ અને શુષ્કવેદાંતિઓની છે. મસીદ આગળ વાળાં દેખીને, જેમ મુસલમાનો હિંદુ ઉપર તુટી પડે છે, તેમ લેભાગ્ય વેદાંતિઓ, શ્રીમદ્ભાગવત અને ભક્તિ ઉપર તુટી પડે છે. કયા જમાનામાં પોતે જીવે છે, તેનું પણ તેમને જ્ઞાન નથી. ક્રોધ અને નિંદાનાં કેવાં ફળ છે, તે પણ તેઓ જાણતા નથી. તેના ઉપસંહારમાં એટલુંજ કહીએ કે-ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો અનાયાસે લાભ કરી આપે, એવા પ્રચલિત ભાગવત પુરાણથી, તેઓ વિમુખ રહે છે.

હવે બીજો પક્ષ કે જે શ્રીમદ્ભાગવતને માને છે તેમની વાત કરીએ—શ્રીમદ્ભાગવતની કથા કહેનારા અને કથા સાંભળનારા મનુષ્યોમાંથી પંચાણુ ટકા, શ્રીમદ્ભાગવતનું રહસ્ય જાણવા પ્રયત્ન કરતા નથી. કથા કરનારા જાણે છે કે—‘ ઠીક છે તેમાંથી એ પૈસા પ્રાપ્ત થાય છે; અને કથા સાંભળનારા જાણે છે—‘ અમારે ઘેર કથા બેડી, અગર અમે કથાકારને અમુક વસ્તુ આપી, કથાકાર તો અમારા આશ્રીત છે. ’ આ પ્રમાણે શ્રાતાવક્તા બેઉ શ્રીમદ્ભાગવતના જ્ઞાનથી-રહસ્યથી-નિર્લેપ રહે છે. સાત દિવસમાં જે સમાહ થાય છે, તે માત્ર પાઠ માટે જ છે. વિવેચન માટે નથી. તેમાં પણ કાળ બદલાયો છે—સાત દિવસમાં ભાગવત સંપૂર્ણ કહી શકાય, એવી શક્તિ વક્તામાં રહી નથી. કદાચ વક્તામાં શક્તિ હોય, તો શ્રાતામાં સાંભળવા બેસવાની શક્તિ રહી નથી. કદાચ સાંભળવા બેસે છે, તો સમજવાની શક્તિ હોતી નથી. અત્યારે મનુષ્યોના અહાર વિહાર-જીવનક્રમ-બદલાઇ ગયાં છે, તેથી માત્ર પાઠ માટે પણ ઓછામાં ઓછા પંદર દિવસ જોઈએ, અને તે કાર્ય મહાત્મ્યમાં સૂચ્યા પ્રમાણે શ્રવણદિક્ષા લઇને કરવું જોઈએ. વક્તા પણ પવિત્ર, નિરપૃહ અને ભગવાનનો પરમ ભક્ત જોઈએ. શ્રીમદ્ભાગવત ભક્તિશાસ્ત્ર છે, માટે ભગવાનના પવિત્ર ભક્તના મુખથીજ તે સાંભળવું જોઈએ. શ્રાતાવક્તા બેઉને પૂર્ણ ઉત્સાહ અને ખંત જોઈએ. વચ્ચે વચ્ચે ભજન કીર્તન પણ થવાં જોઈએ. ઢાલક, કાંસી-

૪વક્તાને દક્ષણા આપવાની ના નથી—બલે તે નિરપૃહ હોય, પણ તમારાથી બને તેટલું તેમને આપવું. લાડુ જમનારા તો ધણા મળે છે, પણ આપણું કલ્યાણ કરનારા-આપણને હરિ ભજવનારા-સુપાત્ર ક્યાં મળે છે ! જે કાંઈ મળે તેથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવી, ઉપદેશનું કામ કરે છે, તે બ્રાહ્મણોને ધન્યવાદ છે. જે બ્રાહ્મણો પોતાનો ધંધો છોડીને નાકા છે. પાપી પેટ માટે જીવને બંધન થાય એવા અધમ ધંધા કરે છે, તે બ્રાહ્મણો ઇપકાને પાત્ર છે.

જોડાં વાગવાં જોઈએ. તેની મળ કાંઈ ઓર છે. હવે તત્વાભ્યાસ સંબંધી ગીતાનાં પ્રમાણ આપીએ—

અનન્યચેતાઃ સતતં, યો માં સ્મરતિ નિત્યશઃ ॥

તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ, નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ [ગીતા અ. ૮-૧૪]

અર્થ—જો માણસ અનન્યભાવથી નિત્ય નિરંતર માં સ્મરણ કરે છે, તેણે નિત્યયુક્ત યોગીને હું સુલભ છઉં. (૧૪)

ગીતાના અદારમાં અધ્યાયમાં ઘણી ચર્ચા કર્યા પછી છેવટે શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા કે—

તમેષ શરણં ગच्छ, सर्वभावेन भारत ॥

तत्प्रसादात्परां शान्तिं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ૬૨ ॥

x x x x +

सर्वगुह्यतमं भूयः, शृणु मे परमं वचः ॥

इष्टोऽसि मे ददमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ૬૪ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु ॥

मामेवैष्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ૬૫ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज ॥

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ૬૬ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! તે પરમાત્માને શરણે તું જા. તેની કૃપાથીજ તું પરમશાંતિને અને શાશ્વત ધામને પામીશ. (૬૨).....હજી છાનું છાનું જે કાંઈ છે તે સાંભળ. તું મને અત્યંત પ્રિય હોવાથી, તારા હિત માટે કહું છઉં કે—મારામાંજ મન રાખ, મારોજ ભક્ત થા, માંજ પૂજન કર, અને મનેજ નમસ્કાર કર; તું મને વ્હાલો હોવાથી તને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છઉં કે—એમ કરવાથી તું મનેજ પામીશ. (૬૪-૬૫) માટે સર્વ ધર્મોના પરિત્યાગ કરીને મહેને એકનેજ શરણ થા. હું તને સર્વ પાપોથી બચાવી લઈશ. તું શોક ન કર- (૬૬)

अहं ब्रह्मास्मि । अयमात्मा ब्रह्म ॥ शिवोऽहं ॥ शिवरूपोऽहं ॥ ब्रह्मरूपोऽहं
विजरे भद्रवाक्यो पथ साधनसंपन्न पुरुषाने तत्वाभ्यास शीખवे छे.

અભ્યાસ એટલે સેવન-Practice; તત્વાભ્યાસ કેવી રીતે થતો હશે ?—તે પથ સાંભળો—

तद्वृद्धयस्तदात्मानम्-तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥

गच्छंत्यपुनरावृत्तिं, ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ ૧૭ ॥ [ગીતા અ. ૫]

અર્થ—તે પરમાત્મામાંજ બુદ્ધિવાળાં, તેમાંજ મનરાખનારાં, તેમાંજ શ્રદ્ધારાખનારાં, અને તેનેજ પરાયણ રહેનારાં મનુષ્યોનાં સર્વ પાપ નાશ થઈ જઈને, તેઓ જેમાં જન્મમરણ નથી એવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૭)

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અને દેહત્યાગ પહેલાં, તેઓ કેવી રીતે જીવન ગાળતા હશે ?— તે પથ સાંભળો.

मच्चित्ता मद्गतप्राणा, बोधयंतः परस्परम् ॥

कथयंतश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ [ગીતા અ. ૧૦-૬૦.]

અર્થ—તેઓ મારામાંજ મન અને પ્રાણ રાખીને નિત્ય પરસ્પરમાં મારો બોધ કરે છે—મારું કીર્તન કરે છે. તેમ કરવાથી તેમને સદા સંતોષ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

એકતત્ત્વ કોણે સાચું કેળવ્યું?—તે પણ કહી દઉં. ૧ ગીરધરજ્ઞાણથી એક તત્ત્વ મીરાંએ કેળવ્યું. દેવીને મંદિર દર્શને આવતાં દેવીતત્ત્વ બદલાઇને શ્રીકૃષ્ણરૂપે—મોરલીધરરૂપે—દેવીએ મીરાંને દર્શન દીધાં. ૨ મહાન્ દેવીબક્ત વલ્લભ ધોળા શ્રીનાથજીનાં દર્શને ગયા. શ્રીનાથજીએ પોતાનું સ્વરૂપ સંતાડી દઇ ને, દેવીરૂપે દર્શન દીધાં. ૩ મથુરામાં શ્રી તુલસીદાસજીની પરીક્ષા લેવા માટે પરશુરામ નામના સાધુએ કહ્યું કે—‘તમે શ્રી રામના ઉપાસક છો, છતાં અમારા મંદિરમાં શ્રીકૃષ્ણને કેમ પગે લાગો છો? ત્યારે તુલસીદાસજીએ પ્રભુને કહ્યું કે—

દોહરો—કહા કહું છપ્પી આજકી, ભલે ખિરાજો નાથ;

તુલસી મુસ્તક તબ નમે, ધનુષ્યબાણુ દ્યો હાથ—સીયાવર૦

શ્રીકૃષ્ણરૂપ બદલીને શ્રીરામરૂપે પ્રભુએ દર્શન દીધું. ૪ શ્રીવીઠ્ઠનાથજીના પરમબક્ત તુકારામ, પંઢરપુર જતાં રસ્તામાં રસોઇ કરીને શ્રીઠાકોરજીને થાળ ધરવાની તૈયારીમાં હતા. રોટલીને ધી ચોપડવા, ધી ઉતું કરવા મૂક્યું હતું. એવામાં કુતરે આવીને રોટલી ઉપાડી—દોટ મૂકી. “ઉભા રહો, ઉભા રહો—મારા વિઠ્ઠલભગવાન! હું તમને ધી ચોપડી આપું; પછી રોટલી આરોંગો. આજે આવા ઉતાવળા કાં થયા?” જેમને સર્વાત્મભાવ પ્રગટયો હતો એવા તુકારામજી એમ બોલતાં બોલતાં, તે કુતરાની પાછળ પડ્યા. ભક્તને થાકેલા જોઇને, કુતરાનું રૂપ બદલી, વીઠ્ઠલ ભગવાનરૂપે પ્રભુ સામા ઉભા રહ્યા. એક તત્ત્વાભ્યાસનું વિવેચન પૂરું થયું.

ચિત્તની પ્રસન્નતા વિના ચિત્તની એકાગ્રતા સંભવતી નથી. ચિત્તની પ્રસન્નતાને રોકનારા ઇર્ષ્યાદિ ભયંકર માનસીક રોગો છે. તે રોગો કેવી રીતે મટાડવા તે વાત હવે કહું છે—

મૂત્રમ્-મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાનાં સુખદુઃસ્વપુણ્યાડપુણ્યવિષયાણાં

ભાવનાતઃ ચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥૩૩॥

પદ્મછેદ—સુખં, દુઃખં, પુણ્યં, અપુણ્યં इति विषयाः येषाम् ते, तेषाम् पुरुषाणाम्-સુખી, દુઃખી, પુણ્યવાન અને પાપી પુરુષો પ્રત્યે-(અનુક્રમે) મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા ચ તાસામ્ મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં-મીત્રાઈ, દયા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની, (ભાષનાયાઃ इति भावनातः) ભાવના રાખવાથી ચિત્તસ્ય પ્રસાદનં ચિત્ત-પ્રસાદનમ્-ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—(૧) જે પુરૂષ વૈભવોથી સુખી હોય તેની સાથે મૈત્રીભાવ રાખવો, એટલે તેનો દ્વેષ કરવો નહિં. [સ્નેહ પણ ન કરવો—સ્નેહ કરવાથી રાગ થાય, અને રાગ એ જીવનું બંધન છે.] (૨) દુઃખી હોય તેના પ્રત્યે દયા રાખવી. [પણ જડભરતે હરણીના અગ્ન્યામાં દયા—રાગ કર્યો, તેવો રાગ ક્યાંઈ રાખવો નહીં.] (૩) પુણ્યશાળી પુરૂષને જોઇને રાજી થવું—પ્રસન્ન થવું. [આ હર્ષ પણ અંતે તજવા જેવો છે.] (૪) પાપીને દેખીને પાપકર્મ માટે તેને ઠપકો દેવો નહીં—એટલે તેમાં ઉદાસીન રહેવું. [તેનો દ્વેષ કરવો નહીં, કારણકે દ્વેષ જીવને

બંધન કરે છે.] આવી ભાવના રાખવાથી, યોગીને ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૩)

33. The mind becomes cheerful by the practice of sympathy, compassion, complacency & indifference respectively, towards the happy, the miserable, the pious & the sinful.

૩૩ વિવેચન—

સૂત્ર શાર્દૂલ-૩ રાષ્ટ્રીય કહેવાય. તેમાં ધણું સમજવાનું હોય. આ રાજયોગનું સ્વરૂપ છે. પાછળ ૩૦ મા અને ૩૧ મા સૂત્રમાં જે અંતરાયો બતાવ્યા છે, તે અંતરાયો ૯+૪=૧૩ તથા આ ચાર-કુલ ૧૭ અંતરાયો થયા. આ સત્તર અંતરાયોમાં જે દેહના અંતરાયો છે, તેના કરતાં માનસિક અંતરાયો બધાં કર છે. માનસીક દોષોને શમાવવા, એ રાજયોગની પ્રાપ્તિનો માર્ગ છે—રાજયોગ કેવો હશે તે પણ કહું—

અમાનિત્વમદંભિત્વ-મહિંસા ક્ષાંતિરાર્જવમ્ ॥

આચાર્યોપાસનં શૌચં, સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥૭॥

ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય-મનહંકાર एव च ॥

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિ-દુઃખદોષાનુદર્શનમ્ ॥૮॥

અસત્કિરનભિષ્વંગઃ, પુત્રદારગૃહાદિષુ ॥

નિત્યં ચ સમચિત્તત્ત્વ, મિશ્રાનિષ્ટોપપત્તિષુ ॥૯॥

મયિ જ્ઞાનમ્યયોગેન, ભક્તિરવ્યભિચારિણી ॥

વિવિકલદેશસેવિત્વ-મરતિર્જનસંસદિ ॥૧૦॥

અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ॥

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त-मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥૧૧॥ (ગીતા અ. ૧૩)

અર્થ—અમાનિપણું, અદંભીપણું, અહિંસા, ક્ષમા, સરસતા, આચાર્યસેવા, પવિત્રતા, સ્થિરતા, મનોનિગ્રહ, ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય, અને અહંકાર રહિતપણું; તેમજ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિમાં રહેલાં દુઃખ તથા દોષોનું ચિંતવન; કર્મમાં અનાસક્તિ; પુત્ર-સ્ત્રી-ધર અને ધન ઇત્યાદિમાં અલોલુપતા; ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં ચિત્તની નિરંતર સમાનતા; તથા મારામાં અનન્ય ભાવયુક્ત અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, પવિત્ર એકાંત સ્થળનું સેવન, પ્રાકૃત લોકોના મેળાવડામાં અરચી, સદાય અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા, અને તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થરૂપ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર—એ તમામનું નામ જ્ઞાન છે. એટલે એ તમામ-જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનાં પુષ્પો છે. એથી જે ઉલટું હોય તે ‘અજ્ઞાન’ સમજવું.

સાધારણ રીતે મનુષ્યોને સુખી પ્રાણીઓ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા થાય છે, દુઃખી પ્રાણીઓ પ્રત્યે તિસ્કારવૃત્તિ પ્રગટે છે; પુણ્યવાન પુરુષોના ગુણોમાં દોષ દેખવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે, અને પાપીઓ પ્રત્યે ક્રોધ પ્રગટે છે. તે દોષોની નિવૃત્તિ માટે આ સૂત્ર છે. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, અને ઉપેક્ષા એ ચારેની ભાવના યથાર્થ રીતે કરવામાં આવે, તો સાધકનું ચિત્ત રાજસ તામસ ધર્મોથી મુક્ત થાય અને સાત્ત્વિક ભાવ આવિર્ભાવ પામે. આ પ્રમાણે નિર્મળ થએલું ચિત્ત

આગળ કહેવામાં આવશે તે ઉપાયોવડે એકાગ્ર થઇ શકશે. માનસીક રોગોમાં રાગ અને દ્વેષ મુખ્ય રોગો છે. તે રોગોની શાંતિથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે, એમ ગીતાજી પણ કહે છે—

રાગદ્વેષવિયુક્તૈસ્તુ, વિષયાનિદ્વિયચ્ચરન્ ॥

આત્મવશ્યૈર્વિધેયાત્મા, પ્રસાદમધિગચ્છતિ ॥૬૪॥

પ્રસાદે સર્વદુઃખાનાં, હાનિરસ્યોપજાયતે ॥

પ્રસન્નચેતસો જ્ઞાશુ, બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે ॥૬૫॥ [ગીતા અ. ૨]

અર્થ—જેણે પોતાના મનને વશ કર્યું હોય, તે પુરૂષ રાગદ્વેષરહિત થઇને સ્વાધીન ઇન્દ્રિયોવડે વિષયો ભોગવે, તોપણ તે ચિત્તની નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. (૬૪) ચિત્તની નિર્મળતા પ્રાપ્ત થયા પછી, તે પુરૂષનાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે; કારણકે નિર્મળ ચિત્તવાળાની બુદ્ધિ તુરંતજ સ્થિર થાય છે. (૬૫)

[કાહુખ્ય એટલે દોષ, અને કલુષિત એટલે દોષિત. અપકાર એટલે ખુરં અગર ભુંડું. મળ એટલે પણ દોષ. રાગમાં રાજસવૃત્તિ હોય અને દ્વેષમાં તામસ વૃત્તિ હોય.]

હવે મૈત્રી, કંઠણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચારે સંબંધી જુદા જુદા વાત કરીએ—

મૈત્રી—મૈત્રી એટલે દ્વેષાભાવ-દ્વેષનો અભાવ. સ્નેહમાં રાગનું સત્ત્વ સમાઇને રહેલું છે, અને રાગ જીવને બંધન કર્તા છે માટે મૈત્રીનો અર્થ સ્નેહ કરવો નહિં. જડભરતે હરણના બચ્ચામાં સ્નેહરૂપ મૈત્રી કરી-પરિણામે ત્રણ જન્મ લેવા પડ્યા. રાગ અને પ્રખ્યાતી રહિત વર્તન થાય, એટલે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સમભાવ પ્રગટે તે-મૈત્રી. કોઇનું બગાડવાની વૃત્તિ તથા કોઇ પ્રત્યે તિરસ્કાર વૃત્તિ શામી જાય તે મૈત્રી. તે સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે—

શ્રૂયતાં ધર્મસર્વસ્થં, શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતાં ॥

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ, પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥ [સ્મૃતિ]

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર, સમં પશ્યતિ યોઽર્જુન ॥

સુખં વા યદિ વા દુઃખં, સ યોગી પરમો મતઃ ॥૩૨॥ [ગીતા અ. ૬]

સ્મૃતિ કહે છે કે-સર્વના સામાન્ય ધર્મ સાંભળો-અને સાંભળ્યા પછી તેને આચરો. પોતાને જે ન ગમે-દુઃખરૂપ ક્ષાગે, તે વર્તન અન્ય પ્રત્યે આચરવું નહિં. હવે ગીતાજી કહે છે કે-હું અર્જુન! જે સાધક સર્વત્ર પોતાના દૃષ્ટાંતથી સુખને અને દુઃખને સમાન ગણે છે, તે સાધકને સર્વ સાધકોમાં મેં શ્રેષ્ઠ ગણ્યો છે. તાત્પર્ય-રાગદ્વેષથી રહિત સાધક જેમ પોતાનું અનિષ્ટ કરતો નથી, તેમ અન્યનું પણ અનિષ્ટ કરતો નથી, અને જેમ પોતાનું ઈષ્ટ કરે છે, તેમ અન્યનું પણ ઈષ્ટ કરે છે. (૩૨)

કંઠણા—કંઠણા એટલે દયા. એક પ્રાચીન વાક્ય છે કે—

પ્રાણા યથાઽઽત્મનોઽભીષ્ટા, ભૂતાનામપિ તે તથા ॥

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર, દયાં કુર્વન્તિ સાધવઃ ॥

જેમ આપણા પ્રાણ આપણને પ્રિય છે, તેમ બીજા પ્રાણીઓને પણ પોતાના પ્રાણ પ્રિય છે, એવા વિચારથી સાધુ પુરૂષો પોતાના પ્રાણની બરાબર સંભાળા ઉપર દયા કરે છે.

તાત્પર્ય-દુઃખીને દેખીને-‘ભોગ તેનાં, તેનાં એવાં કર્મ હશે, તેમાં અમે શું કરીએ?’ એવો વિચાર કર્યા વિના દુઃખીને મદદ કરવી તેનું નામ કંઠણા. જેમ કુશળ તરીયો પુરૂષ પોતે

તરે, અને બીજાને તારે, તેમ કુશળ પુરૂષે દયા કરવી, પણ દયા કરતાં, તેમાં રાગ કરવો નહીં. રાગ થાય, તો જડભરતની માફક વાસના વધે, ચિત્તવૃત્તિ વિક્ષેપ પામે, અને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય. ઉત્તમ કારણીક પુરૂષો બોલે છે.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्-दुःखमाप्नुयात् ॥

અર્થ—આ વિશ્વમાં પ્રાણીમાત્ર સુખમાં રહેા. તેઓ નિરોગ રહેા, સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ થાઓ અને તેઓ કદિ દુઃખ ન પામેા.

મુદ્ધિતા—સત્પુરૂષોને દેખીને અગર સત્કર્મ દેખીને જે પ્રસન્નતા થાય તે મુદ્ધિતા. મૈત્રી લૌકિક સુખમાં ધર્મ્યારહિતપણું પ્રાપ્ત થાય તે, અને મુદ્ધિતા પારલૌકિક સુખમાં ધર્મ્યારહિતપણું પ્રાપ્ત થાય તે. મૈત્રીમાં થએલો રાગ બંધન કરે, અને મુદ્ધિતામાં થએલો રાગ મુક્તિ તરફ લાઇ જાય. જેમ નિર્મળી ડોળા જળને નિર્મળ કરીને, પોતે સમાધિ જાય છે, તેમ મુદ્ધિતાનો રાગ મુક્તિને રસ્તે ચડાવીને શમી જાય છે.

ઉપેક્ષા—‘કરેલાં કર્મ સૌને ભોગવવાં પડે છે, અને તેનો બદલો આપવા માટે ઇશ્વર સાવધાન રહે છે.’ તે વાતને બરાબર યાદ રાખીને, પાપીઓ પ્રત્યે અગર પાપ કર્મ પ્રત્યે ઉદાસી રહેવું—ક્રોધ ન કરવો તે ઉપેક્ષા. આ તિરસ્કાર નામના દોષનું વારણ છે.

ઉપલા ચારે વિષયોને ટુંકામાં કહીએ તો કહેવાય કે—નાના પ્રકારના ક્લેશોથી મનુષ્યનું ચિત્ત હમેશાં મલીન—અચ્ચ—અશાંત અગર વિદ્વિંસ રહે છે. તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે—મૈત્રી, કરુણા, મુદ્ધિતા અને ઉપેક્ષા રૂપી ચાર સાધનોને મનુષ્યો બરાબર કેળવતા નથી. જેમ હથિયાર વિનાનો માણસ યુદ્ધમાં શોભે નહિ, તેમ આ ચાર સાધન વિનાનો માણસ આ સંસારમાં શોભતો નથી. (સંસારમાં ન શોભે, તે ધર્મમાં તો ક્યાંથીજ શોભે ?) દાખલા તરીકે—અમુક માણસ આપણા પ્રત્યે અન્યાય ભરેલું વર્તન ચલાવે છે, ત્યારે આપણે પણ તેનો બદલો લેવા તૈયાર થઇએ છઇએ. અને તે પ્રમાણે કર્યા વિના આપણને શાંતિ વળતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે આપણું ચિત્ત આપણે વશ નથી. આપણે ઉપર જણાવેલાં સાધનથી રહીત છઇએ. જ્યાં દ્રેષ થાય છે, ત્યાં આપણું ચિત્ત તે પ્રાણી પદાર્થ તરફ દ્રેષના રૂપમાં વહેવા લાગે છે, આ દ્રેષ વૃત્તિથી આપણને સમજણ ન પડે તેવી રીતે, આપણી શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. ક્રોધનું ભુંડું કરવાની વૃત્તિ પ્રગટે, તેની સાથેજ આપણી શક્તિની ક્ષીણતા શરૂ થાય છે. આ સૂત્રદ્વારા જે આપણે આપણી વૃત્તિઓને દબાવી શકીએ, તો ચિત્ત પ્રસન્ન થાય. નિર્મળ થયેલું ચિત્ત સમાધિમાં ઉપયોગી થાય.

ગમ ખાતાં આવડે છે ?—લાડુ ખાતાં આવડે, જલેબી ખાતાં આવડે, પેંડા ખાતાં આવડે; માર ખાતાં પણ આવડે; તોપ કે તીર ખાતાં પણ આવડે, પણ ગમ ખાતાં આવડે છે ?

ત્યારે ગમ કાણે ખાધી ? ગમ ખાધી વસિષ્ઠજીએ, નારદાદિ શાંત ઋષિઓએ, અમરિ-ષાદિ ભક્તોએ, ગમ ખાધી ગૌતમ બુદ્ધે, ગમ ખાધી મહાવીર સ્વામીએ, ગમ ખાધી જીસસક્રાઇસ્ટે, શ્રીઆઘશંકરાચાર્યજીએ, શ્રીરામાનુજાચાર્યે, શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે, શ્રીતુલસીદાસજીએ, શ્રી સ્વામી નારાયણે, નરસિંહ મહેતાજીએ, તુકારામે, મીરાંજી, કબીર સાહેબે, અને અત્યારે કાંઇક મહાત્મા ગાંધીજીએ ગમ ખાધી. [કાંકરા સાથે ઘઉં દેંડી દેનારને મહાત્મા ગાંધીજીના આ મહાન ગુણનું દર્શન થશે નહિ.]

અપ્રાર્થ.

હોહરો.

ખુંધા તો ધરણી ખમે, કાટ્યા ખમે વનરાય;

કટુ વચન હરિજન ખમે, નિર સમુદ્ર સમાય—સીયાવર૦

વેરનો બહલો વેરથી લેતાં પશુને પણ આવડે છે. બળદનું પુછકું તાણીએ, તો બળદ શીંગડું મારે છે. વેરનો બહલો પ્રેમથી લેતાં આવડે, તે તો પ્રભુના પ્યારા અને ઉચ્ચી કાટીના જીવ ગણાય.

ઉપર પ્રમાણે નિર્મળ થએલા ચિત્તને નીચે પ્રમાણે સ્થિર કરવું.

હવે ચિત્તની એકાગ્રતા સંબંધી વાત થાય છે—

સૂત્ર—પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં વા પ્રાણસ્ય ॥ ૩૪ ॥

(સૂત્રના પછી 'મનસઃ સ્થિતિ સંપાદયેત્' એટલું અધ્યાહાર સમજવું.)

પદ્મજેદ—પ્રચ્છર્દન—શ્વાસને નાસિકાદ્વારા બહાર કાઢવો તે—રેચક પ્રાણાયામ. વિધારણ—પ્રાણવાયુને રેચક કર્યા પછી તે વાયુને બાહ્ય રોકવો તે. (એટલે બાહ્યકુંભક પ્રાણાયામ.) પ્રાણસ્ય—પ્રાણનું. પ્રચ્છર્દન વિધારણ તામ્યાં પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં—રેચક પ્રાણાયામ અને બાહ્યકુંભક પ્રાણાયામ કરવાથી (ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે.)

અર્થ—પ્રાણવાયુનો રેચક પ્રાણાયામ કરવાથી, અને રેચક કર્યા પછી તે વાયુને બહાર રોકવાથી, એટલે બાહ્યકુંભક પ્રાણાયામ કરવાથી, (ચિત્તની સ્થિરતા સંપાદન થાય છે.) [૩૪]

34. By throwing out and restraining the breath (our mind can be concentrated.)

૩૪ વિવેચન—

નોંધ—પ્રાણવાયુ તથા પ્રાણાયામ સંબંધી જોઇતી સૂચના સાધનપાદના ૪૯ થી ૫૧ મા સૂત્રોમાં (પાનું ૬૬ થી ૬૯)માં કરી છે. માટે આ સૂત્રનું વિવેચન વાંચો, તે પહેલાં તે ત્રણે સૂત્રોનું વિવેચન વાંચી જશોજી.

૩૪ થી ૩૯ સુધીના સૂત્રોમાં ચિત્તની એકાગ્રતાના જુદા જુદા ઉપાયો સૂચવ્યા છે. આ ૩૪મા સૂત્રમાં જ છે, તે હવે પછીના સૂત્રો સાથે સંબંધ રાખે છે. એટલે—'આ ઉપાય અથવા હવે પછીનો ઉપાય.'

પ્રચ્છર્દન—ઉદરમાં રહેલા વાયુને નાસિકાદ્વારા ધીમે ધીમે બહાર કાઢવો તે. આનું નામ રેચક પ્રાણાયામ.

વિધારણ—ઉપર પ્રમાણે નાસિકાદ્વારા બહાર નીકળેલા વાયુને, તુરત અંદર પેસવા ન દેતાં બહારજ રાખવો, તેનું નામ વિધારણ. આનું નામ બાહ્યકુંભક પ્રાણાયામ. કેટલાએક દીક્ષકારની એવી માન્યતા છે કે—'પૂરક વિના કુંભક સંભવે નહિ.' એટલે—રેચક, અને કુંભકની વચ્ચે પૂરક પ્રાણાયામ સમજી લેવો. તેમ સમજી લેતાં, 'વિધારણ' એટલે બાહ્યકુંભક

નહિ, પણ (દેહની) અંદર કુંભક સમજવો. વાસ્તવિક રીતે જોતાં પૂરક વિના કુંભક થઈ શકે છે [જુવો સાધનપાદ ૪૯ થી ૫૧], માટે ઉપર પ્રમાણે માનવાની જરૂર નથી.

પ્રાણને અને ચિત્તને શો સંબંધ છે ?—પ્રાણનો નિરોધ થતાં ચિત્તનો નિરોધ થાય ?—તેના ખુલાસામાં સાધનપાદને ૬૮ મે પાને કહ્યું છે કે—‘ચલે વાતે ચલં ચિત્તં વિગેરે.’ એટલે વાયુનો નિરોધ થતાં ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. દૃષ્ટાંત—ધડીયાળમાં લોલકને ગતિ આપતાં, ધડીયાળનો કાંટો ગતિમાન થાય છે; અને લોલકને અટકાવતાં, ધડીયાળનો કાંટો બંધ થઈ જાય છે. તેમ પ્રાણવાયુ ગતિમાન થતાં ચિત્ત ચંચળ થાય, અને પ્રાણવાયુ અટકાવતાં ચિત્ત અટકે.

તે સંબંધમાં વસિષ્ઠ કહે છે કે—

દ્વે લોજે ચિત્તવૃક્ષસ્ય, પ્રાણસ્પંદનવાસને ।

પ્રકર્મિશ્ચ તયોઃ ક્ષીણે, ક્ષિપ્રં દ્વે અપિ નશ્યતઃ ॥

અર્થ—ચિત્ત રૂપી વૃક્ષના બે ખીજ છે. એક પ્રાણસ્પંદન—શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા, અને બીજી વાસના. એ બન્નેમાંથી એક નાશ થતાં, બીજનો નાશ ત્વરાથી થાય છે.

તે સંબંધમાં સ્મૃતિ કહે છે કે—‘પ્રાણાયામૈર્વહેદોષાન્ ॥’ [પ્રાણાયામથી દોષોને બાળવા જોઈએ.] તે સંબંધમાં શ્રુતિ પણ કહે છે કે—

યથા પર્વતધાતૂનાં, દહ્યન્તે ધમનાન્મલાઃ ।

તથેન્દ્રિયકૃતા દોષા, દહ્યન્તે પ્રાણનિગ્રહાત્ ॥

અર્થ—પર્વતમાંથી નીકળેલી ધાતુનો મેલ જેમ ધમવાથી બળી જાય છે, તેમ ઇન્દ્રિયોએ કરેલા દોષો પ્રાણના નિગ્રહથી બળી જાય છે.

પ્રાણાયામ સંબંધી પતંજલિના વિચાર.—પ્રાણાયામ સંબંધી પતંજલિ ભગવાને ધણું જ થોડું વિવેચન કર્યું છે, પરંતુ તેમના પછી થઈ ગયેલા યોગીઓએ પ્રાણાયામ માટે અનેક તત્ત્વોની શોધ કરીને, તેમાંથી એક મહાન્ વિદ્યાની રચના કરી છે.

ચિત્તની એકાગ્રતા માટે હવે ખીજું સાધન બતાવે છે.

સૂત્ર—વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસઃ સ્થિતિનિબંધિની ॥ ૩૫ ॥

પદ્ય—વા-અથવા. વિષયવતી-શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોવાળી. પ્રવૃત્તિઃ—ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિ અથવા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન. (અર્થ) ઉત્પન્ના—જે પ્રગટે તો મનસઃ સ્થિતિનિબંધિની [સ્થિતિ એટલે એકાગ્રતા અને નિબંધિની એટલે ‘ગોઠવી આપનાર.’ સમગ્ર અર્થ—‘ચિત્તની એકાગ્રતાનો લાભ પ્રાપ્ત થાય.’]

અર્થ—અથવા શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોવાળી ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિ પ્રગટે, તો ચિત્તની એકાગ્રતાનો લાભ થાય.

35. Or the mind becomes attracted (or steady) by engrossing cognition of any sensuous enjoyment.

૩૫ વિવેચન—

વિષયવતી એટલે ગંધાદિ વિષયોનો સાક્ષાત્કાર કરવાવાળી એટલે—ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ નામવાળા પાંચ વિષયોને ભોગવનારી પ્રવૃત્તિ પાંચ પ્રકારની છે.

પ્રવૃત્તિ એટલે-‘પ્ર’ એટલે ઉત્કૃષ્ટ-ઉત્તમ પ્રકારની, અને ‘વૃત્તિ’ એટલે જ્ઞાન અથવા પ્રજ્ઞા. ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન કરી આપે તે વૃત્તિ.

વિષય તો તજવા જેવા છે-તેમને કલ્યાણકારી કેમ માન્યા? તેનો ખુલાસો સાંભળો- વિષયો બે પ્રકારના છે-લૌકિક અને દિવ્ય. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશના દૃશ્યમાન ગંધાદિ વિષયો છે, તે લૌકિક છે. કારણ કે તેનાથી ભોકાને ભોગ મળે છે. પંચતન્માત્રા રૂપ સૂક્ષ્મભૂતોમાં જે ગંધાદિ સૂક્ષ્મ વિષયો છે તે દિવ્ય વિષયો કહેવાય છે. કારણ કે સૂક્ષ્મ વિષયોને દેવો ભોગવે છે. લૌકિક વિષયોમાં શાંત-ધોર-અને મૂઢ નામના ત્રણ ધર્મો છે, તે સૂક્ષ્મ ગંધાદિમાં નથી. ગંધાદિ વિષયો પાંચ છે, તેથી આ વૃત્તિ પણ પાંચ પ્રકારની છે. ગંધપ્રવૃત્તિ, રસપ્રવૃત્તિ, રૂપપ્રવૃત્તિ, સ્પર્શપ્રવૃત્તિ અને શબ્દપ્રવૃત્તિ—

ગંધપ્રવૃત્તિ—નાસિકાગ્રે ઘાસ્યતોડસ્ય યા દિવ્યગંધસંચિત્ સા ગંધપ્રવૃત્તિઃ ॥ વિગેરે વચ્ચેથી બાણ્યકાર શ્રી વેદવ્યાસ કહે છે કે— ‘પોતાના નાકના અગ્ર ભાગમાં સંયમથી ચિત્તને એકતાંત્ર કરવાથી દિવ્યગંધની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વૃત્તિનું નામ ગંધપ્રવૃત્તિ અને તેનું ખીજું નામ દિવ્યગંધસંચિદ્.

સંયમ શું?—ત્રયમેકત્ર સંયમઃ ॥ [વિભૂતિપાઠ સૂત્ર ૪]. એક વસ્તુ સંબંધી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણે જગ્યાએ એકત્ર થાય, ત્યારે તેનું નામ સંયમ કહેવાય છે. યાદ રાખવું ઘટે છે કે-ગમે તે ઇન્દ્રિયની સાથે ચિત્તનો સંબંધ ન હોય, તો ઇન્દ્રિયો બંધે ગમે તે સ્થૂળ વિષયનો સંબંધ કરે, તોપણ તે વિષયનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થતું નથી. જ્યારે ઇન્દ્રિયની સાથે ચિત્તનો સારી રીતે સંબંધ થાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયમાં એટલું બધું બળ આવી પહોંચે છે કે-તે સૂક્ષ્મપદાર્થોનો પણ ભોગ કરી શકે છે.

રસપ્રવૃત્તિ—જીભના અગ્રભાગમાં સંયમદ્વારા ચિત્તને એકાગ્ર કરવાથી દિવ્યરસની પ્રાપ્તિ થાય, તે રસપ્રવૃત્તિ. તેનું ખીજું નામ દિવ્યરસસંચિદ્.

રૂપપ્રવૃત્તિ—તાળવામાં ચિત્તને સંયમદ્વારા એકાગ્ર કરતાં દિવ્યરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય, તે રૂપપ્રવૃત્તિ. તેનું ખીજું નામ દિવ્યરૂપસંચિદ્.

સ્પર્શપ્રવૃત્તિ—જીભના મધ્ય ભાગમાં ચિત્તને સંયમદ્વારા એકાગ્ર કરતાં દિવ્યસ્પર્શની પ્રાપ્તિ થાય, તે સ્પર્શપ્રવૃત્તિ. તેનું ખીજું નામ દિવ્યસ્પર્શસંચિદ્.

શબ્દપ્રવૃત્તિ—જીભના મૂળ ભાગમાં ચિત્તને સંયમદ્વારા એકાગ્ર કરતાં દિવ્યશબ્દની પ્રાપ્તિ થાય, તે શબ્દપ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. તેનું ખીજું નામ દિવ્યશબ્દસંચિદ્. [આ પ્રવૃત્તિઓ પૃથ્વી, જળ, તેજ વાયુ અને આકાશના અનુક્રમમાં ગોઠવી છે.]

આ પ્રવૃત્તિઓ ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરી આપતી નથી; પણ આ તાલીમ ઇશ્વર સાક્ષાત્કારમાં મદદરૂપ છે. અનાત્મ વસ્તુમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં, અનાત્મ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; તેમ આત્મવસ્તુમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં, આત્મવસ્તુનો લાભ થાય છે. પ્રથમ કોઈ એમ. એ. ની પરીક્ષામાં પાસ થતું નથી; પણ ધીમે ધીમે મેટ્રીક થાય છે, અને જેમ મેટ્રીક તેમ બી. એ; અને જેમ બી. એ. તેમ એમ. એ. થવાય છે. તાત્પર્ય—નાનાં ધોરણો આગળ વધવાનું બળ આપે છે. તે પ્રમાણે અનાત્મ પદાર્થોમાં થએલી એકાગ્રતા આત્મવસ્તુમાં એકાગ્રતા કરી આપે છે. આવા કારણથી શાસ્ત્ર વચનોમાં શંકા કર્યા વિના પ્રયાસ ચાલુ રાખવો.

શંકા—નાસિકાના અગ્ર ભાગમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાથી દિવ્ય અધનો લાભ થાય, તે તો ઠીક, પણ (૧) જીભના મધ્યમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં દિવ્ય સ્પર્શનો લાભ થાય. (૨) જીભના મૂળમાં સંયમ કરવાથી દિવ્ય શબ્દનો લાભ થાય, તાલુમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં દિવ્યરૂપનો લાભ થાય, એ વાત માની શકાય એવી નથી. આ બાબતના ખુલાસામાં, ગમે એટલું કઢીએ તે નકામું છે. આ બાબતમાં તો શાસ્ત્રનાં વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને, પ્રયત્ન ચાલુ કરવો. ચાલુ કરેલો સુદૃઢ પ્રયત્ન ધીમે ધીમે સંદેહ દૂર કરી આપશે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા ચિત્તની નિર્ભયતા માટે છે, અને વિષયવતી પ્રવૃત્તિ ચિત્તની એકાગ્રતા માટે છે.

ચિત્તની એકાગ્રતાનો હવે બીજો ઉપાય બતાવે છે. હૃદયકમળ શું છે? સુષુમ્ણા નાડી શું છે? યોગીઓ ધ્યાનમાં ચંદ્ર, સૂર્ય ક્યાંથી દેખે છે—તે તમામ વાત હવે કહે છે—

સૂત્ર—વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥૩૬॥

પદ્મછેદ—વિગત: શોક: यस्याः सा विशोका-શોક અગર દુઃખથી રહિત. જ્યોતિઃ—એટલે જ્ઞાન. જ્યોતિઃ વિદ્યતે यस्यां सा ज्योतिष्मती—તેજોમય, જ્ઞાનમય. સાત્ત્વિક પ્રકાશ તેજોમય હોય છે. ઘા-અથવા.

અર્થ—શોકરહિત અને જ્ઞાનમય ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય તો ચિત્તની એકાગ્રતાનો લાભ મળી શકે છે. [રજતમ પરિણામથી' રહિત અને સત્ત્વશુષ્ણથી યુક્ત તે.] ૩૬.

36. Or by the sorrowless and at the same time full of light condition of mind would conduce to Samadhi.

૩૬ વિવેચન—

મયા સૂત્રમાં બે ભાગ છે. (૧) વિષયવતી ઘા (૨) પ્રવૃત્તિરૂપિણા મનસઃ સ્થિતિનિબંધિનો ॥ બીજો ભાગ આ છત્રીશમાં સૂત્રને પણ લાગુ પડે છે. એટલે વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિરૂપિણા મનસઃ સ્થિતિનિબંધિનો ॥ એ પ્રમાણે સૂત્રને સમજીને, તેનો અર્થ કરવો.

‘હૃદયપુંડરીકે ધારયતી યા બુદ્ધિસંવિદ્’ વિગેરે વચનોથી બાબ્યકાર હૃદયકમળમાં ધ્યાન ધરવાનું કહે છે. હૃદયકમળના ધ્યાનની બાબતમાં સ્મૃતિ કહે છે કે—

अतिरम्यं हि भूतानां, पञ्चछिन्नमधोमुखं ॥

वितस्तिमात्रतो देशे, नाभेरूर्ध्वमवस्थितम् ॥૧॥

यथैवाष्टदलं पद्मं, सुरक्तं मुकुलीकृतम् ॥

पद्मं हृदयपद्मं तल्ल-लम्बते हृदयस्य खे ॥૨॥

सोमाग्निरविनक्षत्र-विद्युद्वत्तेजसा युतं ॥

भाति विश्वस्य कृत्स्नस्य, आश्रयो योगिनां सदा ॥૩॥

અર્થ—અતિ સુંદર, પાંચ છિદ્રવાળું, ઉંધા મુખવાળું, પ્રાણીઓના શરીરમાં નાભિ (દુડી)ની ઉપર એક વેંત પ્રદેશમાં રહેલું, આઠ પાંખડીવાળું, અતિ લાલ અને બીડાએલું કમળ છે. તે

કમળ હૃદયદેશના અવકાશમાં ઘટકે છે. તે કમળ ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, નક્ષત્ર અને વિન્દ્યનીના તેજથી યુક્ત છે. યોગીઓને તે સમગ્ર વિશ્વના આશ્રયરૂપ સદા ભાસે છે. [૧ થી ૩.]

આ કમળ રેચક પ્રાણાયામ વડે સવળા મુખવાળું થાય છે, અને પૂરકવડે ખીલે છે. આ સવળા મુખવાળા કમળમાં બ્રહ્મવાદીઓએ ચાર અવસ્થાનાં ચાર સ્થાન કહ્યાં છે. જે સ્થાનમાં અહંકારના ચાર જુદા જુદા ભાગ પણ કહ્યા છે. (૧) જનનસ્થાનમાં સૂર્યમંડળ અને અકાર છે. (૨) તેના ઉપર સ્વપ્નસ્થાનમાં ચંદ્રમંડળ અને ઉકાર છે. (૩) તેના ઉપર સુષુપ્તિ સ્થાનમાં અગ્નિમંડળ અને મકાર છે. (૪) તેના ઉપર તુરીયસ્થાનમાં પરબોમરૂપ બ્રહ્મનાદ અને અર્ધમાત્રા છે.

મનોવહા નાડી—મનોવહા નાડીને હૃદયકમળ સાથે સંબંધ છે. તે નાડીનું મૂળ આ કમળમાં છે. તે નાડી સહસ્ત્ર શાખાવાળી અને સર્વ તરફ વ્યાપેલી છે. સુષુમ્ણા નાડી તેને અટવાઇને ઉંચે મસ્તક તરફ જાય છે. મનોવહા નાડીમાં રહેલું મન તેજોમય અને આ વિષયોના ગોચરપણાને લીધે વ્યાપક જેવું ગણાય છે.

શું મન વ્યાપક ધર્મવાળું છે?—મનોવહા નાડીમાં રહેનારું મન શું વ્યાપક છે? તે સંબંધમાં ‘ન ઠ્યાપકત્વં મનસઃ કરણત્વાદિન્નિયત્વાદ્વા ॥’—‘મનમાં કરણપણાનો અને ઇન્દ્રિયપણાનો ધર્મ છે માટે મનને વ્યાપક ગણી શકાય નહિ.’ એમ સાંખ્યશાસ્ત્ર કહે છે. ન્યાય વૈશેષિક અને વેદાંત પણ મનની વ્યાપકતા સ્વિકારતાં નથી. તોપણ આ ઠેકાણે અહંકારનું કાર્ય સંમણિ મન વ્યાપક છે, એમ સ્વિકારવું.

સુષુમ્ણા—આ નાડી મનોવહા નાડી સાથે અટવાઇને ઉંચે મસ્તક તરફ જાય છે.

કંદસ્ય મધ્યમે ભાગે, સુષુમ્ણા સમ્પ્રતિષ્ઠિતા ।

પૃષ્ઠમધ્યસ્થિતેનાસ્થના, સદૃ મૂર્ધાનમાગતા ॥

અર્થ—યાગવલ્કય ગાર્ગીને કહે છે કે—‘હે સ્ત્રી! નાભિની નીચે રહેલા કંદના મધ્ય ભાગમાં સુષુમ્ણા રહેલી છે. તે નાડી ખરડાના મધ્યમાં આવેલા મેરુદંડની સાથે મસ્તક સુધી ચાલી જાય છે.

સુષુમ્ણાનું ખીણું નામ બ્રહ્મનાડી. બ્રહ્મવાદીઓ કહે છે કે આ નાડીથી બહારના સૂર્ય-મંડલાદિ પરોવાયેલાં છે. આ નાડી મનુષ્યોના મસ્તકથી સત્યલોકમાં રહેલા હિરણ્યગર્ભ પર્યંત પથરાયેલી છે.

‘બુદ્ધિસત્ત્વં હિ માસ્થરમાકાશકરુષમ્’ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર વેદવ્યાસ કહે છે કે—સુષુમ્ણા નાડી ચિત્તનું નિવાસ સ્થાન છે. જ્યારે સાધક પોતાના ચિત્તને સુષુમ્ણા નાડીમાં એકાગ્ર કરે છે, ત્યારે તે સાત્ત્વિક જ્યોતિઃ સ્વરૂપ આકાશ તુલ્ય પ્રકાશિત ચિત્ત, કોષ વખત સૂર્યપ્રભાશ્રપ, કોષ વખત ચંદ્રપ્રભાશ્રપ, અને કોષવાર નક્ષત્રપ્રભાશ્રપ આકાશથી પ્રતીત થાય છે. [જમ્મે તે એક રૂપમાં ચિત્ત એકાગ્ર બને છે.] આ પ્રમાણે જ્યોતિઃ સ્વરૂપ ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થાય, તે જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે.

અસ્મિતામાત્ર જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ—હૃદય કમળમાં સૂર્ય, ચંદ્રાદિ જેમ છે, તેમ સાત્ત્વિક અહંકાર પણ છે. સાત્ત્વિક અહંકારનું ખીણું નામ અસ્મિતા છે. આશુમાત્ર અહંકારનું ધારણાપૂર્વક ચિંતન થાય, તે અસ્મિતામાત્ર જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ ગણાય છે. અસ્મિતામાં સંયમ કરવાથી ચિત્ત તરંગરહિત મહાસાગરના જેવું શાંત થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે સૂર્યચંદ્રાદિ નાના પ્રકારની પ્રભાસ્પ એક પ્રવૃત્તિ, અને ખીજી —સત્ત્વગુણમયી પ્રકાશવાળી અસ્મિતા-માત્રાસ્પા-એમ બે પ્રકારની જ્યોતિષ્મતી વિષયવાળી પ્રવૃત્તિઓ છે. આ બેઉ પ્રવૃત્તિઓ શોકનો નાશ કરે છે, માટે તે બેઉ વિશોકા કહેવાય છે.

છંદ્રમાં યાદ રાખવું થટે છે કે-હજી સૂર્ય, ચંદ્ર વિગેરે પ્રકાશીત પદાર્થોમાં ચિત્ત જોડાયું; પણ તેને પ્રકાશ આપનાર પરબ્રહ્મમાં ચિત્ત જોડાયું નથી.

ચિત્તની એકાગ્રતાનો વળી ખીજો ઉપાય બતાવે છે—

સૂત્ર—વીતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ॥૩૭॥

પદ્મછેદ—વીતરાગાણામ્ યોગિનામ્ ચિત્તમ્ યથ વિષયઃ યસ્ય તત્ વીતરાગવિષયં ચિત્તમ્—શુકસનકાદિક જેવા વીતરાગી પુરૂષોના ચિત્તનું ધ્યાન ધરવાથી પણ-ચિત્ત વૃત્તિનો નિરોધ થાય છે.

અર્થ—શુકસનકાદિક જેવા વીતરાગી પુરૂષોનાં ચિત્તનું, ચિંતવન દ્વારા ધ્યાન ધરવાથી પણ, ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકે છે. [૩૭]

37. Or when the mind meditates upon those, who were free from attachment.

૩૭ વિવેચન—

વીતરાગ—એટલે વીતરાગી પુરૂષોનું ચિત્ત.

વિષય—એટલે અવલંબન. વીતરાગ વિષય—એટલે વૈરાગ્યવાન પુરૂષોના ચિત્તનું અવલંબન.

જીનું જીઓ અને નવું કરે—દરેક ધંધામાં આ નિયમ ચાલુ છે. A man can do what a man has seen. તેમાં માત્ર ઉત્સાહ અને ખંત જોઈએ. [પ્રેમનો સમાસ ઉત્સાહ અને ખંતમાં આવી જાય છે. પ્રેમ ન હોય, તો તે બે નહોય.] નિશાળમાં બચુનારા વિદ્યાર્થી જેમ ધીમે ધીમે પ્રોફેસર થાય છે, તેમ સંતને સાચાદિલથી સેવનારો પુરૂષ ધીમે ધીમે સંત બને છે. ઉત્સાહ અને ખંતને બદલે, ત્રય તદ્દૃપ બનવામાં વધારે મતિ પ્રેરક છે. બમરીએ કીડાને ડાંખ માર્યો. કીડા ગભરાઈ ગયો—બમરીમાં ચિત્ત જોડીને તદ્દૃપ બન્યો. બમરે રસ્તે ચાલીને તદ્દૃપ થનારની સહન શક્તિ બચકર હોય છે. સામાન્ય જીવો તે રસ્તે ચાલી શક્તા નથી; માટે પ્રથમ તો સત્શાસ્ત્રોદ્ધારા, શ્રી વેદવ્યાસ, શ્રી શુકદેવજી, નારદજી, યાગવલ્ક્ય, સનતકુમાર, વસિષ્ઠજી, દત્તાત્રય વિગેરે સંતોનો મહિમા જાણવો. [પુરાણો, મહાભારત અને ભક્તમાળ સત્પુરૂષોનાં વર્ણન બહુ સારી રીતે કરે છે.] મહિમા જાણ્યા પછી આપણને જે સત્પુરૂષ પ્રિય હોય, તે સત્પુરૂષના અનાસક્ત ચિત્તનું ધ્યાન ધરવું. ખંત અને ઉત્સાહથી અભ્યાસ વધારવો. પરિણામે તે વિષયમાં ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે.

હવે ખીજી રીતે ચિત્તને સ્થિર કરવાની વાત કરે છે—

સૂત્ર—સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાઽઽલંબનં વા ॥૩૮॥

પદ્મછેદ—જ્ઞા-અથવા. સ્વપ્નસ્ય જ્ઞાનં વા ગાઢનિદ્રાયાઃ જ્ઞાનં સ્વપ્નનિદ્રા

જ્ઞાનં—સ્વપ્નમાં [અગર સુષુપ્તિમાં થએલો અનુભવ-થએલું જ્ઞાન. સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનં યથ

આહ્વાનં ચસ્ય તત્ (ચિત્તમ) સ્વપ્નમાં અગર ગાઢ નિદ્રામાં જે અનુભવ થયો હોય, તે અનુભવનું આહ્વાન રાખનારે ચિત્ત પણ, સ્થિતિ લક્ષ્યે-સમાધિને પામે છે.]

અર્થ—સ્વપ્નમાં અગર ગાઢ નિદ્રામાં જે અનુભવ થાય છે, તે અનુભવનું (જાગૃતમાં) આહ્વાન કરવાથી પણ, ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકે છે. [૩૮]

૩૮. Or by depending on the experience of dream and sleep.

૩૮ વિવેચન—

અહીં ‘સ્વપ્ન’ શબ્દથી દેવદર્શન, પૂજન, સંત સમાગમ વિગેરે સાત્ત્વિક સ્વપ્નની વાત સમજવી. અને નિદ્રાથી ગાઢનિદ્રા સમજવી. ગાઢનિદ્રામાં મન વિગેરે સર્વનો લય થતાં, જે સ્થિતિ અનુભવાય છે, તેનું ધ્યાન સમજવું.

આ સૂત્રમાં જ્ઞાનનો અર્થ જ્ઞેય કરવો, કારણ કે તે વિષયસૂચક છે. સ્વપ્નનો વિષય-જે કાંઈ સ્વપ્નમાં જોયું હોય તે. સ્વપ્ન એટલે—જે અવસ્થામાં વ્યવહારીક ઇન્દ્રિયોદ્વારા જીવને બાહ્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ માત્ર મન વડે મનોમય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, તે અવસ્થા સ્વપ્ન કહેવાય છે. ગાઢ નિદ્રાનો વિષય આનંદ.

સ્વપ્નમાં જે કાંઈ મનોહર જોયું હોય, તે વિષયમાં ચિત્તને સ્થાપીને એકાગ્ર કરવું, અથવા ગાઢ નિદ્રામાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે આનંદમાં ચિત્તને સ્થાપીને એકાગ્ર કરવું, એવો આ સૂત્રનો સ્થૂલ ભાવ છે.

અધ્યાત્મ દૃષ્ટિથી આ સૂત્રમાં કાંઈ વિશેષ જાણવાનું મળે છે તે સંબંધમાં સ્મૃતિકારો કહે છે કે—

ચરાચરં લય ઇષ પ્રસુપ્તમિદં પદ્યતામ્ ।

કિં મૃષા વ્યવહારેષુ નચિરક્તં ભવેન્મનઃ ॥

બ્રહ્માદ્યં સ્થાવરાંતં ચ પ્રસુપ્તં ચસ્ય માયયા ।

તસ્ય વિષ્ણોઃ પ્રસાદેન યદિ કશ્ચિત્ પ્રમુચ્યતે ॥

દીર્ઘસ્વપ્નમિદં વિદ્ધિ દીર્ઘં વા ચિત્તવિગ્રમં ॥

યા નિશા સર્વભૂતાનાં વિગેરે શબ્દોથી ગીતાજી પણ ઉપલા સ્મૃતિકારોને ટેકો આપે છે.

તે તમામનો સાર એ છે કે—આ સંસાર પણ એક પ્રકારનું સ્વપ્ન છે. વાસ્તવિક સ્વપ્ન દુકા વખતનું છે, અને સંસાર સ્વપ્ન હાંઆ વખત માટે છે. વાસ્તવિક સ્વપ્ન જાગ્યા પછી જોડું જણાય છે, અને સંસારસ્વપ્ન અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી જોડું જણાય છે. સ્વપ્નના મનોહર દેખાવમાં ચિત્ત સ્થાપીને, તેને જેમ એકાગ્ર કરવામાં આવે છે; તે પ્રમાણેજ આ સંસારના મનોહર દેખાવમાં ચિત્તને સ્થાપીને એકાગ્ર કરી શકાય. [મનોહર દેખાવ એટલે શંકર, વિષ્ણુ, અગર સદગુરુનું વહાલું સ્વરૂપ.] સંભાળ રાખવા જેવી એ છે કે—જે વિષયમાં ચિત્તને સ્થાપવામાં આવે, તે વિષય રમ્ભતમોથી રહીત હોવો જોઈએ. હજી જરા આગળ વધીને જોઈએ તો દેખાય કે—તત્ત્વવિદ્ પુરૂષો આ સંસારમાં રહે છે, છતાં ચિત્તની સ્થિરતા સાચવવા માટે, અથવા અનિત્ય પદાર્થોમાં તિવ્ર વૈરાગ્ય કેળવવા માટે, સંસારમાં સ્વપ્નપ્રુદ્ધિથી અગર નિદ્રાપ્રુદ્ધિથી જીવન ગાળે છે.

આ સૂત્ર તથા ઉપરના સૂત્રોમાં બતાવેલી રીત પ્રમાણે ચિત્ત સ્થિર ન થઈ શકે, તો તે સંબંધમાં હજી વિશેષ ખુલાસો કરે છે તે ભાવથી સાંભળો:—

સૂત્ર—યથાઽભિમતધ્યાનાદ્વા ॥ ૩૯ ॥

પદ્યછેદ:—ઘા-અથવા. યદ્ યથ અભિમતં તદ્ યથ ધ્યાયેત્ ॥ તત્ અપિ ચિત્તમ્ સ્થિતિં લભતે—જે પ્રાણી, પદાર્થ અગર દેવ પોતાને પ્રિય હોય, તેનું ધ્યાન કરવું, તેમ કરવાથી પણ ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકશે.

અર્થ—અમુક પ્રાણી, પદાર્થ અગર દેવમાં પ્રીતિ હોય, તો તેમાં ચિત્તની વૃત્તિ બેઠવી. તેમ કરવાથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકે છે. [૩૯].

39. Or by meditating according to one's own selection.

વિવેચન ૩૯—

આડનીશમાં સૂત્ર સુધી ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની કેટલીક મુકરર વિધિઓ બતાવી. હવે આ યોગશુચાળીશમાં સૂત્રમાં તેથી આગળ વધીને કહે છે કે ૩૮ સૂત્ર સુધી બતાવેલી વિધિઓ કરતાં તમને ગમે એવી કોઈ બીજી રીતે, તમે તમારું ચિત્ત સ્થિર કરી શકતા હો તો તેમાં કશો વાંધો નથી; [તે સુચનામાં એટલું યાદ રાખવું ઘટે છે કે—ધ્યેય રજો-તમેથી રહિત હોવું બેઠએ-કારણ કે રજો દુઃખકર્તા, અને તમે મૂઢતા ઉત્પન્ન કરનાર છે.] ચિત્ત સ્થિર કરવાના બે મુખ્ય રસ્તા છે. એક બાહ્ય પદાર્થો ઉપર ચિત્તને સ્થિર કરવાથી, અને બીજું આંતરપદાર્થો ઉપર ચિત્તને સ્થિર કરવાથી. બાહ્ય પદાર્થો એટલે રામ-કૃષ્ણાદિ દેવોની મુર્તિઓ અગર સૂર્ય-ચંદ્રાદિ દેવોની મુર્તિઓ અગર દીપકમણી વિગેરે.

પ્રજમાં યશોદા પાસે લાડ કરતા-કાલુ કાલુ બોલતા-શ્રીકૃષ્ણમાં તમને પ્યાર હોય, તો તેનું ધ્યાન કરો. વિદુરને ઘેર ભાવના ભૂખ્યા પ્રભુ કેળાનાં છોડાં આરોગતા હતા, તે તમને ગમતા હોય, તો તેનું ધ્યાન કરો. કૌશલ્યાના પ્યારા રઘુનંદન ગુરૂ વસિષ્ઠ પાસે ઉપદેશ (યોગવાસિષ્ઠ) સાંભળે છે, તે રૂપ ગમતું હોય, તો તેનું ધ્યાન કરો. સાધુવેશી શવરીને પાવન કરવા, શવરીના આશ્રમમાં પધારી, બોરાં આરોગે છે, તે રૂપ ગમે, તો તેનું ધ્યાન કરો, બમ્ બોળામાં પ્રીતિ હોય તો, તાંડવટલ કરતા મહાદેવજીનું ચિંતન કરો.

આંતરપદાર્થો એટલે આ દેહમાં રહેલા પદાર્થો અગર બ્રહ્માંડમાં રહેલા અદૃશ્ય તત્ત્વો. અથ ય ષષ્ઠોઽન્તરાદિત્યે હિરણ્યમયઃ પુરુષો દૃશ્યતે હિરણ્યમ્બુઃ હિરણ્યકેશ... વિગેરે શબ્દોથી સામવેદીય છાંદોગ્ય પઉપનિષદ્ કહે છે કે—સૂર્યમંડળમાં સુવર્ણભૂષણથી શણ-ગારેલા અને સોના જેવા ચળકતા, દાઢી મૂછવાળા અને ઉજળા કેશવાળા, તથા નખશિખ સુધી સુવર્ણ સરખા પ્રકાશવાળા, પ્રકુલ્લ કમળ જેવા નેત્રવાળા અને જેને યોગીઓ સમાધિમાં જીવે છે, તે પરમાત્માનું નામ ઉત્ત છે. એટલે તે પાપોથી રહિત છે. જે પુરુષ તેનું ધ્યાન કરે છે, તે પાપોથી રહિત થાય છે.

દેહની અંદર હૃદય કમળમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થાપીને, ચિત્તને એકાગ્ર કરી શકાય છે. [તે વાત આગળ ૧૮૮મે પાને થઈ છે.] કોઈ કોઈ યોગીઓ દેહની અંદર રહેલા ચક્રો તથા ચક્રના અધિષ્ઠાન દેવ ઉપર ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર કરીને ચિત્તને એકાગ્ર કરે છે. (અપૂર્ણ.)

નોંધ—આ સાલમાં-૧૨+૬ અઢાર વેદાંતના, અને ૩ યોગના એમ એકવીશ ફરમા થઈ ચૂક્યા છે.

સમાધિપાદ-ચાલુ.

ગઈ સાલમાં ૧૯૨ મા પાના ઉપર ૩૯ મા સૂત્રનું વિવેચન શરૂ કર્યું છે. હવે આગળ વધીએ-

[ખાસ સૂચના—આ ભાગ શરૂ કર્યા પહેલાં, સમાધિપાદનો પૂર્વભાગ વાંચવો ઘટે છે. તેના બાર ફરમા નીકળી ચૂકેલા છે. જોઈએ તો પોસ્ટેજ સાથે દસ આના મોકલો.]

ચક્રો સંબંધી થોડી વાત કરું—

ચક્રો—બ્રહ્મરંધ્રમાં અન્જરામર નામનું સહસ્ર પાંખડી વાળું ચક્ર છે. તેના અધિષ્ઠાતાદેવ શ્રીસદ્ગુરુ છે. [પાંખડીઓ અક્ષરોથી અંકિત ગણાય છે, એટલે અન્જરામર ચક્ર સહસ્ર અક્ષરોથી અંકિત છે.] તેની નીચે બન્ને બ્રહ્મડીની મધ્યમાં આજ્ઞાચક્ર છે. તે હ અને ક્ષ, બે અક્ષરોથી અંકિત બે પાંખડીવાળું છે. તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ મહુદેવ છે. તેનાથી નીચે કંઠના ભાગમાં વિશુદ્ધચક્ર છે. તે અ આ વિગેરે ૧૬ સ્વર અક્ષરોથી અંકીત-૧૬ પાંખડી વાળું છે. તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ જીવાત્મા છે. હૃદયસ્થાનમાં અનાહતચક્ર છે; તે ચક્ર ક થી ઠ સુધીના બાર અક્ષરોથી અંકિત-બાર પાંખડી વાળું છે. તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ રૂદ્ર છે; નાભિના મૂળમાં મણીપુર નામનું ચક્ર છે. તે ચક્ર હ થી ફ સુધીના બાર અક્ષરોથી અંકિત-બાર પાંખડી વાળું છે. તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ વિષ્ણુ છે. ઉપસ્થના મૂળમાં સ્વાધિષ્ઠાન નામનું ચક્ર છે. તેમાં વ થી લ એ છ અક્ષરોથી અંકિત-છ પાંખડી વાળું ચક્ર છે, તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ બ્રહ્મા છે. ગુદના મૂળમાં આધાર નામનું ચક્ર છે. તેમાં વ શ ષ સ એ ચાર અક્ષરોથી અંકિત ચાર પાંખડી છે, તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ શ્રી ગણેશ છે. ઉપર પ્રમાણે જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરીને ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. ઉત્સાહ, અભ્યાસ અને શ્રદ્ધા વિના આવા કાર્યમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી; તે વાત સાધકે યાદ રાખવી ઘટે છે.

ચોત્રીશથી ઓગણચાલીશ સુધીના સૂત્રોમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની અનેક રીતો આપવાની. તે પ્રમાણે ચિત્ત એકાગ્ર થયું છે કે નહિ, તેની ખાત્રી માટે, સૂત્રકાર ચાળીશમું સૂત્ર લખે છે.

સૂત્ર—પરમાણુપરમમહત્ત્વાંતોઽસ્ય વશીકારઃ ॥ ૪૦ ॥

પદ્યરૂપ—પરમાણુપરમમહત્ત્વંચ પરમાણુપરમમહત્ત્વે તયોઃ અન્તઃ પરમાણુપરમમહત્ત્વાંતઃ—પરમાણુથી માંડીને પરમ મહત્ત્વ સુધી—આકાશ સુધી—તમામ પદાર્થો. અસ્ય (ચિત્તસ્ય) વશીકારઃ—ઉપર પ્રમાણે એકાગ્ર થએલા ચિત્તને વશ થાય છે.

અર્થ—ઉપર પ્રમાણે કેળવાએલું ચિત્ત પરમાણુથી આકાશ સુધીના દરેક પદાર્થોમાં સ્થિર થઈ શકે છે. [અર્થાત—જ્યાં ઇચ્છા હોય, ત્યાં ચિત્તને સ્થાપીને એકાગ્ર કરી શકાય છે. ‘વશીકાર’ એટલે—સ્થિર થાય એવી શક્તિ.] (૪૦)

40 The yogi's mastery extends from the atomic—from the finest atom—to infinity.

૪૦ વિવેચન—

જેમ થરમામીટરથી તાવની ગર્ભી માપી શકાય છે, તેમ આ સૂત્રથી ચિત્તની એકાગ્રતા માપી શકાય છે. પદાર્થોમાં નાનામાં નાનું પરમાણું, અને મોટામાં મોટું આકાશ.

પરમાણુંથી આકાશ સુધીના, ગમે તે પ્રાણી પદાર્થ ઉપર ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થઈ શકે, ત્યારે સમજવું કે ચિત્તની એકાગ્રતાનો જય થયો છે.

આ સિવાયના બીજા જેવા તેવા વશીકાર અપરવશીકાર કહેવાય છે. આ વશીકારનું નામ પરવશીકાર છે. પરવશીકાર એજ ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની વિધિની હદ અગર સીમા છે. તેથી આગળ હવે કોઈ સાધન અગર વિધિ નથી.

આ પ્રમાણે તૈયાર થએલું ચિત્ત, સમાધિનો લાલ કેવી રીતે આપી શકે, તે વાત હવે થશે.

પ્રથમ સમાધિ સંબંધી થોડી વાત કરીએ—

સમાધિ—આ સમાધિપાદ—એટલે સમાધિનું પ્રકરણ, ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે. મધ્યમ અધિકારીઓએ પાતંજલયોગદર્શનનું શ્રવણ અગર અભ્યાસ, સાધનપાદથી શરૂ કરવો જોઈએ. તેટલા માટેજ સાધનપાદથી મેં આ ગ્રન્થ શરૂ કર્યો છે. હવે પછીના ૪૧ મા સૂત્રમાં, એકદમ સમાધિની વાતો શરૂ થશે. જેમણે સાધનપાદ વાંચ્યો નથી, તેમને તે વાત સમજણ પડે એવી નથી. સાધનપાદ વાંચી ગયા હો, તો પણ આપ સૌ સાધનપાદમાં આવો. જુઓ પાનું ૪૫. **યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહાર-ધારણાધ્યાનસમાધયોઽષ્ટાવજ્ઞાનિ ॥ ૨૯ ॥** યમ, નિયમ આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ—એ પ્રકારનાં આઠ, યોગનાં અંગો છે. તેજ પાદના ત્રીશમાં સૂત્રથી દરેક અંગોનો જુદો જુદો ખુલાસો કર્યો છે. ૩૦ મા સૂત્રમાં કહ્યું કે—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ—આ પાંચ યમો છે. ૩૧ મા સૂત્રમાં કહ્યું કે—તે સાર્વાભૌમ મહાવ્રત છે. ૩૨ મા સૂત્રમાં કહ્યું કે—પવિત્રતા, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઇશ્વરપ્રણિધાન—એ પાંચ નિયમો છે. ૪૫ મા સૂત્ર સુધી દરેકના જુદા જુદા લાભ બતાવ્યા. ૪૬—૪૭—૪૮ સૂત્રોમાં આસન સંબંધી ખુલાસો છે. ૪૯ થી ૫૧ મા સૂત્રોમાં પ્રાણાયામના ખુલાસા છે. ૫૨ મા સૂત્રમાં પ્રાણાયામથી થતા લાભનો ખુલાસો છે. ૫૩ મા સૂત્રમાં કહે છે—પ્રાણાયામ સિદ્ધ થયા પછી ધારણા થઈ શકે છે ૫૪ મા સૂત્રમાં પ્રત્યાહારના ખુલાસા છે. (૫૫) મા સૂત્રમાં પ્રત્યાહારનું ફળ જણાવ્યું કે—“પ્રત્યાહારથી ઈદ્રિયો આધીન વર્તે છે.”

સાધનપાદમાં—ઉપર પ્રમાણે સાધનપાદમાં, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર અને ધારણા—એમ છ—અંગોનું નિરૂપણ થયું. આ સમાધિપાદ માટે ધ્યાન અને સમાધિ—એમ બે અંગોનું નિરૂપણ બાકી રહ્યું.

ધ્યાન માટે, વૃત્તિના નિરોધની જરૂર પ્રથમ હોવાથી, **યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥ ૨ ॥** એ સૂત્રથી પતંજલિ ભગવાને સમાધિપાદનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો.

આ વાત મેં આપને ધણીજ ટુંકામાં કહી. હવે સાધનપાદનાં ઉપર જણાવેલાં સૂત્રોનાં વિવેચન વાંચી જજો. તેથી આગળ સમજણ પડશે.

સમાધિના વિષયને, પાછળ ક્યાં સંબંધ છે, તે વાત મેં કરી; પણ સમાધિ એટલે શું? સમાધિથી શા શા લાભ છે? તે વાત હજી બાકી છે. હવે તે વાત સાંભળો—[સમાધિપાદના

૪૦ સૂત્રો સુધી ધ્યાન-ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્ર કરવાની રીત-અતાવી. વચ્ચે વચ્ચે સમાધિ સંબંધિ થોડી સૂચના આપી છે; પણ ચિત્તની એકાગ્રતા ઉપર વિશેષમાર મૂક્યો છે. ૪૧ માં સૂત્રથી સમાધિનો વિષય શરૂ થશે.]

સમાધિની ૨ી જરૂર છે ?—સહજત જ્ઞાન-સહજત જ્ઞાન એટલે કુદરતી રીતે જન્મની સાથે મળેલું જ્ઞાન. અહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન અને પોતાના બાળકો પ્રત્યે પ્રેમ-આટલું જ્ઞાન પણ, પક્ષી અને મનુષ્ય સૌને સામાન્ય હોય છે.

મનુષ્ય જ્ઞાન—સહજતજ્ઞાન ઉપરાંત મનુષ્ય પોતાના બુદ્ધિબળનો ઉપયોગ કરીને, અન્યને પીડા કરીને, પોતાનોજ સ્વાર્થ સાધે, જેટલું પ્રત્યક્ષ દેખાય તેજ સાચું માને. અપરસ્પરસંભૂત, કિમન્યત્કામહૈતુકં । આ જગતને પરસ્પર કાર્ય કારણતા વિનાજ બનેલું માને, અને-‘તેમાં વિષયોના ભોગ સિવાય બીજું કંઈ નથી,’ એવા વિચાર કરે.

एतां वृष्टिमवष्टभ्य, नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ॥

प्रभवंत्युग्रकर्माणः, क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं, दंभमानमदान्विताः ॥

मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान, प्रवर्ततेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥

चिन्तामपरिमेयां च, प्रलयांतामुपाश्रिताः ॥

कामोपभोगपरमा, एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः ॥

ईहंते कामभोगार्थ-मन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥ વિગેરે—[ગીતા અ. ૧૬]

અર્થ—એવા ઉંધા વિચાર કરીને જગતનું બગાડનારા, ઉગ્રકર્મી અને અલ્પબુદ્ધિવાળા નષ્ટાત્માઓ, જગતને જાણે લુંટીને પાયમાલ કરવા માગતા ન હોય એવા. [૯] કદિ પૂર્ણ ન થાય એવી જે ભોગેચ્છાઓ, તેને સદા આધીન રહીને-દંભ, માન, તથા મદથી ભરેલા દુરાચારીઓ, મોહને લીધે ભળતાજ વિચારો કર્યા કરે છે; અને પરિણામે ખોટાં કામોમાં જોડાય છે. [૧૦] ‘મોજમજ કરવી એજ સૌથી સાફ છે’ એવા નિશ્ચયવાળા તેઓ હોવાથી, મરતાં સુધી તેને લગતીજ અપાર ચિંતાઓમાં તેઓ કુપ્પ્યા રહે છે. [૧૧] આશાઓના સેંકડો પાશથી બંધાઈને, તથા કામક્રોધ પરાયણ રહીને, પોતાને મનઃમતા ભોગો ભોગવવા માટે, અન્યાયથી ધન ભેળું કરવા તેઓ મથે છે. [૧૨] વિગેરે—

પોતાની બુદ્ધિ પહોંચી ત્યાં સુધી, મનુષ્યે સુખ માટે પ્રયત્ન કર્યો; પણ આખરે ખાતરી થઈ કે-આ સુખ ક્ષણિક છે. જેમ ઝાંઝવાના જળ દેખીને દોડનારો પુરુષ આખરે થાકીને ખેસી જાય છે, તેમ ક્ષણિક સુખ માટે પ્રયત્ન કરનારો પુરુષ, દીવાન હોય કે-રાજા હોય-પણ આખરે થાકીને ખેસી જાય છે. પોતાની નાભિમાં રહેલી કરતુરીની સુગંધથી ઘેરો થએલો કરતુરીમૃગ, કરતુરીની શોધમાં આખા વનમાં ભટકે છે, આખરે થાકીને ખેસી જાય છે. તેમ ક્ષણિક સુખની શોધમાં રખડનારો મનુષ્ય, ઘણું ભટક્યા પછી આખરે ખેસી જાય છે.

ખેસી ગયા પછી વિચાર કરે છે કે-‘હું કોણ ? ક્યાંથી આવ્યો ? અને પાછો ક્યાં જઈશ ? આ જગત શું છે ? તેનો કોઈ નિયંત્રક છે કે નહિ ? છ તો તે અવિનાશી છે કે વિનાશી ?’ આવા અનેક પ્રશ્નોનો જવાબ આપણી બુદ્ધિ આપી શકતી નથી. કારણકે આ પ્રશ્નો બુદ્ધિથી

આધેરા પ્રદેશના છે. આપણી બુદ્ધિ કહે છે કે-‘હું તો અજ્ઞેયવાદી છઉં-જગત્તો નિયંત્ર છે કે નહિં? વિગેરે બાબતમાં હું ચોક્કસ જવાબ આપી શકતી નથી.’ તેથી ખાત્રી થાય છે કે-મનુષ્યની બુદ્ધિ એક હુદ્દ કુંડાળામાં ગતિ કરી શકે છે. જે પરમતત્ત્વને મનુષ્ય ધણુંજ મુશ્કેલીવાન માને છે, તે પરમતત્ત્વ બુદ્ધિના એ સાંકડા કુંડાળાની પેલી બાજુએ છે. ભલે બુદ્ધિ જવાબ ન આપી શકે-પણ આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મનુષ્યને ધણાજ જરૂરના છે. તે પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ વિના મનુષ્યજીવન અસાર-શુષ્ક-જાણાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવમાં જે કાંઈ સુંદર અને ગંભીર જાણાય છે, તે સર્વનો આધાર, બુદ્ધિની પેલીમેરના પ્રદેશમાંથી, જે ઉત્તર મળ્યા છે, તેના ઉપર રહેલો છે.

દરેક ધર્મના પ્રચારકો અગર મહાન પુરુષો જાહેર રીતે કહેતા આવ્યા છે કે-‘અમે આ મહાન સત્યો જગત્તની પેલીમેરના પ્રદેશમાંથી પ્રાપ્ત કર્યા છે.’ કોઈ કહે છે કે-‘મને સ્વપ્નામાં આવું જ્ઞાન મળ્યું.’ કોઈ કહે છે કે-‘મને દેવે આપીને આ પ્રમાણે કહ્યું.’ કોઈ કહે છે કે-‘હું નેત્ર વીંચીને માળા ફેરવતો હતો, ત્યારે મને મહાદેવજીએ આ પ્રમાણે કહ્યું.’ અગર-દેવીએ મને નવરાત્રીમાં પડયો દીધો.’ આ બધી વાત ઠીક છે; પણ તે કાર્ય અમુક પદ્ધતિસર ગણાય નહિં. યોગશાસ્ત્રે તે કાર્ય પદ્ધતિસર કરી આપ્યું, એટલુંજ નહિં-પણ યોગશાસ્ત્રે વિશેષમાં એમ શીખવ્યું કે-‘બુદ્ધિની પેલીમેરનો પ્રદેશ, પૃથ્વીની પેલીમેર નથી, પણ તે પ્રદેશ તો આપણા પોતાના હૃદયમાંજ છે.’ તેથી પણ આગળ વધીને, યોગશાસ્ત્ર શીખવે છે કે-‘ચિત્તની પોતાનીજ એક ચોક્કસ ઉચ્ચ અવસ્થા છે, કે જે અવસ્થામાં, તે બુદ્ધિ અને અહંભાવની પેલીપાર ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં ચાલ્યું જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ઉચ્ચ ભૂમિકામાં ચિત્ત પહોંચી જાય છે, ત્યારે જે જ્ઞાનને એકલી બુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી, જ્યાં તર્ક અને વિચારની ગતિ પહોંચી શકતી નથી; તે જ્ઞાન મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. થોડે સૂધી બુદ્ધિ ચિત્તની સાથે રહે છે, પછી બુદ્ધિ અટકી જાય છે. બુદ્ધિ અટકે છે ખરી, પણ દૂર રહીને રસ્તો બતાવે છે.

ચિત્તની અવસ્થાઓ—જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યા-એવી ચિત્તની ચાર અવસ્થાઓ છે-જાગૃતમાં દૃશ્યની સાથે ચિત્તનું તાદાત્મ્ય હોય છે, અને બુદ્ધિજન્યજ્ઞાન હોય છે. તે જ્ઞાન અહંભાવથી યુક્ત હોય છે. સ્વપ્નમાં-દૃશ્યના અનુભવમાં ચિત્તનું તાદાત્મ્ય અને બુદ્ધિ જન્યજ્ઞાન હોય છે. તે જ્ઞાન પણ અહંભાવથી યુક્ત હોય છે. સુષુપ્તિમાં-બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાન નહીં, અને અહંભાવ પણ નહિં-તદ્દન અજ્ઞાનદશા. તુર્યાવસ્થામાં-બુદ્ધિની પેલીમેરનું જ્ઞાન-એટલે-બુદ્ધિથી ગ્રહણ ન કરી શકાય તેવું જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયાતીત જ્ઞાન હોય છે. તે જ્ઞાન અહંભાવથી રહિત હોય છે. સુષુપ્તિ અને તુર્યાવસ્થા-એમ એક અવસ્થામાં, અહંભાવનો નાશ હોય છે. સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાન દશામાં અહંભાવનો નાશ હોય છે; અને તુર્યાવસ્થામાં જ્ઞાનદશામાં અહંભાવનો નાશ હોય છે. તેથી સુષુપ્તિ કરતાં તુર્યાવસ્થા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. સુષુપ્તિમાં ગયા પછી જ્ઞાનમાં ફેરફાર થતો નથી. તુર્યાવસ્થામાં ગયા પછી મનુષ્ય મહા જ્ઞાની બની જાય છે. ચિત્તની પ્રસન્નતા વધી પડે છે. સ્વભાવમાં ભારે પરિવર્તન થએલું જાણાય છે. આ અવસ્થાનું બીજું નામ સમાધિ છે.

આ ચોથી અવસ્થા-સમાધિદશા-જ્ઞાનાતીત ભૂમિકા-નો લાભ મનુષ્યાદેહમાંજ થઈ શકે છે. મનુષ્યોમાં પણ જેઓ સંસ્કારી અને સાવધ છે, તેઓજ આ અવસ્થાનો લાભ લે છે.

આ જ્ઞાનાતીત અવસ્થામાં એકદમ-જેમ ફાવે તેમ-પહોંચવામાં ઘણું જોખમ છે. એમ

કરવા જતાં કેટલાએક ગાંડા થઇ જાય છે, અગર ખોટા વહેમમાં પડે છે. જેમ લાડુ બનાવનારે અમુક પદ્ધતિથી લાડુ બનાવવો પડે છે, તેમ યોગાભ્યાસીઓએ અમુક પદ્ધતિથીજ યોગ સાધવો પડે છે. આખી જીંદગીભર વાદવિવાદ કર્યા કરીએ, બુદ્ધિ દોડાવ્યા કરીએ, તર્ક કર્યા કરીએ, પણ જાતે અનુભવ ન લઇએ, ત્યાંસુધી જ્ઞાનાતીત ભૂમિકાનો વાસ્તવ અનુભવ થાય નહિ. તાત્પર્ય-પુસ્તકો અને સદ્ગુરુ રસ્તો બતાવે ખરાં, પણ અનુભવ જન્યજ્ઞાન તો પાંડથીજ મળે. સમાધિ-દશામાં જવા માટે, મહાત્મા પુરૂષોએ યોગના તમામ અંગોને ક્રમવાર ગોઠવ્યાં છે. અભ્યાસમાં જય મેળવવો હોય, તો-પ્રથમ—

કૃતવિદ્યો જિતઃ શાંતઃ, સત્યધર્મપરાયણઃ । ગુરુશુશ્રૂષણરતઃ, પિતૃમાતૃપરાયણઃ ॥
વિધ્યુક્તકર્મસંયુક્તઃ, શુચિર્ભૂત્સ્વા સમાહિતઃ ।

ત્રિકાલસ્નાનસંયુક્તઃ, સ્વધર્મનિરતઃ સદા ॥ [યાગવલ્ક્ય સંહિતા.]

આવા થાઓ—કેવા ?—શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જોઇએ, જીતેન્દ્રિય તથા શાંત થવું જોઇએ. સત્ય-ધર્મમાં, ગુરુ સેવામાં અને માતાપિતાની સેવામાં તત્પરતા જોઇએ. આશ્રમધર્મનું પાલન કરવું જોઇએ. પવિત્ર રહેવું અને ચિત્તને વારંવાર એકાગ્ર કરતાં શીખવું. પ્રાતઃ મધ્યાહ્ન અને સાયંકાળ-ત્રણે સમયે (નિત્ય કરવા માટે) સ્નાનાદિક ક્રિયા કરવી જોઇએ, અને પોતાના ધર્મમાં દૃઢ રહેવું જોઇએ. સમાધિ સંબંધી થોડી વાત કરો. બે ત્રણવાર શાંતિથી વાંચીને વિચાર કરજો. કાંઈક વિશેષ સમજાશે.

હવે સમાધિનો વિષય શરૂ થાય છે—

મૂત્રં—ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મળેર્ગ્રહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ તત્સ્થિતદંજનતા-
સમાપત્તિઃ ॥ ૪૧ ॥

પદરહેદ—અભિજાતસ્ય મળેઃ દ્વય—અતિ નિર્મળમણિની માફક—એટલે અતિ ચળકતા નિર્મળમણિમાં જેમ ગમે તે પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ ક્ષીણાઃ વૃત્તયઃ યસ્ય તત્ ક્ષીણવૃત્તિ (ચિત્તમ્) તસ્ય ક્ષીણવૃત્તેઃ—ક્ષીણવૃત્તિવાળા ચિત્તમાં એટલે નિર્મળ અંતઃકરણમાં ગ્રહીતૃ (આત્મા), ગ્રહણં (ઈન્દ્રિય), ગ્રાહ્યં (સ્થૂળ સૂક્ષ્મ તમામ પદાર્થો) તેષુ—આત્મા, ઈન્દ્રિય અને તમામ પદાર્થોમાં [તત્-તસ્મિન્-ચિત્તમાં સ્થિત્વં—સ્થિરતા થતાં, એકાગ્રતા થતાં તત્-તસ્મિન્-તે ધ્યેય વસ્તુમાં. અંજનતા એટલે સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને તદ્રૂપ બનવું. તદ્રૂપતા, લવલીનતા.] તત્સ્થિતદંજનતા—ચિત્તમાં કોઇ પણ ધ્યેય વસ્તુની સ્થિરતા થતાં ચિત્ત તે ધ્યેય વસ્તુરૂપ-તદ્રૂપ. [સમ્યક્ આપત્તિઃ (પ્રાપ્તિઃ) इति समापत्तिઃ—૩૬ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય તે. અહિં સમાપત્તિઃ નો અર્થ—‘સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ’ કરવો.] સમાપત્તિઃ—(એ પ્રમાણે તદ્રૂપ થાય તેનું નામ) સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ.

અર્થ—નિર્મળમણિમાં ગમે તે પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડતાં, મણિ તે પદાર્થરૂપ-તદ્રૂપ બને છે, તે પ્રમાણેજ ગ્રહીતૃ (આત્મા) ગ્રહણ (ઈન્દ્રિય) અને ગ્રાહ્ય (ગમે તે પદાર્થ)નું (નિર્મળ થએલા) ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડતાં [એટલે ચિત્તમાં તેની સ્થિરતા (એકાગ્રતા) થતાં] ચિત્ત તેમાં તદ્રૂપ થાય છે. આ સ્થિતિનું નામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. [૪૧]

41. In the case of one, when the vrittis (transformations) become controlled (or annihilated), his mind obtains in concentratedness and sameness of **ग्रहितृ**-the **receiver**, **ग्रहण**-the instrument of receiving, and **ब्राह्म**-the external objects, like a transparent Jewel; or when the vrittis becomes controlled, there is in the mind, entire identity with, and complete absorption in, of **ग्रहितृ**-cogniser, **ग्रहण** cognition and **ब्राह्म**-the cognised like a crystal.

૪૧ વિવેચન—

સંપ્રજ્ઞાતસમાધિઃ—સમ્યક્ સંશયવિપર્યયરહિતત્વેન પ્રજ્ઞાયતે માવ્યસ્ય સ્વરૂપં યત્ર સઃ સંપ્રજ્ઞાતઃ સમાધિઃ ॥ સંશય વિપર્યય રહિતપણુને લીધે, જે સ્થિતિમાં ધ્યયનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમગ્મય, તે સ્થિતિનું નામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ. તે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતા એવા ચાર પ્રકારની છે.

સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના અહિત, અહુષ્ઠ અને આહ્ય એવા ત્રણ પ્રકાર પણ છે. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિની ભૂમિકાના ક્રમ પ્રમાણે આહ્ય, અહુષ્ઠ અને અહિત એ પ્રમાણે ક્રમ રાખવો જોઈએ. આહ્ય એટલે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પદાર્થો, અહુષ્ઠ એટલે ‘ ઇન્દ્રિય ’ અને અહિત એટલે ‘ બુદ્ધિસહિત પુરૂષ ’. આહ્ય સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં વિતર્ક અને વિચાર-એમ બે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો સમાસ થાય છે. અહુષ્ઠ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આનંદસંપ્રજ્ઞાતનો સમાસ થાય છે. અને અહિત-સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં અસ્મિતા સમાધિનો સમાસ થાય છે.

પાછળ આ પાદના ૧૭ મા સૂત્રમાં ૧૩૮ મે પાને-સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ખુલાસા કર્યા છે, તોપણ અહીં કંઈ વિશેષ વાત કરીએ—

‘ વિતર્ક ’ અને ‘ વિકલ્પ ’ એ બેકેનો અર્થ કલ્પના એકજ છે. માટે તેમાં ભૂલા પડવું નહિં.

આહ્ય એટલે શું ?—સ્થૂલ સૂક્ષ્મ તમામ પદાર્થો, જડ ચેતન પદાર્થો, પૃથ્વી આદિ સ્થૂલ ભૂતો, ગંધાદિ તન્માત્રા, અહંકાર, મહતત્ત્વ અને પ્રકૃતિ સુધીના પદાર્થો.

વિતર્કઃ—સ્થૂલે સાક્ષાત્કારવતી પ્રજ્ઞા વિતર્કઃ । સ્થૂલ પદાર્થોમાં સાક્ષાત્કારવાળી પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ) થાય, તે વિતર્કસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે, વિતર્કસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના બે ભાગ છે. (૧) સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત અને (૨) નિવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ.

વિચારઃ—સૂક્ષ્મસાક્ષાત્કારવતી પ્રજ્ઞા વિચારઃ । સૂક્ષ્મમાં સાક્ષાત્કારવાળી પ્રજ્ઞા થાય તે વિચાર સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. વિચાર સંપ્રજ્ઞાતના પણ બે ભાગ છે. ૧ સવિચાર સંપ્રજ્ઞાત અને ૨ ખીજી નિવિચાર સંપ્રજ્ઞાત.

ઉપર જણાવી તે આહ્ય સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના (૪) ભાગ થયા, તેમાં આનંદ અને અસ્મિતા સંપ્રજ્ઞાત સમાધિઓના બળે પ્રકાર ઉમેરીએ એટલે કુલ આઠ પ્રકાર થાય.

આનંદઃ—ઇન્દ્રિયસાક્ષાત્કારવતી પ્રજ્ઞા આનંદઃ । ઇન્દ્રિયમાં સાક્ષાત્કારવાળી પ્રજ્ઞા થાય, ત્યારે તે આનંદસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. આ સમાધિનું ખીજું નામ અહુષ્ઠ.

સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પણ છે. જ્ઞાનસ્વભાવવાળા સત્વપ્રધાન અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે, સત્ત્વ ગુણુ સુખરૂપ છે. તેથી ઇન્દ્રિયો આનંદરૂપ ગણાય છે.

અસ્મિતા—અસ્મિતાસાક્ષાત્કારવતી પ્રજ્ઞા અસ્મિતા । અસ્મિતામાં સાક્ષાત્કાર-વાળી પ્રજ્ઞા થાય, ત્યારે તે સાસ્મિતસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે.

અસ્મિતા શું ?—અસ્મિતાનું બીજું નામ બુદ્ધિ અગર સાત્ત્વિક અહંકાર. સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે. તેથી અસ્મિતા એ ઇન્દ્રિયોનું સૂક્ષ્મરૂપ છે, અને ઇન્દ્રિયો એ અસ્મિતાનું સ્થૂલરૂપ છે. સાત્ત્વિક અહંકારમાં ગૃહણ કરનાર આત્માનો અંતર્ભાવ છે, તેથી—**આત્મના સંહૃદીભૂતા બુદ્ધિઃ**—આત્માની સાથે એકરૂપ (તદ્રૂપ) થાય તે બુદ્ધિ.

સમાધિમાં કેવી રીતે આગળ વધવું ?

યોગારંભે મૂર્તિહરિ-મમૂર્તમથ ચિન્તયેત્ ।

સ્થૂલે વિનિર્જિતં ચિત્તં, તતઃ સ્વક્ષ્મે શનૈર્નયેત્ ॥ સ્મૃતિ ॥

સ્મૃતિકાર કહે છે કે—યોગાભ્યાસના આરંભમાં યોગીએ પ્રથમ સાકાર પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું. પછી નિરાકાર પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું, સ્થૂલમાં સારી રીતે સ્થિર થએલા ચિત્તને યોગીએ ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મમાં લઈ જવું. આ નિયમનું પાલન કરવા માટે પ્રથમ વિતર્ક પછી વિચારા, પછી સાનંદા અને છેવટે સાસ્મિતા સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો આદર કરવો.

શુદ્ધ મણિજ સાનિધ્ય પડેલા પદાર્થોના રૂપરંગને ગ્રહણ કરી શકે છે. તેમ રજ્જે તમોથી રહિત-નિર્ભળ ચિત્ત ધ્યેયાકાર થઈ શકે છે. ગમે તે ગ્રાહ્ય પદાર્થમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં, તે પદાર્થનો રજ્જે તમો દૂર થઈ જશે, અને તેના યથાર્થ રૂપનો સાક્ષાત્કાર થશે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમથી જે જાણવામાં ન આવે, તે વાત ધ્યેયકારવૃત્તિ થતાં જાણવામાં આવે છે. (યથાર્થ રૂપને ‘અશેષવિશેષ’ પણ કહેવામાં આવે છે.)

હવે સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સંબંધી ખુલાસો કરે છે—

સૂત્ર—તત્ર શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સંકીર્ણા સવિતર્કા સમાપત્તિઃ ॥૪૨॥

પદ્મચેદ—તત્ર=ગ્રહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યરૂપાસુ સમાપત્તિષુ ગ્રહીતૃ, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય નામની ત્રણ સમાધિઓમાં. શબ્દાર્થજ્ઞાનાનિ એવ વિકલ્પાઃ તૈઃ સંકીર્ણા શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાનરૂપી જે વિકલ્પો છે, તે વિકલ્પોથીજ જે વ્યાપ્ત છે તે. સવિતર્કા સમાપત્તિઃ સવિતર્કા સમાધિ કહેવાય છે.

અર્થ—‘ગાય’ શબ્દ કાનદ્વારા હૃદયમાં આવતાં, ગાયના આકારનું એટલે—અર્થનું—જ્ઞાન થાય, અને પછી ગાયમાં રહેલા ગુણુદોષનું પણ જ્ઞાન થાય. એવા ત્રણે પ્રકારના બુદ્ધા બુદ્ધા વિચારોની હેયાતી જે સમાધિમાં હોય, તે સમાધિ સવિતર્કા સમાધિ છે. [ગાયના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે ગમે તે ધ્યેય વસ્તુમાં શબ્દ, અર્થ, અને જ્ઞાન સમાઈને રહ્યાં છે. તે ત્રણેની હેયાતી એકી વખતે સમાધિમાં થાય, તે સવિતર્કા સમાધિ.]

42. **સવિતર્કા સમાપત્તિઃ**—Argumentative condition (of the concentrated mind) is that-which is mixed up with sound, meaning and resulting knowledge.

૪૨ વિવેચન—

તત્ર—ઉપર જણાવી તે આઠ પ્રકારની સંપ્રજ્ઞાત સમાધિઓમાં.

શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ યા સંકીર્ણા (વ્યાપ્ત) સા સવિતર્કા સમાપત્તિઃ—જેમાં શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનની કલ્પનાઓ હોય, તો સવિતર્કા સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ ગણાય છે.

શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન શું ?—કોઈ કાંઈ બોલે છે, ત્યારે આકાશ તત્ત્વના પરમાણુઓનું કંપન શરૂ થાય છે. તે કંપન કાન સુધી આવીને, જ્ઞાનતંતુની માર્ફતે તે શબ્દને મન સુધી પહોંચાડે છે. મન તેને ઓળખીને, તે શબ્દથી કયો પદાર્થ અગર પ્રાણી છે, અને તે સંબંધી જે કંઈ જાણવા જેવું હોય, તે તમામને જાણી લે છે. અમુક પ્રાણીપદાર્થને ઓળખવા માટે અમુક અક્ષરોથી ગોઠવેલાં જે પદ, તે શબ્દો કહેવાય છે. તે શબ્દો સાંમળીને જે વસ્તુનો બોધ થાય તે અર્થ કહેવાય છે. અને તે વસ્તુને આકારે થએલી જે ચિત્તવૃત્તિ તે જ્ઞાન કહેવાય છે. શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેના ધર્મો જુદા જુદા હોવાથી, એ ત્રણે ખરી રીતે જુદા જુદા છે. એક નથી. શબ્દમાં અવાજ, ઉચ્ચાર, ધીમેથી, તાણીને, કંઠ, તાલવ્ય વિગેરે ધર્મો છે. અર્થમાં, જડતા આકાર, નાનું, મોટું વિગેરે ધર્મો છે. જ્ઞાનમાં—પ્રકાશ, અરુપ વિગેરે ધર્મો છે. [એકબીજાના ધર્મો મિત્ર છે, તેથી તેના આશ્રયરૂપ ધર્મોઓના ધર્મો પણ પરસ્પર બિન્ન છે, તેમ કહેવાની હવે જરૂર રહી નથી.] દરેક વસ્તુમાં શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન સમાધીને રહેલા છે, એમ કહેવાની પણ હવે જરૂર નથી, કારણકે તે વાત સમજાઈ ગઈ હશે. શબ્દના અર્થના અને જ્ઞાનના ધર્મો જુદા, પણ તે ત્રણેએ સૂચવેલી વસ્તુ એકજ છે, એમ પણ હવે સમજ્યા હશે.

વિકલ્પ અથવા મિથ્યાજ્ઞાન શું ?—એકજ વસ્તુમાં મિથ્યાભેદ દેખાય, અથવા બિન્ન વસ્તુમાં મિથ્યા અભેદ—એકરૂપતા દેખાય, તેનું નામજ વિકલ્પ અગર મિથ્યાજ્ઞાન.

શબ્દને અર્થ તથા જ્ઞાનની સાથે વિકલ્પ છે. અર્થને શબ્દ તથા જ્ઞાન સાથે વિકલ્પ છે, અને જ્ઞાનને શબ્દ તથા અર્થ સાથે વિવિકલ્પ છે, (વિકલ્પ એટલે સમજ્યા છો ને ?) ‘ગાય’ વસ્તુ હોય. ‘ગાય’ વસ્તુમાં વૃત્તિ ધ્યેયાકાર કરતાં, (ગાય) શબ્દ અને (ગાય) જ્ઞાન બે (ગાય) અર્થમાં મિશ્રિત થઈ જાય છે, એટલે શબ્દ, અર્થ, અને જ્ઞાન એમ ત્રણેની એકતાનું બાન થાય, તો તે સમાધિનું નામ સવિતર્કા અથવા સવિકલ્પસમાધિ કહેવાય છે.

હજી શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન ત્રણેને યરાયર સમજવા પ્રયત્ન કરીએ—આપણા ચિત્ત અગર મનને સરોવર જેવું ધારો. જેમ સરોવરમાં કાંકરી પડતાં તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રમાણે આકાશ (ધરતી)માં પડેલો શબ્દ ધીમે ધીમે કાનદ્વારા હૃદય સરોવરમાં પડે છે. હૃદય સરોવરમાં પડતાં વૃત્તિરૂપી મોઝું ઉત્પન્ન થાય છે, આ વૃત્તિરૂપી મોઝું તેજ શબ્દનો ભાવ. આ ભાવ તેજ શબ્દનો અર્થ અગર શબ્દનો આકાર અગર વસ્તુ. અર્થ—(આકાર—અગર વસ્તુ)ની પાછળ વિચાર રૂપી જે વૃત્તિ પ્રગટે તે જ્ઞાન. આંદોલન આવે ત્યારેજ તરંગ પ્રગટે. આ આંદોલનો જેમ અહારથી આવે છે, તેમ આપણા મનમાંથી પણ પ્રગટે છે. આ ત્રણે ક્રિયાઓ એટલી બધી જડપથી થાય છે કે—આપણે તેને છુટી પાડી શકતા નથી; તેથી આ ત્રણે ક્રિયાના સરવાળાને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. તાત્પર્ય—શબ્દયુક્ત અને જ્ઞાનયુક્ત અર્થમાં—જે ધ્યેયાકારવૃત્તિ થાય, તો તે સવિતર્કા સમાધિ ગણાય છે. શબ્દ અને જ્ઞાનથી રહિત વસ્તુમાં જે ધ્યેયાકારવૃત્તિ થાય, તો તે નિર્વિતર્કા સમાધિ ગણાય છે. નિર્વિતર્કા પરપ્રત્યક્ષ અને સવિતર્કા અપરપ્રત્યક્ષ સમાધિ ગણાય છે. (અપૂર્ણ.)

હવે નિર્વિતર્ક સમાધિ સંબંધી વાત થાય છે, બાવથી સાંભળો—

સૂત્રમ્—સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપશૂન્યેવાઽર્થમાત્રનિર્માસા નિર્વિતર્કા ॥૪૩॥

૫૬૨છેદ—સ્મૃતેઃ શબ્દાર્થસ્મરણસ્ય પરિશુદ્ધૌ—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેની વિશેષ શુદ્ધિ થતાં—એટલે તે ત્રણેમાંથી વિકલ્પ દૂર થઈ જતાં. અર્થમાત્રં યદ્ ગ્રાહ્યં તસ્ય-સ્વરૂપેણ एव નિર્માસ્યમાના—માત્ર ધ્યેયનેજ સૂચવનારી અતઃ एव સ્વરૂપશૂન્યા इव—તેથી જાણે પોતાના સ્વરૂપથી રહિત થઈને ધ્યેયને આકારે બની ગઈ ન હોય એવી જે સમાધિ તે નિર્વિતર્કા-નિર્વિતર્કા નામની સમાધિ છે.

અર્થ—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેની વિશેષ શુદ્ધિ થતાં, એટલે એ ત્રણેમાંથી વિકલ્પ દૂર થઈ જતાં, માત્ર ધ્યેયનેજ સૂચવનારી (પ્રકાશનારી) હોવાથી, જાણે પોતાના સ્વરૂપથી રહિત થઈને, ધ્યેયોકારે બની ગઈ ન હોય, એવી જે સમાધિ, તે સમાધિનું નામ નિર્વિતર્કા સમાધિ છે. [૪૩].

43. On the memory being purified or dissolved, non-argumentative samadhi is secured, in which the meaning—અર્થ—alone is present, as if quite unlike-itself.

૪૩ વિવેચન—

આ નિર્વિતર્કા સમાધિમાં ચિત્ત શબ્દવિષયક—અગર જ્ઞાનવિષયક રહેતું નથી; પણ માત્ર અર્થવિષયક રહે છે. માત્ર અર્થને—વિષય કરીને રહે છે. તે વાત બરાબર સમજાઈ હશે. ‘અર્થ-માત્રનિર્માસા’ શબ્દમાં માત્ર શબ્દ ઉપલી વાત વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. શંકા—ત્યારે સવિતર્કાની શી જરૂર છે?—સમાધાન—સવિતર્કા એ નિર્વિતર્કા સમાધિનું દ્વાર છે—પગથીયું છે. સવિતર્કા સમાધિ સારી રીતે સિદ્ધ થયા પછી, નિર્વિતર્કા સમાધિમાં પ્રવેશ થઈ શકે છે.

સ્વરૂપશૂન્યા—સ્ફટીકમણિ સફેદ હોય છે. તેની પાસે લાલ પુષ્પ આવે છે, ત્યારે સફેદમણિ પોતાનું સફેદ સ્વરૂપ તજી, લાલ રૂપ ધારણ કરે છે. તે પ્રમાણે વૃત્તિ ધ્યેયોકાર થતાં, પોતાનું રૂપ તજીને ધ્યેય રૂપે બને છે.

વસ્તુની ઉત્પત્તિ—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વિષયમાં દરેક દર્શનકારોએ પોતાના જુદા જુદા મત આપ્યા છે. તે પ્રમાણેજ વસ્તુની ઉત્પત્તિમાં પણ સૌના જુદા જુદા મત છે. દાખલા તરીકે દર્શનકારોએ ધડાની ઉત્પત્તિ અનેક રીતે માની છે, પણ યોગ શાસ્ત્ર માટે આપણે એવડા ઝઘડામાં ન ઉતરતાં, એટલું યાદ રાખવું કે—માટીમાં અવ્યક્ત રૂપે રહેલો ઘટ, કુંભાર વિગેરેના વ્યાપારથી વ્યક્ત થાય છે—ધડાના રૂપમાં દેખાય છે. લાકડી વિગેરેના પ્રહારથી ઘડો ફૂટી પણ જાય છે—વ્યક્ત મટી જાય છે. તાત્પર્ય—સર્વથા ધડાનો અભાવ નથી. એટલે—માટીના પરમાણુઓથી કોઈ વખત બિન્ન અને કોઈ વખત અમિન્ન, જે સ્થૂલ પરિણામવિશેષ બને છે, તેજ ઘટ છે, એમ જાણવું. આ પ્રમાણે સિદ્ધ થયેલો નાનો અગર મોટો દેખાતો, સ્પર્શવાળો, ક્રિયાના આશ્રયરૂપ, અકલ્પિત સ્થૂલરૂપ વસ્તુ અગર પદાર્થ નિર્વિતર્કા સમાધિનો વિષય છે. અવયવ એટલે પરમાણુઓ અને અવયવી એટલે તે વસ્તુ અગર પદાર્થ પોતે, કદિ કોઈ શંકા કરે કે—“ નિર્વિતર્કા સમાધિમાં

અવયવોમાં-પરમાણુઓમાં-વૃત્તિ તદ્દાકાર થાય છે. " તે શંકા ઠીક નથી; કારણ કે જો એમ હોય, તો સૂક્ષ્મવિષયના નિર્વિચારા સમાધિમાં અને સ્થૂલવિષયના નિર્વિતર્કી સમાધિમાં, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ રહે નહિં.

પરપ્રત્યક્ષ—આ નિર્વિતર્કી સમાધિમાં યોગીને ધ્યેયના-વસ્તુના-અશેષવિશેષનું જ્ઞાન થાય છે; માટે આ સમાધિ પરપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. સવિતર્કીને અપરપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. પર એટલે શ્રેષ્ઠ. ગમે એવા શ્રેષ્ઠ સદ્ગુણનો સદુપદેશ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, વસ્તુના અશેષવિશેષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે-વસ્તુના ચતુર્થ સ્વરૂપને સમજવા માટે-યોગીએ આ નિર્વિતર્કી સમાધિ સાધવી પડે છે.

સૂક્ષ્મવિષયાકાર વૃત્તિની સમાધિ એ પ્રકારની છે. સવિચારા અને નિર્વિચારા. તે સંબંધી હવે સાંભળો—

સૂત્રમ્—एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

પદ્મછેદ—एतया सवितर्कया निवितर्कया च एव-ઉપર જણાવેલી સવિતર્કી અને નિર્વિતર્કી સમાધિ પ્રમાણેજ. सूक्ष्मविषया सविचारा निर्विचारा च-સૂક્ષ્મવિષય વાળી સવિચારા અને નિર્વિચારા સમાધિ व्याख्याता-નું વર્ણન-નિરૂપણ-સમજી લેવું.

અર્થ—ઉપર જણાવેલી સ્થૂલવિષયવાળી સવિતર્કી અને નિર્વિતર્કી સમાધિ પ્રમાણેજ, સૂક્ષ્મવિષયવાળી સવિચારા અને નિર્વિચારા સમાધિનું વર્ણન. [૪૪].

44. By this process, (Samadhi) with discrimination and without discrimination, whose objects are finer (or who have reference to subtle elements) are also explained.

૪૪ વિવેચન—

સવિતર્કીના વ્યાખ્યાનથી સવિચારાનું વ્યાખ્યાન સમજવું, અને નિર્વિતર્કીના વ્યાખ્યાનથી નિર્વિચારા સમાધિનું વ્યાખ્યાન થયું, એમ સમજવું.

સવિચારા અને નિર્વિચારામાં ભેદ શો ?—દેશ, કાળ, નિમિત્ત કારણ વિગેરેથી મિશ્રિત થઈને સૂક્ષ્મ પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, ત્યારે તે સવિચારા સમાધિ કહેવાય છે.

દ્રષ્ટાંત—ગંધ એ પૃથ્વીની સૂક્ષ્મ તન્માત્રા છે. ગંધનો વિચાર આવે, તે સાથે ગંધને ગ્રહણ કરનાર નાસિકાનો વિચાર, અને ગંધને ધારણ કરનાર પૃથ્વીનો વિચાર, એક સાથે ચિત્તમાં શેળભેળ થઈ જાય, તો તે સવિચારા સમાધિ સમજવી. નિર્વિચારા સમાધિમાં માત્ર સૂક્ષ્મ તન્માત્રા (ગંધ)નું જ જ્ઞાન રહે છે. તે સિવાયના સર્વ વિચારો લય થઈ જાય છે. સ્થૂલ વિષયની સમાધિ અરાગર સિદ્ધ થયા પહેલાં, સૂક્ષ્મ વિષયની સમાધિ સિદ્ધ થતી નથી. તે કારણથી સ્થૂલવિષયની સમાધિમાં અભ્યાસનું બળ વધારી, ધ્યેયાકાર પદાર્થમાં ધીમે ધીમે પ્રવાહી-પણાની બાવના કરીને, તેને અતિ સૂક્ષ્મ બનાવતા જવું. આ પ્રમાણે સવિચારા સમાધિમાં પ્રવેશ કરવો. સવિચારા સમાધિનું વારંવાર અનુશન (પાલન) કરવાથી, ધ્યેય વસ્તુના દેશકાળ અને કારણ વિગેરે ચિત્તમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પરિણામે અવિકલ્પિત સૂક્ષ્મ અર્થનીજ માત્ર પ્રતીતિ રહે છે. આ સ્થિતિનું નામ નિર્વિચારા સમાધિ.

તન્માત્રાઓ—(૧) આકાશની તન્માત્રા શબ્દ. (૨) આકાશમાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ,

વાયુની તન્માત્રા-સ્પર્શ. [વાયુની ઉત્પત્તિ આકાશમાંથી થઇ છે, તેથી આકાશની શબ્દ નામની તન્માત્રાનો, સ્પર્શ તન્માત્રામાં સમાસ થયો છે, એમ સમજવું. અથવા સ્પર્શ તન્માત્રા શબ્દ તન્માત્રાથી યુક્ત છે-મિશ્રિત છે, એમ સમજવું.] (૩) વાયુમાંથી તેજ નામના તત્ત્વની ઉત્પત્તિ થઇ છે. તેજની તન્માત્રા રૂપ છે. [ઉપર પ્રમાણે રૂપ નામની તન્માત્રા, શબ્દ અને સ્પર્શ નામની તન્માત્રાઓથી યુક્ત છે-મિશ્રિત છે.] (૪) તેજમાંથી જળ તત્ત્વની ઉત્પત્તિ થઇ છે-જળની તન્માત્રા રસ છે. [ઉપર પ્રમાણે રસનામની તન્માત્રા-શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ નામની તન્માત્રાઓથી યુક્ત છે.] (૫) જળમાંથી પૃથ્વી નામનું તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું છે. પૃથ્વીની તન્માત્રા ગંધ છે. [ઉપર પ્રમાણે ગંધ નામની તન્માત્રામાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ નામની તન્માત્રાઓનો સમાસ થાય છે.] (પ્રધાન તન્માત્રા વિશેષ પ્રમાણમાં હોય, તે વાત તો સમજ્યા હશે.)

સૂક્ષ્મ વિષયની સીમા ક્યાં સુધી ? તે હવે કહે છે—

સૂત્રમ્—સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચાર્લિંગપર્યવસાનમ્ ॥ ૪૫ ॥

પદ્મછેદ—ચ-અને સૂક્ષ્મવિષયત્વં-સવિચાર નિર્વિચાર સમાધિમાં સૂક્ષ્મવિષય સંબંધી જે વાત થઇ છે તે સૂક્ષ્મપણું. અર્લિંગે પર્યવસ્યતિ ઇતિ અર્લિંગપર્યવસાનમ્-અર્લિંગ (પ્રકૃતિ) સુધી છે. પર્યવસાનં-એટલે હદ અગર મર્યાદા. [સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ છે.]

અર્થ—પ્રકૃતિથી ખીજે કોઇ સૂક્ષ્મ પદાર્થ નહિ હોવાથી, સૂક્ષ્મતાની છેવટની હદ પ્રકૃતિને ગણી છે. [૪૫].

45. The finer objects (or the subtle) 'end with the Pradhan (the indissoluble).

૪૫ વિવેચન—

લિંગ એટલે ચિન્હ અગર લક્ષણ. વિશિષ્ટલિંગ એટલે વધારે જણાઇ આવે એવા ચિન્હો વાળા પંચમહાભૂત, ઇંદ્રિયો વિગેરે; અને અવિશિષ્ટલિંગ એટલે-ન જણાઇ આવે એવી તન્માત્રાઓ. લિંગમાત્રં-એટલે મહત્ત્વ અગર યુદ્ધિ તત્ત્વ. અર્લિંગ એટલે પ્રધાન, અથવા પ્રકૃતિ.

સૂક્ષ્મપણું—નિર્વિચારા ગ્રાહ્ય સમાધિના, વિષયભૂત થએલા પરમાણુઓનું, ઉપાદાન (મૂળ) કારણ પંચતન્માત્રા છે. તન્માત્રાઓનું ઉપાદાન કારણ અહંકાર છે. એટલે તન્માત્રાઓથી અહંકાર સૂક્ષ્મ છે. અહંકારનું ઉપાદાન કારણ મહત્ત્વ અગર યુદ્ધિ તત્ત્વ છે. મહત્ત્વનું ઉપાદાન કારણ પ્રધાન અગર પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ અર્લિંગ કહેવાય છે.

લિંગ અને અર્લિંગમાં ભેદ શો ?—પ્રલય વખતે સૌ પોત પોતાના ઉપાદાન કારણમાં લય પામે, એવો નિયમ છે. જે તત્ત્વ તેના ઉપાદાનમાં લય પામે, તે લિંગતત્ત્વ કહેવાય છે; અને જે તત્ત્વ કોઇમાં લય ન પામે, તે અર્લિંગ તત્ત્વ ગણાય છે. મહત્ત્વ સુધી લય પામવાનો ધર્મ છે, તેથી તે લિંગ કહેવાય છે. [મહત્ત્વ લિંગમાત્રં કહેવાય છે.] પ્રધાનતત્ત્વને લય પામવાનું હોતું નથી; તેથી તે અર્લિંગ તત્ત્વ કહેવાય છે.

પ્રકૃતિથી આગળ દ્રોષ સૂક્ષ્મ નથી?—‘અલિંગાત્ પુરુષઃ પરઃ—અલિંગથી પુરુષ પર છે—સૂક્ષ્મ—છે.’ આ શ્રુતિ આ બાબતમાં ભૂલ ખવરાવે છે. માટે સાવધાન રહેવું. લિંગાદિનું નિમિત્ત કારણ પુરુષ છે, ઉપદાન કારણ પુરુષ નથી. તેથી પદાર્થોનું નિરતિશય સૂક્ષ્મપણું પ્રધાન-માંજ છે, એમ ભગવાન પતંજલિએ કહ્યું છે. ‘જન્માદ્યસ્ય યતઃ ॥ અગર તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે, યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરાણી ॥ ગીતા અ. ૧૫]’ ‘આ સચરાચર બ્રહ્મ-તત્ત્વમાંથી થએલું છે. અને તેથી તે બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રધાનથી પણ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે.’ આવી ભૂલવણી સાંભળીને આપણે યાદ કરવું ઘટે છે કે—‘મયાડઘ્ય ક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સ્વયતે સચરાચરમ્ ॥ મારી સાનિધ્યથીજ પ્રકૃતિ સચરાચરને ઉત્પન્ન કરે છે.’ તાત્પર્ય—બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રકૃતિનું ઉપદાન કારણ નથી, પણ નિમિત્ત કારણ છે. તેથી પ્રધાન તત્ત્વ ગ્રાહ્ય પદાર્થોની અવધિ—હૃદ—અગર મર્યાદા છે. પ્રધાન તત્ત્વમાંજ નિરતિશય સૂક્ષ્મપણું છે.

નોંધ—આ સૂત્રમાં પ્રધાન તત્ત્વ સુધી પહોંચીને, ગ્રહણ અને ગ્રહિત સમાધિનો ખુલાસો પણ કરી નાંખ્યો. એટલે સવિતર્કા, નિવિતર્કા, સવિચારા, નિર્વિચારા તથા ગ્રહણ અને ગ્રહિત ના બાબે પ્રકાર એમ આડે પ્રકારની સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો સમાસ કરી નાંખ્યો. વિશેષ ખુલાસો નીચે ૪૬ ના વિવેચનમાં છે.

‘આ તમામ સખીજ સમાધિ છે,’ એમ હવે સૂત્રકાર કહે છે—

સૂત્ર—તા એવ સબીજઃ સમાધિઃ ॥૪૬॥

પદ્યછેદ—તાઃ એવ ઉપર જણાવેલી તમામ સમાધિઓ. [એટલે સ્થૂલ અગર સૂક્ષ્મને વિષય કરનારી ચાર, ગ્રહણ અને ગ્રહિતની ચાર પ્રકારની, તથા પ્રકૃતિ સુધી એવી બીજી અનેક સમાધિઓ.] સબીજઃ સમાધિઃ—બીજેન-આલમ્બનેન સહ-સબીજઃ—સખીજ સમાધિ કહેવાય છે.

અર્થ—ઉપર જણાવેલી તમામ સમાધિઓ [એટલે સ્થૂલ—સૂક્ષ્મને વિષય કરનારી ચાર; ગ્રહણ અને ગ્રહિતની ચાર, તથા પ્રકૃતિ સુધીના સૂક્ષ્મ તત્ત્વો ને વિષય કરનારી બીજી અનેક સમાધિઓ.] સખીજ (અવલંબનવાળી) સમાધિઓ ગણાય છે. [૪૬]

46. The above mentioned all constitute seeded-meditation.
૪૬ વિવેચન—

તાઃ એવ—તાઃ એટલે તે-તે એટલે ઉપર જણાવેલી અલિંગ પર્યંતની સમાધિઓ. એવ એટલે ‘જ’ અગર ‘ચોક્કસ રીતે’, અગર તમામ.’ તાઃ એવ એટલે—ઉપર જણાવેલી તમામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિઓ. ‘એવ’ શબ્દ ક્યાં મુકવો જોઈએ? તે સંબંધી ટીકાકારોએ પોતાના અભિપ્રાય આપ્યા છે. તાઃ નો અર્થ—‘અલિંગ પર્યંતની સમાધિઓ’ લઈએ, તો એવ શબ્દને સૂત્રકારે બરાબર મૂક્યો છે, એમ સમજાય.

એટલું યાદ રાખવું ઘટે છે કે—

૧ ગ્રાહ્ય પદાર્થોનો વિષય અલિંગ સુધી—પ્રકૃતિ સુધી—લંબાવીને તેમાં ગ્રહણ (ઇન્દ્રિય) અને ગ્રહિત (સાત્ત્વિક અહંકાર) સમાપત્તિઓનો સમાસ કરી લીધો છે.

૨ સાનંદ અને આનંદમાત્ર એવા બે પ્રકાર ગ્રહણ સમાધિના છે. સાસ્મિત અને અસ્મિતા-માત્ર એવા બે પ્રકાર ગ્રહીત સમાધિના છે. [આ પ્રમાણે કુલ ૮ પ્રકાર થયા.]

ગ્રહણ અને ગ્રહીત સંબંધી હજી થોડી વાત કરું—આ બેઉ સમાધિ સૂક્ષ્મ પદાર્થોને વિષય કરનારી હોવાથી, તે બેઉનો સમાસ સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાધિમાં પણ થઈ શકે છે.

ગ્રહણ—[શ્રોત ઇન્દ્રિય દ્વેષ.] શ્રોત ઇન્દ્રિય છે. તેનું કારણ અહંકાર છે. તેનો વિષય શબ્દ છે. તે ત્રણેની વિચારપૂર્વક ભાવના કરવાથી, સવિચાર ગ્રહણસમાપત્તિ અગર સાનંદ સમાપત્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને કેવળ શ્રોત-ઇન્દ્રિયમાત્રની ભાવના કરવાથી, નિર્વિચાર ગ્રહણ સમાપત્તિ અગર આનંદમાત્ર સમાધિનો લાભ થાય.

ગ્રહીત—અહંકાર ત્રિગુણાત્મક છે. તેનું કારણ મહત્ત્વ છે. વિષય અને કારણ સહિત અહંકારની ભાવના કરવામાં આવે, તો સવિચાર ગ્રહીત સમાપત્તિ અગર સાસ્મિતા સમાપત્તિનો લાભ થાય છે; અને વિષય તથા કારણથી રહિત માત્ર અહંકારનીજ ભાવના કરવામાં આવે, તો નિર્વિચાર ગ્રહીત અથવા અસ્મિતામાત્ર સમાધિનો લાભ થાય. [સમાધિ અને સમાપત્તિનો અર્થ એકજ છે. જુલા ન પડશે.]

૧૭ મા સૂત્રમાં સખીજ સમાધિના ૮ પ્રકાર બતાવ્યા. ૪૧ મા સૂત્રમાં સખીજના ત્રણ ભેદ બતાવ્યા. પછી તે ત્રણના આઠ પ્રકાર થયા. આઠે પ્રકાર ગ્રાહ્ય સમાપત્તિમાં સમાધિ જાય છે. [ગ્રાહ્યની હદ અલિંગ સુધી છે.] અને આઠે સમાધિઓમાં નિર્વિચાર સમાધિ શ્રેષ્ઠ છે. એ વાત આપ હવે સમજી શક્યા હશે.

સખીજ—પુરુષતત્ત્વથી ભિન્ન પદાર્થો એટલે પ્રકૃતિ સુધીના તમામ નાના મોટા—સ્થૂલ સૂક્ષ્મ-પદાર્થો-બીજ ગણાય છે. અત્યાર સુધી વર્ણવેલી તમામ સમાધિઓમાં આ બીજનું અવલંબન છે; માટે તે તમામ સખીજ સમાધિઓ ગણાય છે.

સિદ્ધિઓ—અનાત્મ પદાર્થોની સમાધિથી યોગીઓને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે—સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ લાભ ઐશ્વર્ય નથી. મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ લાભ તો પુરુષતત્ત્વની પ્રાપ્તિમાં છે. માટે હજી આગળ વધવાની જરૂર છે.

નિર્વિચાર સમાધિદ્વારા આગળ વધાશે, તે વાત ભાવથી માંભજો—

સૂત્ર—નિર્વિચારવૈશારદ્યેઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ ॥ ૪૭ ॥

પદ્મછેદ—નિર્વિચારસમાપત્તૌ વૈશારદ્યં (પ્રવિણતા) પ્રાપ્તં સતિ-નિર્વિચાર-વૈશારદ્યે-નિર્વિચાર સમાધિમાં પ્રવિણતા પ્રાપ્ત થતાં અધ્યાત્મપ્રસાદઃ—અધ્યાત્મપ્રસાદનો લાભ થાય છે.

અર્થ—નિર્વિચાર સમાધિમાં પ્રવિણતા પ્રાપ્ત થતાં, અધ્યાત્મપ્રસાદનો લાભ થાય છે. [૪૭]

47. The concentration 'without discrimination' being purified, internal contentment follows.

૪૭ વિવેચન—

નિર્વિચાર સમાધિ શું?—નિર્વિકલ્પકલ્પાપ્રધાનાન્તસૂક્ષ્મગોચરા યા સમાપત્તિઃ સા—આપણે પૂર્વે કહી ગયા કે-સ્થૂલવિષયા સવિકલ્પ સમાધિથી સ્થૂલવિષયા નિર્વિકલ્પ

સમાધિ શ્રેષ્ઠ છે. તે નિર્વિકલ્પ સમાધિથી સૂક્ષ્મવિષય સંવિચાર સમાધિ શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી વળી નિર્વિચાર સમાપત્તિ શ્રેષ્ઠ છે. આ નિર્વિચાર સમાધિનું વારંવાર અનુશાન કરવાથી, બુદ્ધિસત્ત્વની પ્રવિણતા (ઉત્કૃષ્ટતા) પ્રાપ્ત થાય છે.

બુદ્ધિસત્ત્વની પ્રવિણતા એટલે શું? તે સાંભળો—અશુદ્ધિયા વરણમલાડપે-તસ્ય વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર તેનો ખુલાસો કરે છે કે—રજ્જેતમેથી રહિત શુદ્ધ સત્ત્વ-ગુણરૂપ ચિત્તનો ધ્યેયાકાર સ્થિતિ પ્રવાહ—એકાગ્રતાની ધારા, તે બુદ્ધિસત્ત્વની પ્રવિણતા—વૈશારદ્ય-કહેવાય છે. આ પ્રવિણતા અધ્યાત્મપ્રસાદની પ્રાપ્તિ કરી આપે છે.

અધ્યાત્મપ્રસાદ શું?—આત્મનિ સત્ત્વપ્રાધાન્યા યા પ્રસન્નતા સઃ અધ્યાત્મપ્રસાદઃ—અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણની પ્રધાનતાથી જે પ્રસન્નતા થાય, તે અધ્યાત્મપ્રસાદ કહેવાય છે. સૂક્ષ્મભૂતથી માંડીને પ્રકૃતિ પર્યંતના સઘળા પદાર્થોનો એકજ સમયમાં સાક્ષાત્કાર થાય, તે સાક્ષાત્કારનું નામ અધ્યાત્મપ્રસાદ. અધ્યાત્મપ્રસાદની પામિનાં સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે—

પ્રજ્ઞાપ્રસાદમારુદ્ધા-શોક્યઃ સ શોચતો જનાન ।

ભૂમિષ્ઠાનિષ શૈલસ્થઃ, સર્વાન પ્રાજ્ઞોઽનુપદ્યતિ ॥

અર્થ—ભૂમિ ઉપરના મનુષ્યો જેમ પર્વત ઉપર ચડેલા મનુષ્યને નાના નાના લાગે છે, તેમ પ્રજ્ઞાપ્રસાદ અગર અધ્યાત્મપ્રસાદની પ્રાપ્તિવાળા મનુષ્યને, સંસારનાં મનુષ્યો શોકથી અંતે તથા પ્રકારનાં દુઃખોથી પીડાએલાં દેખાય છે.

અધ્યાત્મપ્રસાદના અર્થ—સ્ફુટપ્રજ્ઞા, પ્રજ્ઞાપ્રસાદ, આંતરિક પ્રસન્નતા.

આ પ્રજ્ઞાપ્રસાદનું ખાસ નામ શું? તે વાત હવે કહે છે—

સૂત્ર—ઋતમ્ભરા તત્ર પ્રજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

પદ્મહેદ—તત્ર-નિર્વિચારસમાધિની પ્રવિણતામાં એટલે અધ્યાત્મપ્રસાદની પ્રાપ્તિ થતાં (યોગિને જે પ્રજ્ઞાનો લાભ થાય છે—તે). ઋતં વિભતિ અથવા પ્રકાશયતિ इति ઋતમ્ભરા-ઋતમ્ભરા પ્રજ્ઞા-સભનો પ્રકાશ કરનારી પ્રજ્ઞા. તેમાં કદિ અસત્યનો લેશ હોતો નથી, એ ભાવ છે.

અર્થ—અધ્યાત્મપ્રસાદની પ્રાપ્તિ થતાં, જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે બુદ્ધિનું નામ ઋતંભરાપ્રજ્ઞા છે. (તેમાં કદિ અસત્યનો લેશ હોતો નથી એ ભાવ છે.) [૪૮]

48. The knowledge or intellect in the above mentioned concentration is truth bearing.

૪૮ વિવેચન—

ઋતંભરાપ્રજ્ઞા એ એક પ્રકારની ચિત્તની વૃત્તિ છે. આ પ્રજ્ઞા વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનને—સત્ય જ્ઞાનને—આપનારી છે, તાત્પર્ય—તેમાં અસત્યનો જરા પણ લેશ હોતો નથી—તેમાં જરા પણ વિકલ્પજ્ઞાન હોતું નથી. ઋતંભરાના સંબંધમાં સ્મૃતિકાર કહે છે કે—

આગમેનાઽનુમાનેન, ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ ।

ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞાં, લભતે યોગમુક્તમમ્ ॥

અર્થ—આગમ એટલે શ્રવણ, અનુમાન એટલે મનન અને ધ્યાનાભ્યાસ એટલે નિદ્ધિ-ધ્યાસન, એ ત્રણે દ્વારે ખુદ્ધિને સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ સત્ત્વગુણમયી કરવાથી, યોગીને હિતમ યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે—એટલે યોગી નિર્બીજ સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે.

હવે કહે છે કે—‘ આગમ અને અનુમાન પ્રમાણથી જે જ્ઞાન ન થાય, તે જ્ઞાન ઋતં’ ભરા પ્રમાણી થાય. ’

સૂત્ર—શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞાભ્યામન્યવિષયા વિશેષાર્થત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

પદ્મછેદ—શ્રુતપ્રજ્ઞા—શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અનુમાનપ્રજ્ઞા—અનુમાનજ્ઞાન. —તાભ્યામ્—તે એ જ્ઞાનના કરતાં વિશેષાર્થત્વાત્—અર્થના-પદાર્થના યથાર્થ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તેથી એમ માનવું પડે છે કે—(ઋતંભરાપ્રજ્ઞા) અન્યવિષયા—ઋતંભરાપ્રજ્ઞા અન્ય વિષયવાળી છે—વિલક્ષણ વિષયવાળી છે.

અર્થ—ઋતંભરાપ્રજ્ઞાના સામર્થ્યથી દ્યેયના યથાર્થસ્વરૂપનોસાક્ષાત્કાર થાય છે, તેથી એમ માનવું પડે છે કે—શાસ્ત્રજ્ઞાન અને અનુમાનજ્ઞાનથી ઋતંભરા-પ્રજ્ઞા વિલક્ષણ વિષયવાળી છે—પદાર્થને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાવાળી છે. [૪૯]

. 49. The intellect obtained from testimony and from inference is very common; while the intellect from the above mentioned Samadhi is of a much higher order, because, it can penetrate where testimony and inference can not go.

૪૯ વિવેચન—

પ્રજ્ઞા—એટલે ખુદ્ધિ અગર જ્ઞાન—તે ચાર પ્રકારનું છે—

૧ શ્રુતપ્રજ્ઞા—તેનું બીજું નામ આગમપ્રજ્ઞા—શાસ્ત્ર વાંચવાથી અગર શાસ્ત્ર સાંભળવાથી જે જ્ઞાન થાય તે શ્રુતપ્રજ્ઞા. (શબ્દપ્રજ્ઞાનો સમાસ શ્રુતપ્રજ્ઞામાં કરી લેવો,)

૨ અનુમાનપ્રજ્ઞા—કાર્ય દેખવાથી કારણનું જ્ઞાન થાય તે. ધુમાડો દેખવાથી અગ્નિનું જ્ઞાન થાય તે. દહિં દેખવાથી દુધનું જ્ઞાન થાય તે.

(આ બેકે પરોક્ષ જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાતિગત હોય છે—વ્યક્તિગત હોતાં નથી.)

૩ લૌકિક પ્રત્યક્ષજ્ઞાન—ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન તે લૌકિક પ્રત્યક્ષજ્ઞાન.

શાસ્ત્રપ્રજ્ઞા અને અનુમાનપ્રજ્ઞાથી ગાય વિગેરે પદાર્થોનું પરોક્ષજ્ઞાન—વ્યક્તિગત જ્ઞાન—થાય, પણ લૌકિક પ્રત્યક્ષજ્ઞાન તો સૂચવે કે—‘ તે ગાય લાલ છે—કાળી છે—શીંગડા વિનાની છે, નીચી છે. ’ વિગેરે. તાત્પર્ય—પહેલાં એ જ્ઞાનના કરતાં લૌકિક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી કાંઈક વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૪ ઋતંભરાપ્રજ્ઞા—દૂર રહેલું, પૃથ્વી આદિથી ઢંકાયેલું, ભૂત ભવિષ્યમાં રહેલું, ભૂત-સૂક્ષ્મ, તન્માત્રા, અહંકાર, મહતત્ત્વ, પ્રકૃતિ અને પુરુષ જે લૌકિક પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતાં નથી—સમજતાં નથી, તે તમામ ઋતંભરા પ્રજ્ઞાવડે સમજાય છે—પ્રત્યક્ષ થાય છે.

ભૂત ભવિષ્યના પદાર્થો—એટલે—જે પદાર્થો તેના કારણમાં લય પામી ગયા હોય છે; અને જે પદાર્થો તેના કારણમાંથી ઉત્પન્ન થવાના છે. તે તમામ પદાર્થો ઉપર જલ્પવું તે પ્રમાણે

ઋતંભરા પ્રજાથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. સાંખ્યશાસ્ત્રનું નીચલું સૂત્ર ઉપલી વાત સુદૃઢ કરે છે. 'લીનવસ્તુલબ્ધાતિશયસમ્બન્ધાદ્વા ન દોષઃ' ॥ ભૂત તથા ભવિષ્યના પદાર્થો પ્રકૃતિમાં લીન છે. પ્રકૃતિની સાથે યોગવડે ઉપજેલા અસાધારણ સંબંધથી, તે પદાર્થો પ્રત્યક્ષ થાય છે.

શું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નકામું છે ? આ યુગમાં શ્રવણનો મહિમા ધણો છે; પણ તે સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા માટે છે. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા જીજ્ઞાસુઓ શ્રવણથી આગળ વધીને મનન કરે છે. તેથી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો મનનથી આગળ વધીને નિદિધ્યાસન કરે છે. શ્રવણ અને મનન બાહ્ય સાધન છે. નિદિધ્યાસન અંતરંગ સાધન છે. જેમને જન્મ મરણનો ભય લાગ્યો નથી; જેમને ગુરુ ભાવ પ્રગટ્યો નથી; જેઓ એક કલાક પણ કથામાં હાજર રહી શકતા નથી. કદિ હાજર રહે છે તો પદ્મ મીનીટ આમ તેમ ફાંફાં મારે છે, તેમને માટે શ્રવણ પણ નથી. જેમની પાસે માત્ર પાછ પણ નથી, તેઓ થડ કલાસનો ગાડીમાં પણ બેસી શકતા નથી. તેમને માટે માત્ર-રજળપાટ છે.

સાર--શ્રુતપ્રજ્ઞા, અનુમાનપ્રજ્ઞા અને લૌકિક પ્રત્યક્ષપ્રજ્ઞા-આ ત્રણે સાધારણ જ્ઞાન છે. કારણ કે-તેથી વસ્તુમાં રહેલા સાધારણ ધર્મો પ્રત્યક્ષ થાય છે; અને ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એ અસાધારણ જ્ઞાન છે, તેથી વસ્તુમાં રહેલા અસાધારણ ધર્મો પ્રત્યક્ષ થાય છે.

ઋતંભરા પ્રજ્ઞા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, છતાં અનાદિકાળથી ઘટ થએલી વાસનાના સંસ્કારો વડે, પરામવ પામ્યા વિના તે સ્થિર રહી શકશે ?-તે શંકાના નિવારણ માટે સૂત્રકાર આગળ કહે છે-

સૂત્ર--તજ્ઞઃ સંસ્કારોઽન્યસંસ્કારપ્રતિબંધી ॥૫૦॥

પદ્મછેદ-તજ્ઞઃ સંસ્કારઃ-નિર્વિચાર સમાધિથી ઉત્પન્ન થએલો સંસ્કાર. અન્યાન સંસ્કારાન પ્રતિબંધનાતિ ઇતિ પ્રતિબંધી-બીજા સંસ્કારોને પ્રતિબંધ કરનાર છે.

અર્થ-નિર્વિચાર સંપ્રજ્ઞાત સમાધિથી ઉત્પન્ન થએલો સંસ્કાર, બીજા ખોટા-વ્યુત્થાન-સંસ્કારોનો પ્રતિબંધ કરે છે. [૫૦]

50. The resulting impression of this Samadhi, stands in the way of impressions (of all previous Samadhis); or it obstructs all those impressions.

૫૦ વિવેચન-

નિર્વિચાર અહીં સમાધિની પૂર્વે, સાત પ્રકારની સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે. તે સાત પ્રકારની સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના સંસ્કારોનો સમાવેશ વ્યુત્થાન-ખોટા-હલકા સંસ્કારમાં થાય છે. કારણ કે નિશાને પહોંચનારને વચ્ચેનાં રેશનો પસાર કરવાં પડે છે. ત્યાં-વચ્ચે-અટકી જવું પાલવતું નથી.

સંસ્કારોનું બળ તમે અનુભવ્યું છે ?-સાંભળો-જ્યારે તમે સંધ્યાવંદનાદિ ક્રિયા કરીને આંખો વીંચીને, એકાગ્રતા સાધવા માટે, એકાંતે અંધારા ઝોરડામાં બેઠા હો, ત્યાં બલે કોઈ ન આવી શકે, પણ તમારા સંસ્કારો તો આવવાના જ. બીજા પ્રસંગે તે સંસ્કારો શાંતિથી ચિત્તના ખુણામાં પડ્યા રહેશે, પણ જ્યારે તમે તેમને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશો, ત્યારે તેઓ સમય બળથી તમારી સામે થશે. અટકાવ્યા અટકશે નહિ, અને હઠાવ્યા હઠશે નહિ.

અપૂર્ણ.

તે સંસ્કારો એકાગ્રતાના પ્રયત્નને ચુંધી નાંખવા વાધની માફક તરાપ મારશે. જેમ અવાવર ધરમાં મચ્છર, માંકડ, જુવા વિગેરે જીવાત ધર કરીને રહે છે. કોઇ કોઇ ધરમાં ભોરોંગ પણ વાસ કરીને રહે છે. તેમ ચિત્તરૂપી જે ધરમાં, શાસ્ત્રભાવ નથી-ગુરુભાવ નથી-ધર્મભાવ નથી; સવારથી સાંજ સુધી માયાના પ્રપંચી કાર્યોજ થયા કરે છે, તે ચિત્તરૂપી અવાવર ધરમાં, અનેક ખોટા સંસ્કારો રૂપી જીવાત ઉભરાએલી રહે છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રામ, ક્રોધ અને લોભ રૂપી ખોટા ભોરોંગો પણ ત્યાં મુકામ નાંખીને બેઠા જણાય છે. જેમ અવાવર ધર સાફ કરનારો માણસ, પાવડા, કોદાળી, ટોપલા, અને સાપ જેવા ઝેરી જનવરોને પકડવાની જરૂર પડે તો, સાણસા પણ તૈયાર રાખે છે. તે પ્રમાણેજ અવાવર ચિત્તને સાફ કરવા માટે-યમ, નિયમાદિ સાધનો, અને જરૂર પડે તો સમાધિ રૂપી સાણસા પણ તૈયાર રાખવા પડે છે. જેમ સાણસાનો સંસ્કાર સાપના સંસ્કારને દૂર કરે છે, તેમ આ ઋતંભરા પ્રજાવાળી સમાધિનો સંસ્કાર, અન્ય ખોટા સંસ્કારોને દૂર કરે છે.

જેમ કરડકણું કુતરું ખીકણની પાછળ દોડે છે, અને લાગ મળે તો ખીકણને અવશ્ય કરડી ખાય છે, તેમ બળવાન સંસ્કારો ખીકણ સ્ત્રી પુરૂષોને ડરાવે છે, અને લાગ ફાવે તો તેમને નીસિપાસ કરીને, યોગમાર્ગથી દૂર ફેંકી દે છે. મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરીને જેઓ શુભ સંસ્કાર માટે પ્રયત્ન કરતા નથી, તેઓ ધીમેધીમે, તેમને ખબર ન પડે એવી રીતે, મનુષ્યત્વ ખોધ નાંખે છે. શુભ સંસ્કારોની પ્રાપ્તિ માટે, અને અશુભ સંસ્કારોના નાશ માટેજ મનુષ્યદેહ છે.

ઈન્દ્રિયજાટત—

येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभृता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ ૧૩ ॥

[ભર્તૃહરિનીતિશતક]

અર્થ—આ સંસારમાં મનુષ્યદેહ ધારણ કરીને-જેઓએ વિદ્યા, તપ, દાન, જ્ઞાન, સારો સ્વભાવ-શીલતા, ગુણ અને ધર્મ જાણ્યા નહિ; એટલે-તેના સંસ્કાર લીધા નહિ, તે મનુષ્યો પૃથ્વીને ભાર આપનારાં છે. તેઓ મનુષ્યરૂપે ફરે છે, પણ બ્યાજખી રીતે જોતાં-વાસ્તવમાં-તેઓ પશુ છે. (૧૩)

માતાપિતાદિ વડીલો, બ્રાહ્મણો, શાસ્ત્રો, નિશાળો, માસ્તરો, મંદિરો, આચાર્યો, મહંતો, સાધુ-સન્યાસિઓ-એ તમામ શુભ સંસ્કારના દાતા છે. ઉપર જણાવ્યા તે તમામ, તેમના સેવનથી, શુભ સંસ્કાર આપે છે. જેમ ચક્રોર મનુષ્યો ઉડતી રજને આંખમાં આવવા દેતા નથી. કોળીયામાં કાંકરો અગર ફાતરું આવે, તો થુંકી નાંખે છે; તેમ ચક્રોર મુમુક્ષુઓએ ખોટા સંસ્કારોને મનમાં પેસવા દેવા નહિ. કંકુ-ગુલાલના વેપારીના હાથ અનાયાસે રંગાય છે; અને કેસર કરતુરી વેચનારના હાથ અનાયાસે સુગંધી આપે છે. ખોટા સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં જવું નહિ. કદિ ખોટા સંસ્કારો પ્રાપ્ત થઇ ગયા હોય; તો સંત અગર સદ્ગુરુ પાસે માની જવા, અને તેમની સાનિધ્ય, તેમની સેવામાં, અમુક વખત રહીને, (કુવા ઉપર આવતી જતી દોરડી, જેમ ખોટા પથરને કાપી નાંખે તેમ) સેવા અને સાનિધ્ય દ્વારા સંસ્કાર

રોનો નાશ કરવો. ખોટા સંસ્કારોનો નાશ કરવા માટે, માતાપિતા બાળકને શિક્ષા કરે છે. ધણી ધણીયાણીને લડે છે; સરકાર ગુન્હેગારને કેદમાં પુરે છે. ડોક્ટર સાહેબ દવા પાય છે, અને ચરી પળાવે છે. તેમ સહુર આચારવિચાર દ્વારા શિષ્યોના ખોટા સંસ્કારોનો નાશ કરે છે.

દિનપ્રતિદિન ખોટા સંસ્કારોનું બળ વધતું જાય છે, જેમ મહેતાજીને દેખીને, બાળકો પોળમાંથી નારી જાય છે, તેમ કળીયુગને દેખીને શુભ સંસ્કારો જગતમાંથી નાસવા લાગ્યા છે.

મીઠું ઝેર—કહેલા દુધમાં ભળેલો સોમલ-શુભ સંસ્કારને જ્ઞાને પસરતા અશુભ સંસ્કારો-અત્યારની અંગ્રેજ કેળવણી સોએ પંચાણુ ટકા અશુભ સંસ્કારની દાતા છે. રાજઠાકમાં રમતા ઉપાંશકો, આચાર્યો અગર મહંતો, હરદાસો-ભક્તો, રખડતા મુમુક્ષુઓ, અને ખુશામતીઆ બ્રહ્મણો, શુભ સંસ્કારો આપી શકતા નથી.

અધિકાર—શુભ સંસ્કાર મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા-કીર્તિ વધારે છે-અધિકાર આપે છે. અધિકાર મળ્યા પછી યોગ અને જ્ઞાનને રસ્તે આગળ વધતાં વાર લાગતી નથી. શુભ સંસ્કારને સુદૃઢ કરનાર અભ્યાસ છે. માટે અભ્યાસથી કાયર થવું નહિ.

જ્ઞાન અને યોગમાં ફેર શું?—જ્ઞાનથી સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે. ક્રિયાબાણુ કર્મોનો સ્પર્શ થતો નથી, પણ પ્રારબ્ધ કર્મ બાકી રહે છે, અને તે ભોગવવાંજ પડે છે. યોગથી પ્રારબ્ધ કર્મ પણ નાશ પામી જાય છે.

સાંખ્યયોગૌ પ્રથમ્બાલાઃ, પ્રવદન્તિ ન પણ્ડિતાઃ ॥

एकमप्यास्थितः सम्य-गुभयोर्विदते फलम् ॥ ૪ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते ॥

एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति ॥૫॥ [ગીતા અ. ૫.]

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—“અજ્ઞાતીઓજ કહે છે કે—‘સાંખ્યયોગ અને કર્મયોગ જુદા છે.’ બાકી પડેલો એ પ્રમાણે કહેતા નથી, કારણ કે તેમાંથી કોઈ પણ સ્થિતિમાં દૃઢ થએલો મનુષ્ય, બંને માર્ગના ફળને ભોગવે છે. (૪) જે મોક્ષસ્થાન સાંખ્યવડે પમાય છે, તે સ્થાન યોગથી પણ પમાય છે; માટે સાંખ્યને અને યોગને જે પુરૂષ એકત્ર જાણે છે, તે પુરૂષજ યથાર્થ જાણે છે. [૫].

જરા આગળ વધીને, આ બે વિષયો તપાસીએ તો જણાય છે કે—સાંખ્યના વિચારો—સાંખ્યનો બોધ-સુદૃઢ કરવા માટે યોગશાસ્ત્ર છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર એ વ્યાખ્યાનશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્ર એ પ્રયોગશાસ્ત્ર. સાંખ્યશાસ્ત્ર જે કહે છે તેને યોગશાસ્ત્ર પ્રયોગદ્વારા સિદ્ધ કરી આપે છે. સાંખ્યશાસ્ત્રે તો એટલુંજ કહ્યું કે—‘મનની નિમજતા અને એકાગ્રતા વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.’ મનની નિર્મળતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, અને પછી મન કેવી રીતે એકાગ્ર થાય, તે સંબંધી સંપૂર્ણ ખુલાસા યોગશાસ્ત્રે કર્યા.

શંકા—ગૃહીત્વ નિર્વિચાર સમાધિના એક પ્રયોગથી વિધન કરનારા સંસ્કારો દૂર થાય છે, કે અનેક પ્રયોગથી?—એક પ્રયોગથી સમગ્ર સંસ્કારોનો નાશ થતો નથી, માટે અનેક પ્રયોગો કરવા પડે છે. અનેક પ્રયોગો વડે સમાધિ સુદૃઢ થતાં, વિવેકખ્યાતિ-ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રગટે છે.

શંકા—ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રગટ્યા પછી સંસ્કારો રહેતા હશે?—ઋતંભરા પ્રગટ્યા પછી ઋતંભરાનો સંસ્કાર પ્રગટે છે, આ સંસ્કાર પૂર્વના સર્વ સંસ્કારોનો નાશ કરી નાંખે છે.

ઋતંભરા અગર વિવેકપ્ર્યાતિનો ઉદય થયા પછી, ભોગચ્છા રહેતી નથી. એટલે પરવૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ભોગચ્છા હોય, ત્યાં સુધી સંસ્કારો રહે, અને ત્યાં સુધીજ ચિત્ત ચેષ્ટા કર્યા કરે. ચિત્ત ચેષ્ટાવાળું હોય, ત્યાંસુધી સખીજ સમાધિ, અને ચિત્ત ચેષ્ટાથી રહિત થઈ જાય, ત્યારે નિર્બીજ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે નિર્બીજ સમાધિની વાત કરે છે—

સૂત્ર—તસ્યાઽપિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્નિર્બીજઃ સમાધિઃ ॥૫૧॥

૫૬ઃ૭૬—તસ્ય અપિ નિરોધે—તે ઋતંભરા પ્રજ્ઞાના સંસ્કારનો પણ નિરોધ થતાં. **સર્વનિરોધાત્**—(તેની સાથે) સર્વ વ્યુત્થાન (ખોટા) સંસ્કારોનો નિરોધ થઈ જવાથી, **નિર્બીજઃ સમાધિઃ**—નિર્બીજ સમાધિ (નો લાભ થાય છે.)

અર્થ—તે (ઋતંભરાપ્રજ્ઞાના સંસ્કાર) નો પણ નિરોધ થતાં, તેની સાથે સર્વ (વ્યુત્થાન સંસ્કારો) નો નિરોધ થઈ જવાથી, નિર્બીજ સમાધિનો લાભ થાય છે. [૫૧].

51. When this impression (which obstructs all other impressions) is also restrained, and all others also being restrained, it results in નિર્બીજ—seedless Samadhi.

૫૧ વિવેચન—

તસ્ય—તજ્ઞઃ સંસ્કારસ્ય [જુઓ ૫૦ મું સૂત્ર] ઋતંભરા પ્રજ્ઞાથી ઉત્પન્ન થએલા સંસ્કારનો—એટલે છેલ્લો સખીજ સમાધિનો—**નિરોધે**—નિરોધ થતાં.

છેલ્લામાં છેલ્લો સંસ્કાર—છેલ્લામાં છેલ્લો સંસ્કાર ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો છે. જળમાં નિર્મળી નાંખતાં પ્રથમ જળ ડોળાય છે, પછી તે નિર્મળી જળના તમામ કચરાને લાઇને (પોતે પણ) તળીએ ખેસી જાય છે, તેમ આ છેલ્લો સંસ્કાર પણ, પૂર્વના તમામ સંસ્કાર રૂપી કચરાનો તદ્દન નાશ કરીને, પોતે પણ શમી જાય છે. પરિણામે ચિત્ત નિર્મળ ચેષ્ટા રહિત બની જાય છે. સરોવરમાં જળતરંગો શમી જાય છે, ત્યારે જળ નિર્મળ જણાય છે. તે વખતે જળમાં તળીયે પડેલી ચીજ દેખાય છે. આ પ્રમાણે ચિત્તમાંથી વૃત્તિઓ રૂપી તરંગો શમી જતાં, ચિત્તમાં તળીયે રહેલા આત્મતત્ત્વરૂપી પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

અપિ શબ્દ શું સૂચવે છે?—તે સૂચવે છે કે—જ્ઞાનપ્રસાદરૂપ પરવૈરાગ્યવડે ઋતંભરા-પ્રજ્ઞાનો અને તેના સંસ્કારનો પણ નિરોધ થાય છે.

ચિત્તનો માર્ગ અગર ચિત્તની ભૂમિકાઓ—(૧) સવિતર્ક સમાધિનું સારી રીતે અનુક્રાન થયા પછી, ચિત્ત નિવિતર્ક સમાધિ માટે યોગ્ય થયું. (૨) નિવિતર્ક સમાધિનું સારી રીતે અનુક્રાન થતાં, સવિતર્ક સમાધિના સંસ્કારોનો નાશ થયો, અને નિવિતર્ક સમાધિના સંસ્કારો સુદૃઢ થયા. (૩) ચિત્ત તેથી આગળ વધીને સવિચાર સમાધિમાં પેસે છે. સવિચાર સમાધિનું સારી રીતે અનુક્રાન થયા પછી, નિવિતર્ક સમાધિના સંસ્કારો ધસાઈ જાય છે, અને સવિચાર સમાધિના સંસ્કારો સુદૃઢ થાય છે. (૪) ચિત્ત તેથી આગળ વધીને નિવિચાર સમાધિમાં પેસે છે. નિવિચાર સમાધિનું સારી રીતે પાલન થયા પછી, સવિચાર સમાધિના સંસ્કારો નાશ પામે છે, અને

નિર્વિચાર સમાધિના સંસ્કારો સુદૃઢ થાય છે. (૫) નિર્વિચાર સમાધિમાં આગળ વધતાં ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રગટે છે. ઋતંભરાપ્રજ્ઞાનો પરિપાક થતાં, તેનો સંસ્કાર દૃઢ થાય છે. આ સંસ્કાર એક તરફથી પૂર્વના તમામ સંસ્કારોનો નાશ કરે છે, અને બીજી તરફથી પર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરી આપે છે. યોગારંભથી ઋતંભરા પ્રજ્ઞા સુધી, અમુક અમુક સંસ્કારો ચિત્તને ભોગવતા હતા. એટલે ચિત્ત ભોગ્યાવસ્થામાં હતું. (૬) ઋતંભરા પ્રજ્ઞા, તેનો સંસ્કાર અને તે સંસ્કારથી પ્રગટેલો પરવૈરાગ્ય, અને પરવૈરાગ્યથી નાશ પામેલી ભોગ્યાવસ્થા—એ તમામનો નાશ થતાં, ચિત્ત નિષ્ક્રિય બન્યું—ચિત્ત ઉગ્ઙ થયું. ચિત્તની આ રિથિતિનું નામ નિર્મળ સમાધિ. નિર્મળ સામાધિનું બીજું નામ—અદ્વૈતાવસ્થારૂપ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. નિર્મળ સમાધિમાં શુદ્ધ ચિત્તશક્તિ જ—શુદ્ધ ચૈતન્યજ-અવશેષ રહે છે. હવે ચિત્તમાં ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય-અગર-જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય-એવું કંઈ હાજર રહેતું નથી. જેમ લાકડાં બાળી રહ્યા પછી, અગ્નિ પોતાના સામાન્ય સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે; તેમજ ચિત્ત પણ ભોગ્યાવસ્થાનો નાશ થતાં, નિષ્ક્રિય બનીને, પોતાના સામાન્ય સ્વરૂપમાં, એટલે પ્રકૃતિમાં-લીન થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ચિત્ત પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જતાં, પુરૂષતત્ત્વ નિરાળું પડી જાય છે. નિરાળું પડેલું પુરૂષતત્ત્વ સ્વસ્વરૂપમાં-ગુણાતીત અવસ્થામાં-નિર્મળ જણાય છે. જેને આત્મસાક્ષાત્કાર કહો છો, જેને આત્મદર્શન કહો છો, તે આ નિર્મળ બ્રહ્મનું દર્શન સમજવું.

જ્યાં સુધી આપણે માતાના યોગામાં સુતા હતા, ત્યાં સુધી આપણી દુનિયા આપણી માયા-આપણી પ્રકૃતિ-માતાના યોગા જેવડી હતી. ઘરમાં રમકડાં દેખીને યોગામાંથી નીચે ઉતર્યા, ત્યારે આપણી માયા-આપણી દુનિયા-ઘર જેવડી થઈ. સરખે સરખા બાળકો દેખીને તેમની સાથે યોગમાં રમવા દોડ્યા, ત્યારે આપણી દુનિયા યોગ જેવડી થઈ. પછી નિશાળે પહોંચ્યા, એટલે દુનિયાની હદ વધી-માયાનો ઘેરો વધ્યો. પછી ધંધામાં-દેશ પરદેશ-માયાને ઉપાડીને ફરવા લાગ્યા. ધણા મિત્રો થયા, અને ધણા વેરી થયા. નાશવંત પદાર્થોમાં જ્યાં ત્યાં મમતા અંધાણી—ચિત્ત ચગડોગે ચડ્યું.

મનના ચગડોળ (તરંગ)નું સ્વરૂપ કેવું હોય છે. તે શાથી પેદા થાય છે, અને તે કેવી રીતે શમે છે. વિગેરે બાબતોનો બરાબર વિચાર કરીને, પતંજલિ ભગવાને આ યોગશાસ્ત્ર રચ્યું છે.

આત્મદર્શન અને ધીરજ—વિલાયત માટે નીકળેલી સ્ટીમર, વિલાયત પહોંચવા પહેલાં, અનેક ઠેકાણે સ્ટેશનો કરે છે, લાંબો દરિયો ખેડે છે, અનેક કષ્ટ વેઠે છે, ત્યારે વિલાયતનાં દર્શન કરે છે. સ્ટીમરમાં ખેડો કે તુરત ‘હાય ! આ સ્ટીમર ખુડશે તો ? ‘ હાય ! આતો કોણે જાણે ક્યારે પહોંચાડશે ? ‘ એવા અનેક વિચાર કરે, તે અધીરો પુરૂષ વિલાયત જવાને લાયક નથી. તેમ અધીરો સાધક યોગાભ્યાસ માટે લાયક નથી.

નિર્મળસમાધિ—આ ભૂમિકામાં ચિત્તથી તદ્દન મુક્ત થએલું આત્મતત્ત્વ પ્રતીત થાય છે. જે અજર, અમર, શાશ્વત ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તે તત્ત્વનો લાભ યોગીને આ ભૂમિકામાં થાય છે.

ભૂમિકા કોની ?—ભૂમિકા ચિત્તનીજ હોય છે. આત્માની નહિ. તે ચિત્તની એક પ્રકારની સ્થિતિ છે.

સાધિકાર ચિત્ત—શબ્દાદિ વિષયો ભોગવવા, તથા યોગાભ્યાસમાં આગળ વધીને, ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવી, એમ બે પ્રકારના ચિત્તના અધિકાર છે. (અધિકાર એટલે ધધો—

કામકાજ.) આ બેમાંથી ગમે તે ધંધામાં ચિત્ત જોડાય, ત્યારે તે સાધિકાર ચિત્ત કહેવાય છે. સખીજ સમાધિ સુધી ચિત્ત સાધિકાર હોય છે. ચિત્ત અધિકારથી મુક્ત થાય છે, ત્યારેજ નિર્બીજ સમાધિની ભૂમિકા રૂપ ચિત્ત બને છે.

ક્યાં સુધી નિર્બીજ સમાધિનું પાલન કરવું?—સૌમરી, કચ, શિખિધ્વજ, જનક, પ્રહ્લાદ વિગેરે પોતાના અનુભવથી કહે છે કે—‘ બે પાંચ વખત નિર્બીજ સમાધિનું અનુષ્ઠાન કરવાથી વિજય પ્રાપ્ત થતો નથી. તેમાં લાગ્યા રહેવાની જરૂર છે. લીંડીપીંપરને જેમ જેમ ધુંટે, તેમ તેમ તેનો ગુણુ વધારે જણાય છે; તે નિયમાનુસાર—નિર્બીજ સમાધિનું અનુષ્ઠાન લાંબા વખત સુધી કરવું જોઈએ.

રોકડો ધંધો—રૂપૈયા લાવો, અને માલ લઇ જાઓ—ધર્મને રસ્તે ચાલ્યા આવતા રોતલ [આળસ] અને અધીરોને ખાદ કરીને, ઉત્સાહી સાધકોને આ વાત કરીએ—ભાવથી સાંભળો.

આ સાયન્સ અગર વિજ્ઞાનનો જમાનો છે. વિજળી, જળ, વાયુ, અગ્નિ વિગેરે તત્ત્વોનો ખડુ સારી રીતે ઉપયોગ કરીને, તે દ્વારા અનેક સુખ ભોગવવાનો આ જમાનો છે. આકાશમાં એરોપ્લેન ઉડી રહ્યાં છે. પૃથ્વી ઉપર રેલ્વે ગાડીઓ દોડી રહી છે. સમુદ્રમાં સ્ટીમરો રસ્તો કાપી રહી છે. કારખાનાઓમાં પણ વિજળી, સ્ટીમ વિગેરે શોધો, પોતાનું કાર્ય કરી રહી છે. કેટલેએક ટેકાણે ચૂનાની જગ્યા પ્રાઇમસે લીધી છે. ગ્યાસલેટ અગર ગ્યાસના દીવાને ટેકાણે, વીજળીના દીવાનો પ્રચાર થઇ રહ્યો છે. રથ અને ઘોડાગાડીઓને બદલે મોટરના બૂંકાર સાંભળાઇ રહ્યા છે. વિગેરે અનેક ફેરફારો સૂચવે છે કે—જમાનો બદલાયો છે. જમાનાને રોકડો ધંધો ગમે છે. શ્રદ્ધાનો ઉધાર ધંધો ગમતો નથી. સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ પ્રોફેસર પાસેથી સાયન્સના લેક્ચરો (વ્યાખ્યાન) સાંભળ્યા પછી, તેના પ્રયોગોની અપેક્ષા રાખે છે, એટલે પ્રયોગોદ્વારા પોતાના અભ્યાસને સુદૃઢ કરે છે. પ્રયોગદ્વારા વ્યાખ્યાનમાં સાંભળેલી વાતનો અનુભવ કરે છે. આ યોગશાસ્ત્ર પણ સાયન્સ શાસ્ત્રના જેવુંજ છે. પ્રયોગ કરનારને સાંભળેલી અગર વાંચેલી વાતની ખાત્રી કરી આપે એવું છે. જેમ કોઇ ખાય તેથી આપણી ભૂખ ભાંગતી નથી. કોઇ દવા પીએ તેથી આપણો રોગ મટતો નથી; તેમ કોઇ પ્રયોગ કરે, તેથી આપણને અનુભવજ્ઞાન થતું નથી. આ પ્રયોગો આપણે પોતેજ કરવા ઘટે છે. થઇ શકે એવા છે. યોગના પ્રયોગો ભગવદ્ પ્રાપ્તિ કરી આપે છે, એટલુંજ નહિ; પણ જીવનને નિયમીત કરે છે. શરીરને નિરોગ કરે છે, અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરે છે. તેથીજ યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે—

इज्याचारदमार्हिसा, दानस्वाध्यायकर्मणां ।

अयं तु परमो धर्मो, यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

યજ્ઞ યાગાદિ કરવા, આચાર પાળવો, દમ, અહિંસા, દાન, સ્વાધ્યાય વિગેરે અનેક કર્મોમાં યોગવિદ્યા પરમ ધર્મ છે. કારણુ કે તેથી આત્મદર્શન થાય છે.

(યજ્ઞયાગાદિક કર્મો ખોટાં છે, એવો ભાવ નથી, પણ એમ કહે છે કે—‘ તેથી આગળ વધીને યોગાભ્યાસ કરો.)

મનની એકાગ્રતા વિના યોગ સાધી શકતો નથી. તેમ મનની એકાગ્રતા વિના કોઇ ધંધો પણ ઉત્તમ રીતે થઇ શકતો નથી. તાત્પર્ય—મનની એકાગ્રતા વ્યવહાર અને પરમાર્થ

બેઠમાં ઉપયોગી છે. આવા ઉપયોગી સાધન પ્રત્યે હાલમાં સમાજ ઘણો બેપરવા થયો છે. તેને પરિણામે વ્યસનોથી અને કુટેવોથી સમાજ ઘેરાઈ ગયો છે, દુઃખથી ચગદાઈ ગયો છે. આ લોકમાં અગર પરલોકમાં જે કાંઈ ઉત્કૃષ્ટ-ઉત્તમ-દેખાય છે તે માનવની એકાગ્રતાનું પરિણામ છે. મનની એકાગ્રતાવાળો પુરુષ પ્રકૃતિના ઉડાણમાં ઉતરી શકે છે; અને જે કાર્ય અદૃશ્ય અને અશક્ય લાગતું હોય, તેને દૃશ્ય અને શક્ય બનાવી શકે છે, આવાં પરિણામ જોઈને આપણે કબુલ કરવું પડે છે કે-મનુષ્યના મનની શક્તિ અજન્મ છે-અમાપ છે. જેમ જેમ તે શક્તિ એકાગ્ર થઈને અમુક વિષયમાં દૃઢ થતી જાય છે; તેમ તેમ તે વિષયના ઉડાણમાં રહેલા અનેક અમલકારો પ્રકૃતિ તેની પાસે રજુ કરે છે, અને તે જગતની પાસે રજુ કરે છે.

ધાર્મિક ઝઘડા અને યોગશાસ્ત્ર-યોગશાસ્ત્ર પ્રયોગશાસ્ત્ર છે. જે કોઈ પ્રયોગ કરે, તેને તે પ્રયોગનું ફળ મળે, તેમ જે કોઈ યોગશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે, તે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરે. સાક્ષાત્કારની બાબતમાં જાતિ, વર્ણ, આશ્રમ, વય અગર વિદ્યા-એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી. ધર્મ, પંથ અગર સંપ્રદાય ચલાવનારા દરેક મહાપુરુષો યોગી હતા. રાગદ્વેષથી રહિત હતા, ઉચ્ચકોટિના જીવ હતા, તત્વાનુસંધાન કરી શકતા હતા. એટલે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી શકતા હતા. આ યોગાભ્યાસ જેમ જેમ ઓછો થતો ગયો (પવિત્રજીવનની ન્યુનતા વધતી ગઈ) તેમ તેમ ઇશ્વરના સ્વરૂપસંબંધી ઝઘડા વધ્યા. ‘પોને જે માન્યું તેજ ખરું, અને બીજાએ માન્યું તે ખોટું.’ એવો દુરાચલ ફેલાયો. આ બાબતમાં સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદજી કહે છે કે— ‘Why is there so much disturbance, so much fighting and quarrelling in the name of God? There has been more bloodshed in the name of God, than for any other cause; because people never went to the fountain-head. They were content only to give a mental assent to the customs of their forefathers, and wanted others to do the same. અર્થ—ઇશ્વરના જ્ઞાના નીચે આ સંસારમાં જે ધાંધલ ચાલે છે, તેનું ધાંધલ બીજા કોઈપણ કારણસર ચાલ્યું નથી, ઇશ્વરના જ્ઞાના નીચે જે ક્લેશ અને ઝઘડા થતા આવ્યા છે, અને ખુનામરકી ચાલી છે; તેવા ક્લેશ અને ઝઘડા અને તેટલી ખુનામરકી બીજા કોઈપણ કારણસર થઈ નથી. તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે—ઝઘડા અને મારામારી કરનારામાંના કોઈ ધર્મના ખરા ઉડાણમાં ઉતર્યા નથી. પૂર્વજોના આચારોનેજ ધર્મ સમજીને તેઓ સંતોષ માને છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે—‘બીજાઓ પણ અમારું અનુકરણ કરે, અમને અનુસરે, અમારો ધર્મ પાળે.’

તાત્પર્ય—યોગશાસ્ત્ર સાર્વભૌમ ધર્મ છે. ગીતા, ભાગવત, ઉપનિષદો વિગેરે સત્શાસ્ત્રોને દૃઢ કરનાર છે, પરધર્મીઓને પણ ઝઘડા મુકાવીને એકત્ર કરનાર છે, ખાટે દરેક સત્પુરુષ અને દરેક સન્નારીએ યોગશાસ્ત્રનો પ્રચાર કરવો જોઈએ.

સાધનપાદ—આ ગ્રન્થને સારી રીતે સમજી શકાય, ભણી શકાય, અને આચરણમાં પણ મુકી શકાય, એવા હેતુથી, આપણે પ્રથમ સાધનપાદ (ક્રિયાયોગ) તૈયાર કર્યો છે. યોગ-શાસ્ત્રમાં ૨૨ લેનાર સ્ત્રી અગર પુરુષે, શું શું તૈયાર રાખવું જોઈએ, તે તમામ સાધનપાદમાં સૂચવ્યું છે. કીંમત ૦-૮-૦

સમાધિપાઠના ઉપસંહારમાં—યોગ વિષયો આપને ફરી યાદ કરાવી જાઉં તો ઠીક—લાવથી સાંભળો—

અભ્યાસનો સમય—આ ક્રિયા સવારસાંજ બે વખત નિયમસર અવશ્ય કરવી જોઈએ. સૂર્યનારાયણ આભમાંથી લાલરંગે નીકળીને, આકાશ તથા પૃથ્વીને લાલ સોનેરી બનાવી રહ્યા હોય તે સમય સવારમાં, અને પોતાની ફરજ અદા કરીને લાલરંગે આભમાં સમાઈ જવાની તૈયારી કરતા હોય, તે સમયે સાંજે. આ બે સમય સમુદ્ર અગર નદીને કાંઠે બેસીને, અગર પર્વતની ઉચ્ચીનીચી ખીણોમાં રહીને જોવાથી, કાંઈ ઓર આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બે સમયે સમસ્ત પ્રકૃતિ હમેશના કરતાં વિશેષ શાંતભાવ ધારણ કરે છે. તેની શાંત અસર શરીર ઉપર અને મન ઉપર ત્વરાથી થાય છે. અનુકુળ પવન વાળું વહાણ જેમ ત્વરાથી આગળ ચાલે છે, તેમ અનુકુળ પ્રકૃતિવાળું મન ત્વરાથી શાંત—એકાગ્ર—થઈ શકે છે.

અભ્યાસીનું ભોજન—‘ નાત્યશ્રતસ્તુ યોગોઽસ્તિ ’ વિગેરે વચનોથી શ્રીકૃષ્ણે ગીતા-૬-૨૬, ૧૭માં કહ્યું છે કે—‘યોગના સાધકે—અતિ અહાર કરવો નહિં, ઉપવાસ પણ ન કરવો, અતિ નિદ્રા તેમ ઉગ્રગરો પણ ન કરવો. બહુ મહેનત પણ ન કરવી, તેમ આળસુ થઈને પડ્યા પણ ન રહેવું. અત્યંત વિલાસ અને અત્યંત દેહદમન એ યોગાભ્યાસની ગતિ અટકાવનારાં છે. ખોરાકની અસર સ્વભાવ ઉપર—મન ઉપર પ્રબળ રીતે થાય છે, તે વાત તો આપ સમજી શકો એવી છે. યોગાભ્યાસીએ સાત્ત્વિક અન્નનો અહાર કરવો. તેલ મરચાં રાધ હિંગ વિગેરે ધમકારા—છમકારાથી અલગ કરવું. સવારસાંજની ક્રિયા ભોજન કર્યા પહેલાંજ કરવી. ક્રિયા કર્યા પછી જરૂર જણાય તો રાત્રે સૂક્ષ્મ અહાર લેવો.

અભ્યાસનું સ્થળ—નદિના એકાંત તટ, અને પહાડની નિર્ભય કંદરાઓ—ગુફાઓ યોગાભ્યાસ માટે ધણાંજ ઉત્તમ છે, પણ અત્યારે તેનો લાભ સૌથી લઘુ શકાય એવું—નથી. તેટલા માટે તમારા મકાનમાં હવા પ્રકાશવાળો અમુક ઓરડો પસંદ કરવો. તેને વાળી ઝાડી સાફ રાખવો. ગૌમુત્ર અને ગાયના છાણથી અવારનવાર તેને પવિત્ર કરતા રહેવું. તે ઓરડામાં કદી સૂવું નહિં, ત્યાં બેસીને ગામ ગપાટા મારવા નહિં. નિંદાને અગર ગાળાગાળીને ત્યાં પ્રવેશ કરવા દેવો નહિ. ત્યાં બેસીને અપવિત્ર વિચારો કરવા નહીં. અપવિત્ર શરીરે ત્યાં આવવું નહિં. યોગાભ્યાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનની જે મસ્કરી કરતા હોય, તેવાં મનુષ્યોને ત્યાં લાવવાં નહિં. સવારસાંજ તે ઓરડામાં ધૂપ કરવો, ધીના દીવા કરવા, અને સારાં સુગંધીદાર પુષ્પો લાવીને છાંયે શણગારવા.

ઓરડામાં પોતાની બેઠકની સામે—બરાબર નજર પડે—વારંવાર વાંચી શકાય એવી રીતે, નીચેનો શ્લોક ગોઠવવો—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

કુદરતી ઉત્તમ દેખાવનો ખ્યાલ આપે એવાં, અગર વિરક્ત સંતોનાં ચિત્રો, દીવાલ ઉપર લટકાવવાં. જીવને ઉત્તમ ભૂમિકામાં ઉપાડી જાય એવાં—તત્ત્વનાં બેચાર પુસ્તકો પણ ત્યાં રાખવાં. ઓરડાની બહાર પાંચદશ પુષ્પનાં કુંડા અગર વેલ રાખવાની સગવડ હોય, તો તે સગવડનો લાભ લેવા ચૂકવું નહિં. આ પ્રમાણે કરવાથી તે ઓરડાનું વાતાવરણ ધણુંજ પવિત્ર થઈ જશે. તેમાં ગયા પછી મનની ગમે એવી વ્યગ્રતાનો ત્વરાથી નાશ થશે. દેહાભિમાનને બહાર તજીને તે ઓરડામાં જવું.

આવી અન્ય ઓરડાની સગવડ, દરેકને હોઇ શકે નહિં, તેઓએ પોતાથી અને તેટલી સગવડ પોતાના ઘરમાં, અગર કોઇ દેવ મંદિરમાં કરી લેવી.

સાધકનું આસન—

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય, સ્થિરમાસનમાત્મનઃ

નાત્યુચ્છિન્નં નાતિનીચં, ચૈલાજિનકુશોત્તરમ્ ॥ ૧૧ ॥

વિગેરે શ્લોકોથી ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—‘પવિત્ર સ્થાનમાં અતી ઉંચું નહોં, તેમ અતી નીચું નહિં; અને દર્માંસન ઉપર મૃગચર્મ અને વસ્ત્ર પાથરીને, તે આસન ઉપર બેસીને મનને એકાગ્ર કરીને, ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોને ક્રિયારહિત કરીને, અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ માટે યોગાભ્યાસ કરવો. [૧૧-૧૨] શરીર, માથું અને ડોકને સીધાં, અચળ અને સ્થિર રાખીને, દિશાઓ તરફ આસપાસ ન બેતાં, નાકની અણી ઉપર દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવી.’

આ પ્રમાણે સ્થિર થયા પછી ‘સર્વેન્દ્ર સુખિનઃ સન્તુ’—વિગેરે શબ્દો વાળો જે શ્લોક સામે લટકાવી રાખ્યો છે, તેના અર્થનું નીચે પ્રમાણે સ્મરણ અને મનન કરવું—‘આખી સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર આનંદ અને શાંતિ પ્રસરી રહો, જેઓ મને દુઃસ્મન માનતા હોય, અગર હું જેને દુઃસ્મન માનતો હોઉં, તેનું પણ કલ્યાણ થાઓ-સૌની આપદાઓ ટળી જાઓ, સૌ નિરોગી બનો, સઉ સુખનાં દર્શન કરો, અને દુઃખ પામો નહિં.’ વિગેરે શબ્દોવાળું શુભ વાતાવરણ પ્રથમ તમારા મનમાં પ્રસરાવી દો. પ્રાણનાયુને આ રંગમાં રંગીને તે વાયુને રંગરંગમાં વહેવા દો. થોડીવારમાં મગજ અને મન આ શુભ વિચારોથી ઉભરાઇ જશે—હૃદય મલકાઇ જશે. છલકાઇ જશે. આ પ્રમાણે ઉભરાઇ જતી બાવનાઓને, ચારે દિશામાં જવા દો—

બીજાંને સુખી ઇચ્છવાથી, તમે પોતે સુખી થશો. બીજાંને નિરોગી ઇચ્છવાથી તમે પોતે રોગરહિત થશો. બીજાંને દુઃખથી રહિત ઇચ્છવાથી, તમે પોતે દુઃખથી રહિત થશો.

બહાલાં હરિજનો! બહાલાં સાધકો!—હવે આ પાદ (અધ્યાય)ને સમાપ્ત કરીએ. તે પહેલાં આપને કહી દઇએ કે—આપ ગમે તે હશે, પણ તમારે આ કરવાનું છે. આ વિના આ નથી. ઘરમાં હીરામોતીના કોથળા બર્ચા હોય, પણ શેર અજા વિના ઓડકાર નહિં આવે. દ્યો ત્યારે ધણાજ હેતથી જયશ્રીકૃષ્ણ.

इति श्रीपातंजले 'सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे समाधिपादः समाप्तः ॥

અમદાવાદ મોક્ષમંદિર,
સંવત ૧૯૮૪ ફુલડોલ ઉત્તરવ.

}

ટીકાકાર તથા પ્રકાશક,
રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.

શ્રીપાતંજલ યોગદર્શન.

વિભૂતિપાદ.

પ્રકરણ ત્રીજું.

ટીકાકાર અને પ્રકાશક-રામશંકર મોનજી ભટ્ટ, મોક્ષમંદિર-અમદાવાદ.

અમદાવાદ—ધી ડાયમંડ બુકબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં પરીખ દેવીદાસ છબનલાલે છાપ્યું.

બહાલાં હરિજનો !

આ પછુ શ્રી સદ્ગુરની કૃપા-શ્રીહરિની દયા. શ્રી સદ્ગુરને તથા શ્રીરણુછોડરાયને સાક્ષંમ દંડવત પ્રણામ કરીને, આ પ્રકરણ શરૂ કરીએ.

નોંધ—મૂળ ગ્રંથમાં સમાધિપાદ, સાધનપાદ, વિભૂતિપાદ અને કૈવલ્યપાદ એમ ગોઠવ્યા છે. સમાધિપાદ ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે, માટે મેં તેને સાધનપાદ પછી ગોઠવ્યો છે. સાધન વિના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. મધ્યમ અને મંદ અધિકારીઓએ સાધનપાદ પ્રથમ વાંચવો. સાધનપાદ અને સમાધિપાદ વાંચ્યા પહેલાં, આ વિભૂતિપાદ વાંચવો, તે રેતીમાં દોડીને ચામ્પા જેવો પ્રયત્ન છે. તે બેઉ પાદ અહીંથી મળશે-સાધનપાદના ૦-૮-૦ સમાધિપાદના ૦-૧૨-૦ પોરટેજ જુદું.

આ પાદ (પ્રકરણ) શરૂ કર્યા પહેલાં, કેટલીએક જાણવા જેવી વાત કહી દઉં—

વિભૂતિ—વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય અગર સિદ્ધિઓ. મોક્ષ અગર કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરનારાં શાસ્ત્રો સિદ્ધિઓની પ્રશંસા કરતાં નથી. મોક્ષ અગર કૈવલ્યની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓ સિદ્ધિઓનો અનાદર કરે છે. જો તેઓ સિદ્ધિઓમાં ફસાતા નથી, તોજ તેઓ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરે છે. ‘આમ છે ત્યારે આ કૈવલ્ય શાસ્ત્રમાં, સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કરવાની શી જરૂર છે ?’ એવો પ્રશ્ન અનાયાસે થાય. તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જાણવાનું કે-પ્રકૃતિ સુધીના જડ વિષયક પદાર્થોની સમાધિ કરવાથી, તે તે પદાર્થોના ઐશ્વર્યની (સિદ્ધિની) પ્રાપ્તિ થાય છે; તેમ પુરૂષ વિષયક સમાધિથી પુરૂષની પ્રાપ્તિ-પુરૂષનો સાક્ષાત્કાર-અવશ્ય થશે, એવી ખાત્રી માટે આ પ્રકરણમાં વિભૂતિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે. [સાધનપાદના ૩૫ થી ૪૫ સુધીના સૂત્રોમાં થોડી સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ થયું છે.]

સિદ્ધિઓ શું ?—સામાન્ય બળથી અગર યાંત્રિક બળથી જે ન બની શકે, તે સિદ્ધિઓ.

સિદ્ધિઓના પ્રકાર—સિદ્ધિઓ ધણા પ્રકારની છે, તેમાંથી થોડી ગણાવું—

જ્ઞાનસિદ્ધિ—સામાના મનનું જ્ઞાન, સર્વ પ્રાણીઓની ભાષાનું જ્ઞાન, જન્મ મરણનું જ્ઞાન, તારાની ગતિનું જ્ઞાન, સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું જ્ઞાન, દંકાષ્ટને રહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન, દૂર દેશની વાત

સાંખ્યજ્ઞાન, દૂરદેશમાં રહેલા અગર મરણ પામેલા સિદ્ધ પુરુષોનાં દર્શન, ભૂત ભવિષ્યનું જ્ઞાન, પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન, પ્રતિભાનું જ્ઞાન, વિગેરે. છેવટે પુરુષ (આત્મા)નું જ્ઞાન.

ક્રિયાસિદ્ધિઓ—અગ્નિ જેવું તેજસ્વી શરીર કરવાની સિદ્ધિ, અંતર્ધ્વાન થવાની સિદ્ધિ, ભૂખ તરસ ન લાગે એવી સિદ્ધિ, મૈત્રીભળ કષ્ટભૂખ અને મુર્છિતાબળની પ્રાપ્તિરૂપ સિદ્ધિ, શરીર હલકું કરવાની સિદ્ધિ, આકાશગમન સિદ્ધિ, જળ ઉપર ચાલવાની સિદ્ધિ, પરકાયા પ્રવેશની સિદ્ધિ, વિગેરે.

નવી શોધખોળથી પ્રાપ્ત થએલી સિદ્ધિઓ—વિચારસંક્રમણ (brain-Telegraphy) મેસમેરીઝમ, વાયરલેસટેલિગ્રાફી, હીપનોટીઝમ, ક્લોરોફોર્મથી મુર્છા અવસ્થા, વિચારવાંચન [thought-reading], સંસ્કારસંક્રમણ [Psychometry સાઇકોમેટ્રી] વિગેરે.

સમયાનુસાર ઉપલી સિદ્ધિઓ સંબંધી આગળ ખુલાસા થશે.

સંયમ—આ અધ્યાય શરૂ કર્યા પહેલાં સંયમ શબ્દ સંબંધી થોડું જાણી લઇએ; કારણકે સંયમ સંબંધી આ અધ્યાયમાં ધણી ચર્ચા છે. આ અધ્યાયના પહેલા સૂત્રમાં ‘ધારણા’ સંબંધી વિવેચન છે; બીજા સૂત્રમાં ‘ધ્યાન’ સંબંધી વિવેચન છે; ત્રીજા સૂત્રમાં ‘સમાધિ’ સંબંધી વિવેચન છે. એથી સૂત્રમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ—તે ત્રણેનું એકત્ર નામ ‘સંયમ’ પાડ્યું છે—[ત્રયમેકત્ર સંયમઃ]

અષ્ટાંગ યોગ—યમ, નિયમ આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એમ આઠ અંગ છે. તેમાંથી પ્રથમના પાંચ (યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, અને પ્રત્યાહાર)નું નિરૂપણ સાધનપાદમાં કર્યું છે, અને તે પાંચ બહિરંગ સાધન ગણાય છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એમ ત્રણ અંગનું નિરૂપણ આ વિભૂતિપાદમાં છે. આ ત્રણે, અંતરંગ સાધન છે. ‘આ ત્રણે અંતરંગ સાધન છે,’ એમ કહેવા સાથે, તે પણ કહી દેવું જોઇએ કે—આ ત્રણે સખીજ સમાધિના અંતરંગ સાધન છે, અને નિર્બીજ સમાધિના બહિરંગ સાધન છે. [આ અધ્યાયમાં જુઓ આગળ સૂત્ર ૮ મું—તદપિ બહિરંગં નિર્બીજસ્ય ॥૮॥]

સમાધિપાદ—સમાધિના વિષયનું નિરૂપણ કરવા માટે, સમાધિપાદ નામનો ખાસ અધ્યાય પાતંજલિ ભગવાને લખ્યો છે. તે પાદના ૩૫ મા સૂત્રથી વૃત્તિની એકાગ્રતા સંબંધી સૂત્રો આપ્યાં છે; તોપણ મધ્યમ અને મંદ અધિકારીઓ માટે તે વિષય તે પાદમાં અધૂરો રહ્યો છે. એટલે—સમાધિનું સંપૂર્ણ વર્ણન સમાધિપાદમાં આવી જતું નથી. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એમ પાંચ અંગનું સ્પષ્ટિકરણ સાધનપાદમાં કર્યું, અને ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિનું નિરૂપણ આ વિભૂતિપાદમાં થશે.

હવે આ વિભૂતિપાદ શરૂ કરીએ. પ્રથમ સૂત્ર ધારણા સંબંધી છે.

સૂત્ર—દેશબંધશ્ચિત્તસ્ય ધારણા ॥ ૧ ॥

પદ્યોદ્દે—દેશઃ—નાભિયક, હૃદય અગર નાકની આણી અગર શિવ, વિષ્ણુ વિગેરેની મૂર્તિઓ. બંધઃ—અન્ય વિષયોનો ત્યાગ કરીને એક વિષયમાં રિથર થવું તે—એકાગ્ર થવું તે. દેશબંધઃ—દેશે ચિત્તસ્ય બંધઃ—નાભિયક, હૃદય અગર શિવવિષ્ણુ વિગેરેની મૂર્તિમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી તેનું નામ. ધારણા—ધારણા.

અર્થ—ચિત્તને અમુક દેશમાં (એટલે અમુક ધ્યેયમાં) સ્થાપવું તે ક્રિયાનું નામ ધારણા. [૧].

1 Dharna or Contemplation is holduig the mind on to some particular object.

૧ વિવેચન—

દેશ:-દેશ શું?—‘દેશ’ એટલે ધ્યાનમાં લેવા લાયક પ્રાણીપદાર્થ. તેના બે પ્રકાર છે. [૧] સખીજ સમાધિમાં પ્રકૃતિ પર્યંતના સ્થૂલ સૂક્ષ્મ તમામ પ્રાણી પદાર્થો. [૨] નિર્બાજ સમાધિમાં પુરૂષતત્ત્વ. પ્રથમ પ્રકારના હજી બે પ્રકાર છે. [૧] આધ્યાત્મિક અને [૨] બાહ્ય.

આધ્યાત્મિક શું?—પૃથ્વી આદિ પાંચ તત્ત્વો, મનુષ્યના સ્થૂલ શરીરથી બાહ્ય તથા આંતર અવયવો—જેવા કે—હૃદય, નાભિચક્ર, મણિપુર ચક્ર, અનાહત ચક્ર વિગેરે ચક્રો. મસ્તકમાં રહેલી જ્યોતિ, અને શરીરની બહારનાં—જેવાં કે—નાસિકાની અણી, જીભની અણી, જીભનો મધ્યભાગ, બ્રહ્મકુટીનો મધ્ય ભાગ, તાળવું, માથા ઉપર બાર આંગળા વિગેરે.

માથા ઉપર બાર આંગળાના સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણપુરાણ કહે છે કે—‘શિશ્વાગ્રે દ્વાદ-શાંગુલ્યે કલ્પયિત્વાઽથ પંક્તમ્ ॥’—‘માથા ઉપર બાર આંગળાની ઉંચાઇએ એક કમળની ભાવના કરીને, તેમાં ચિત્તની ધારણા કરવી.’ લિંગ શરીરમાં રહેલી ઉચ્ચતા માથા ઉપર બાર આંગળા ઉંચાઇ ઉપર અનુભવાય છે માટે તેને ધારણાનો દેશ ગણ્યો છે.

બાહ્ય શું?—શિવવિષ્ણુ આદિ દેવોની મૂર્તિઓ. શ્રી સદ્ગુરુનું સ્થૂલ શરીર અગર તેમની છબી, સૂર્ય, ચંદ્ર, ક્રુવ, નક્ષત્ર, દીવાની શીખા, મણિ વિગેરે ચળકતા પદાર્થો, પર્વતનું શિખર, સમુદ્રની સપાટી, અગર આકાશનું પોલાણ.

‘દેશ’ના સંબંધમાં ગીતાજી કહે છે કે—

દૃષ્ટપુણ્ડરીકે નાભ્યાં, વા મૂર્ધ્નિ પર્વતમસ્તકે ।

પદ્મમાદિપ્રદેશેષુ, ધારણા ચિત્તબન્ધનમ્ ॥

અર્થ—‘હૃદયકમળમાં, નાભિમાં, માથામાં, અથવા પર્વતના શિખરમાં અને એવાજ બીજા પ્રદેશમાં બ્રહ્મભાવના પૂર્વક ચિત્તને સ્થાપવું તે ધારણા કહેવાય છે.’

‘દેશ’ના સંબંધમાં શ્રી વિષ્ણુપુરાણ કહે છે કે—

પ્રાણાયામેન વચનં, પ્રત્યાહારેણ ચૈત્રિયમ્ ।

વશીકૃત્ય તત્તઃ કુર્યાન્-ચિત્તસ્થાનં શુભાશ્રયે ॥

મૂર્તે ભગવતો રૂપં, સર્વોપાશ્રયનિઃસ્પૃહમ્ ।

પષા વૈ ધારણા જ્ઞેયા, યચ્ચિત્તં તત્ર ધાર્યતે ॥

પ્રાણાયામવડે પવનને વશ કરવો, અને પ્રત્યાહારવડે ઈન્દ્રિયોને વશ કરવી, પછી પોતાને જે ગમે તે ધ્યેયમાં ચિત્તની ધારણા કરવી. સર્વ સ્થળમાં સ્પૃહા વિનાનું ભગવાનનું જે સાકારરૂપ છે, તેમાં ચિત્તને ધારણ કરવું, તે ધારણા કહેવાય છે.

આ યુગમાં ડોકરમાં થોડો કાળ રહીને, શ્રી રણુદેવરાયની મૂર્તિમાં ધારણા કરવા જેવું છે. ગરૂડપુરાણમાં ધારણા માટે દસ આધ્યાત્મિક ધ્યેય બતાવ્યાં છે.

લંઘ્યઃ—રેકાણુ, એકાગ્રતા—એક સરખો પ્રવાહ—ચિત્તસ્ય લંઘ્યઃ—ચિત્તનું અમુક ધ્યેયમાં રેકાણુ. ચિત્તનો અમુક ધ્યેયમાં એક સરખો પ્રવાહ અગર ચિત્તની અમુક ધ્યેયમાં એકાગ્રતા.

ધારણા—એકાગ્ર કરેલું અગર રોકેલું ચિત્તનું બળ. વરાળયંત્રોમાં વરાળનું એકદું કરેલું બળ વરાળયંત્ર ચલાવે છે. ખેટરીમાં વિદ્યુતનું એકદું કરેલું બળ સંદેશા વિગેરે અનેક ચમત્કાર કરે છે; તેમ ધ્યેયમાં એકાગ્ર કરેલું ચિત્ત ધ્યેયના સૂક્ષ્મ રૂપે રહેલા અનેક ચમત્કારોનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

ધારણા કેટલા વખત માટે હોય ?—‘ધારણા પંચનાદિકા [સ્કંદપુરાણ] ધારણા પાંચ ઘડી હોય છે. ’ પાંચ ઘડી એટલે એ કલાક થાય. તે સંબંધમાં ગરૂડ પુરાણ કહે છે કે—બાર પ્રાણાયામ કરતાં જેટલો સમય થાય, તેટલો સમય સાધકે પોતાના મનને બ્રહ્મમાં ધારણ કરવું. ૨૪ અને ૩૬ માત્રાના સમયવાળો પ્રાણાયામ અનુક્રમે મધ્યમ અને તીવ્ર ગણાય છે; તાત્પર્ય—ધારણાનો સમય ઘડી એ ઘડી નથી પણ તેથી વધારે છે.

ધારણા કરવાનો અધિકાર ક્યારે પ્રાપ્ત થાય ?—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર આ પાંચ અંગો સિદ્ધ થયા પછી, સાધક ધારણાના વિષયમાં પેસી શકે. પૂર્વજન્મના ઉત્તમ સંસ્કારોને લીધે, ઉત્તમ અધિકારીઓને યમાદિ અંગો અનાયાસે સિદ્ધ થઇ જાય છે.

હવે ધ્યાન સંબંધી સૂત્ર છે—

સૂત્ર—તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ॥૨॥

પદ્મજેઃ—તત્ર-ધારણાના વિષયમાં એટલે ધ્યેયમાં. [પ્રત્યયાઃ—(સમ્ભવીય) વૃત્તિઓ.] પ્રત્યયાનાં યૈકતાનતા—સમ્ભવીય વૃત્તિઓની એકાગ્રતા. ધ્યાનમ્—તે ધ્યાન.

અર્થ—સમ્ભવીય વૃત્તિઓની ધ્યેયમાં (લાંબા વખત સુધી) એકાગ્રતા કરવી તે ધ્યાન કહેવાય. અથવા ધ્યેયમાં સમ્ભવીય વૃત્તિઓની એકાગ્રતાનો પ્રવાહ ચાલે તે ધ્યાન. [૨]

2 Unbroken flow of knowledge in that particular object is Dhyana or absorption.

૨ વિવેચન—

ધ્યાન એટલે શું ?—

તદ્વૃપપ્રત્યયૈકાદ્ય-સંતતિશ્ચાન્યનિઃસ્પૃહા ॥

તદ્ધ્યાનં પ્રથમૈરંગૈઃ, ષડ્ભિર્નિષ્પાદ્યતે નૃપ ॥

શ્રી વિષ્ણુપુરાણમાં કેશિધ્વજ મુનિ જનકને કહે છે કે—‘ હે રાજન ! અન્યની સ્પૃહા રહિત પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જે એકાગ્રતાનો પ્રવાહ ચાલે, તે ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનની સિદ્ધિ ધ્યાન પૂર્વેનાં યમાદિ છ અંગોથી થાય છે.

‘પ્રત્યય’ એટલે વૃત્તિ.

કેટલા સમય સુધી ધ્યાન કરવું ? ગરૂડપુરાણ કહે છે કે—

તસ્યૈવ બ્રહ્મણિ પ્રોક્તં, ધ્યાનં દ્વાદશ ધારણા ॥

બાર પ્રાણાયામના સમય જેટલી એક ધારણા, અને બાર ધારણા જેટલા સમયમાં એક ધ્યાન થાય.

૨૬૬ પુરાણ કહે છે કે-ધ્યાનં સ્યાત્ ષષ્ટિ નાદિકં । ૬૦ ધડી (૨૪ કલાક) સ્થિર થાય તે ધ્યાન.

હવે સમાધિનું નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ॥૩॥

૫૬૨છેદ—તત્ત્વ ધ્યાનમ્ યથા—તે ધ્યાનજ, સમાધિઃ—સમાધિ છે અર્થમાત્રઃ નિર્માસંઃ (પ્રકાશ) યસ્મિન્ તત્ત્વ અર્થમાત્રનિર્માસં—જ્યારે તે ધ્યાનમાં ધ્યેય સ્વરૂપનોજ પ્રકાશ હોય છે—ધ્યેયાકાર વૃત્તિ થઈ ગઈ હોય છે ત્યારે તેમ થવાથી જ્ઞાન-જાણે સ્વરૂપેણ શૂન્ય સ્વરૂપશૂન્ય—ધ્યાન લક્ષણથી શૂન્ય.

અર્થ—જે ધ્યાનમાં વૃત્તિ ધ્યેયાકાર થઈ જાય છે, અને તેમ થવાથી વૃત્તિ જાણે પોતાનું સ્વરૂપ ખોઈ નાંખે છે—ધ્યાન લક્ષણથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે ધ્યાનજ સમાધિ કહેવાય છે. [૩]

3 The same when conscious only of that particular-object as if giving up its own form or as if unconscious of itself is Somadhi or trance.

૩ વિવેચન—

વિજ્ઞાતીયવૃત્તિચ્છિન્ના ધારણા । અવિચ્છિન્નં ધ્યાનમ્ । તત્ત્વ ધ્યેયધ્યાનધ્યાતૃસ્ફૂર્તિમત્ તત્ત્વ યદા ધ્યેયમાત્રસ્ફૂર્તિમદ્ભવતિ તદા સઃ સમાધિઃ ॥ ૫૬૩ખેડિની ટીકા કહે છે કે—વિજ્ઞાતીય વૃત્તિઓને દબાવીને સંજ્ઞાતીય વૃત્તિઓને એકજ ઠેકાણે સ્થાપવી તે ધારણા. તે સ્થાપેલા વિષયમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ ચાલવા દેવો તે ધ્યાન. ધ્યાનની ક્રિયામાં ધ્યેય ધ્યાન અને ધ્યાતૃ ત્રણે હાજર હોય છે. તેથી આગળ વધીને—ખીજા બેને તજીને—ધ્યેયાકાર વૃત્તિ કરવી, તે સમાધિ. સમાધિ અવસ્થામાં ધ્યાતા અને ધ્યાનથી રહિત ધ્યેયમાં વૃત્તિ સ્થિર થાય છે. જેમ જળમાં પડેલી મીઠાની પુતળી જળાકાર થઈ જાય છે, તેમ ધ્યેય વિષયક ધ્યાન પણ ધ્યેય સ્વરૂપજ થઈ જાય છે ત્યારે તે સમાધિ જાણી. ધ્યાન તથા સમાધિમાં એટલો ભેદ છે કે—ધ્યાનમાં ધ્યાતા, ધ્યેય તથા ધ્યાન ત્રણે જણાય છે, અને સમાધિમાં ધ્યાતા અને ધ્યાન ધ્યેયમાં તદ્રૂપ બનીને રહે છે. સૂત્રમાં માત્ર શબ્દ સૂચવે છે, કે સમાધિમાં ધ્યેય સિવાય ખીજું કંઈ નથી.

સમાધિનો કાળઃ—બાર ધ્યાન કરતાં જેટલો સમય લાગે, તેટલો સમય સાધકે સમાધિમાં રહેવું. એટલે બાર દિવસ સમાધિમાં રહેવું. ગરૂડપુરાણ અને ૨૬૬ પુરાણ આ મુદ્દત માટે એકમત છે.

હવે—ધ્યાનથીજ ધ્યેયનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે ધ્યાનને ‘ સ્વરૂપશૂન્ય ’ કેમ કહેવાય ? તેના અભાવમાં જ્ઞાન શબ્દ મૂક્યો છે—‘ કે જાણે ’. તાત્પર્ય—મીઠું જળમાં ગળી ગયું, તેથી મીઠાનો સર્વથા અભાવ થયો નથી. મીઠું જળમાં છે, પણ જળ રૂપે જણાય છે, તેમ ધ્યાનનો સર્વથા અભાવ થયો નથી, પણ ધ્યાન ધ્યેયમાં તદ્રૂપ બની ગયું છે. ધ્યાન ધ્યેય રૂપે જણાય છે.

હવે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ માટે એક શબ્દ વાપરે છે —

સૂત્ર—ત્રયમેકત્ર સંયમઃ ॥ ૪ ॥

પદ્મછેદ—ત્રયમ્—ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એકત્ર—એકજ વિષયમાં કરવામાં આવે ત્યારે સંયમઃ—તે સંયમ કહેવાય છે.

અર્થ—ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ—એ ત્રણ (જ્યારે) એકજ વિષયમાં કરવામાં આવે, ત્યારે તે (ક્રિયાનું નામ) સંયમ (કહેવાય છે). [૪]

4 When the above mentioned three are practised together in one and the same object, they three constitute Samyama.

૪ વિવેચન—

આ તાંત્રિકા પ્રતિભાષા અથવા ચૌગીક ભાષા કહેવાય છે.

એકત્ર એટલે એકજ ધ્યેયમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ ત્રણે ક્રમવાર અને, ત્યારે તે ત્રણેને બદલે ‘સંયમ’ શબ્દ વાપરવો એ ભાવ છે.

હવે સંયમના જયનું ફળ બતાવે છે—

સૂત્ર—તજ્જયાત્ પ્રજ્ઞાઽલોકઃ ॥ ૫ ॥

પદ્મછેદ—તત્—સંયમ. તસ્ય જ્યાત્ તજ્જયાત્—સંયમનો જય કરવાથી—ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ સિદ્ધ થયા પછી. [પ્રજ્ઞા—ઋતંભરા પ્રજ્ઞા. આલોકઃ—પ્રકાશ.] પ્રજ્ઞાયાઃ આલોકઃ પ્રજ્ઞાલોકઃ—ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ થાય છે.

અર્થ—સંયમનો જય થવાથી [એટલે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એકજ ધ્યેયમાં બરાબર સિદ્ધ થયા પછી] ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ થાય છે. [૫]

5. If Samyama is successfully secured, it results in lucidity of the intelct.

૫ વિવેચન—

તત્ તસ્ય જ્યાત્—અભ્યાસના બળથી સંયમને દૃઢ કરવો તે સંયમનો જય.

પ્રજ્ઞાયાઃ આલોકઃ—વિભતીય વૃત્તિઓને દત્તારી દમ્ભને સત્વતીય વૃત્તિઓ વડે ધ્યેયા-કર વૃત્તિ કરવાથી, બુદ્ધિની નિર્મળતા વધે છે. બુદ્ધિની નિર્મળતા એજ સંયમના જયનું ફળ સમજવું.

સંયમનો જય કેવી રીતે થાય તે વાત કહે છે —

સૂત્ર—તસ્ય ભૂમિષુ વિનિયોગઃ ॥ ૬ ॥

પદ્મછેદ—ભૂમિષુ—સમાધિપાદમાં ગણાવેલી સર્વવર્તકાદિ આઠ ભૂમિકાઓમાં તસ્ય વિનિ-યોગઃ—સંયમનો વિનિયોગ કરવો.

અર્થ—(સંયમના જય માટે) સમાધિપાદમાં ગણાવેલી સર્વવર્તકાદિ ભૂમિકાઓમાં સંયમનો વિનિયોગ કરવો. [વિનિયોગ વિ—વિશેષ, નિયોગ એટલે બેડાવું. ‘વિશેષ બેડાવું’ એટલે લાગ્યા રહેવું.] [૬]

6. To secure samyama, practice should be made in stages.

૬ વિવેચન—

સંયમની સિદ્ધિ માટે ઉતાવળા થઇને દોડવું નહીં, પણ આગળ સમાધિપાદમાં જણાવેલી સવિતર્કી સમાધિથી દરેક ભૂમિકાનો અનુક્રમે જય કરવો. [તે વિષય ત્યાંથી વાંચવો.]

સંયમી પુરૂષે દંભ અને મોહથી રહિત રહેવું. એટલે—અમુક ભૂમિકા સિદ્ધ થયા પહેલાં દંભથી આગળ વધવું નહિ, અને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય, તો તેમાં લોભાવું નહીં.

ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સખીજ સમાધિના અંતરંગ સાધન છે એમ હવે કહે છે—

સૂત્ર—ત્રયમન્તરંગં પૂર્વેભ્યઃ ॥૭॥

પદ્મછેદ—પૂર્વેભ્યઃ—ધારણાદિથી પૂર્વના યમાદિ પાંચ અંગો છે તે અંગોથી. ત્રયમ્ અન્તરંગં—ધારણાદિ ત્રણ અંતરંગ છે. (આ સૂત્રમાં ‘સર્વીજસ્ય’ શબ્દને અધ્યહાર મમજવો. કારણકે આ સૂત્ર સખીજ સમાધિને લાગુ પડે છે. આ વાત ૮ માસૂત્રમાં ‘નિર્વીજસ્ય’ શબ્દ મૂકીને સ્પષ્ટ કરી છે.)

અર્થ—(સખીજ સમાધિમાં) ધારણાદિથી પૂર્વના જે યમાદિ પાંચ અંગો છે તે અંગોથી, ધારણાદિ ત્રણ અંગ અંતરંગ છે. એટલે—સખીજ સમાધિમાં યમમર્ત્ત પ્રથમ પાંચ અંગ બહિરંગ છે, અને ધારણાદિ ત્રણ અંગ અંતરંગ છે. (૭)

7. These three are more internal than those five which precede.

૭ વિવેચન—

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહારથી આ ત્રણ (ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ) અંગો શ્રેષ્ઠ છે, સંપ્રજ્ઞાત સમાધિને નજીકનાં છે. એવો આ સૂત્રનો ભાવ છે. ધારણા, ધ્યાન અને (સંપ્રજ્ઞાત) સમાધિથી વિવેકખ્યાતિ અને પર વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી અસંપ્રજ્ઞાત (નિર્ખીજ) સમાધિમાં વિવેકખ્યાતિ અને પર વૈરાગ્ય એ બેઉ અંતરંગ સાધન, અને ધારણાદિ ત્રણ બહિરંગ સાધન છે. આ વાત ૮ માં સૂત્રમાં કહેશે. એટલું યાદ રાખવું ઘટે છે કે—સર્વ અંગોનો વિષય એકજ હોવાથી, બહિરંગ અને અંતરંગ બેઉ જાતનાં અંગો યોગમાં ઉપકારક છે—તજ દેવાં જેવાં નથી. યમાદિ પાંચ અંગો ઉપર ધારણાદિ ત્રણ અંગોને આધાર છે. ધ્રુવાદિ ઉત્તમ અધિકારીઓને બહિરંગ સાધન સિદ્ધ કરવામાં બહુ વખત જતો નથી એ ભાવ છે.

નિર્ખીજ સમાધિમાં ધારણાદિ ત્રણ બહિરંગ છે એમ હવે કહે છે—

સૂત્ર—તદપિ બહિરંગં નિર્વીજસ્ય ॥૮॥

પદ્મછેદ—તત્ અપિ—ધારણાદિ ત્રણ અંતરંગ છે તોપણ. નિર્વીજસ્ય બહિરંગં—નિર્ખીજ સમાધિનાં બહિરંગ સાધન છે.

અર્થ—ધારણાદિ ત્રણ સખીજ સમાધિના અંતરંગ સાધન છે, તોપણ તે ત્રણે નિર્ખીજ સમાધિના બહિરંગ સાધન છે. [નિર્ખીજ સમાધિનું અંતરંગ સાધન પરવૈરાગ્યજ છે.] [૮]

8. In the case of seedless samadhi these three are even external.

૮ વિવેચન—

આગલા સૂત્રમાં સખીજ સમાધિમાં ધારણાદિ ત્રણે અંતરંગ કહ્યાં હતાં. આ સૂત્રમાં નિર્બીજ સમાધિમાં તે ત્રણેને બહિરંગ કહ્યાં છે. ૭ માં અને ૮ માં સૂત્રોને અરામર સમજવા માટે, અંતરંગનો અર્થ ‘નીકટ’ કરવો; અને બહિરંગનો અર્થ ‘દૂર’ કરવો.

નિર્બીજ સમાધિના અંતરંગ સાધન કોણુ?—‘વિવેકપ્ર્યાતિ અને પરવૈરાગ્ય.’ વિવેક પ્ર્યાતિ પણ ધીમે ધીમે પર વૈરાગ્યમાં સમાઈ જાય છે. એટલે પરવૈરાગ્યજ નિર્બીજ સમાધિનું અંતરંગ—નીકટનું—સાધન છે.

ચિત્ત ત્રિગુણાત્મક છે ગુણોનો સ્વભાવ ચંચળ છે, તેથી ચિત્ત એક સરખી સ્થિતિમાં રહી શકતું નથી. ત્યારે સાધક યોગીનું ચિત્ત સાધક દશામાં કેવું રહેતું હશે? તેનો હવે ખુલાસો કરે છે—

સૂત્ર—વ્યુત્થાનનિરોધસંસ્કારયોરભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ,

નિરોધક્ષણચિત્તાન્વયો નિરોધપરિણામઃ ॥ ૯. ॥

પદ્મછેદ—[વ્યુત્થાન—સંપ્રગાત અગર સખીજ સમાધિ સુધીની ચિત્તના તમામ ભૂમિકાઓના સંસ્કારો. નિરોધ—નિર્બીજ સમાધિ અગર અસંપ્રગાત સમાધિ સુધીની ચિત્તની એકાગ્રતાની પરંપરા. અભિભવ—તિરોભાવ, નાશ, પ્રાદુર્ભાવ—આવિર્ભાવ અગર ઉદય અન્વય—સંબંધ.] વ્યુત્થાનનિરોધાભ્યાં જનિતૌ યૌ સંસ્કારૌ તયોઃ અભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ—નીચલી ભૂમિકાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કારોનો જ્યારે અસ્ત થાય છે, અને તેથી શ્રેષ્ઠ ભૂમિકાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કારોનો જ્યારે ઉદય થાય છે, ત્યારે તે બન્ને સંસ્કારોની સાથે નિરોધક્ષણચિત્તસ્ય અન્વય—નિરોધ કાળના ચિત્તનો જે સંબંધ છે, તે સંબંધનું નામ નિરોધપરિણામઃ—નિરોધપરિણામ છે.

અર્થ—નીચલી ભૂમિકાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કારોનો જ્યારે અસ્ત થાય છે, અને તેથી શ્રેષ્ઠ ભૂમિકાઓના સંસ્કારોનો ઉદય થાય છે, ત્યારે તે બન્ને સંસ્કારોની સાથે નિરોધકાળના ચિત્તનો જે સંબંધ છે, તે સંબંધનું નામ નિરોધપરિણામ છે. [૯]

9. Impressions of sampragnat samadhi when disappear and those of control when appear; the mind which persists in that moment of control, is said to attain the controlling modifications.

૯ વિવેચન—

વ્યુત્થાનની હદ—સંપ્રગાત સમાધિ સુધી વ્યુત્થાનની હદ સમજવી. માત્ર અસંપ્રગાત (નિર્બીજ) સમાધિજ વ્યુત્થાનની હદની બહાર સમજવી.

ભાવ એ છે કે સાધકના ચિત્તમાંથી ક્ષણે ક્ષણે વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ થાય છે, અને નિરોધ સંસ્કારોનો પ્રવેશ થાય છે. [ધડામાં ઝેટલું—પાણી ભરાય, તેટલી હવા ઝાંઝી થાય.]

(અપૂર્ણ.)

ગયા અંકમાં ૨૨૪ મે પાને ૯ મા સૂત્રનું વિવેચન શરૂ કર્યું છે. તે સંબંધી આગળ સાંભળો—

વ્યુત્થાનસંસ્કારાશ્ચિત્તધર્મા ન તે પ્રત્યયાત્મકા इति વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્ય-કાર કહે છે કે—વ્યુત્થાનસંસ્કાર એ ચિત્તના ધર્મ છે. વૃત્તિના ધર્મો નથી; માટે વૃત્તિનો નાશ થએ, વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ થાય નહિ. વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ નિરોધ સંસ્કારથીજ થશે. એ ભાવ છે. વ્યુત્થાન સંસ્કારોનું ઉપાદાન કારણ ચિત્ત છે. વૃત્તિ તેનું ઉપાદાન કારણ નથી.

પરિણામ એટલે શું ?—એક સ્થિતિ મુકીને બીજી સ્થિતિમાં આવવું તે પરિણામ. દુઃખનું દહીં થવું તે. દુઃખ ધર્મો અને દહીં ધર્મપરિણામ.

સૂત્ર—તસ્ય પ્રશાંતવાહિતા સંસ્કારાત્ ॥૧૦॥

૫૬૨છેદ—સંસ્કારાત્-નિરોધના સંસ્કારથી. તસ્ય-ચિત્તનો. પ્રશાંતવાહિતા-પ્રવાહ ચપળ મટીને પ્રશાંત (સાત્ત્વિક) થાય છે.

અર્થ—નિરોધના સંસ્કારથી તેનો (ચિત્તનો) પ્રવાહ ચપળ મટીને પ્રશાંત (સાત્ત્વિક) થાય છે, અથવા નિરોધસંસ્કારની પરંપરાનો પ્રવાહ ચિત્તમાં વધતો જાય છે. [૧૦]

10. By the impressions of control, the flow of mind becomes more quiet—more Satwic.

૧૦ વિવેચન—

પ્રશાંતવાહિતા-પ્રશાંત વહતિ इति પ્રશાંતવાહિ તસ્ય ભાવઃ પ્રશાંતવાહિતા-શાંતિનું પાલન થાય તેવી ચિત્તની સ્થિતિ. નિરોધનો અભ્યાસ વધે તો નિરોધનો સંસ્કાર સુદૃઢ થાય, અને વ્યુત્થાન સંસ્કારો ઢીલા પડીને ચિત્તમાંથી ઉખડી જાય. વ્યુત્થાન સંસ્કારો જેમ જેમ ઉખડવા લાગે, તેમ તેમ ચિત્તમાં ચપળતાનો નાશ થાય, અને શાંતિનો વધારો થાય. યાદ રાખવા જેવી વાત એ છે કે—વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો સમૂહો નાશ. અને વિરોધ સંસ્કારોનો સંપૂર્ણ ઉદય, એકદમ થઈ શકતો નથી. પણ ધીમે ધીમે અભ્યાસ દ્વારા થાય છે. તાત્પર્ય—ચિત્ત નિરોધ સંસ્કારની પરંપરા ધારણ કરે, તે કર્મિયાન ચિત્ત અચળ થતું નથી. પણ ચળ રહે છે. માત્ર ચિત્તની પરિણામમાળા સ્થિર થાય છે. પાંચ પાંચ કરતાં જેમ સોની રકમ એકઠી થાય, તેમ પરિણામમાળા ધીમે ધીમે ચિત્તને સ્થિર કરી આપે છે;—જેમ જળનો સ્વભાવ નીચાણમાં દોડવાનો છે, તેમ ચિત્તનો સ્વભાવ વ્યુસ્થાન (ખોટા) સંસ્કાર તરફ દોડવાનો છે. પ્રમાદ કરનારના ચિત્તમાં વ્યુત્થાન સંસ્કારનું બળ વધતું જાય છે, માટે સાધકે પ્રમાદ કરવો નહિ, વિદ્યાર્થીએ વિદ્યા સંપન્ન કરવામાં, વેપારીએ વેપાર રોજગારમાં, કારીગરોને કારીગરીમાં, કવિએ કવિતા લખવામાં, લેખકોને અન્ય લખવામાં, રોગીએ રોગ મટાડવામાં, જ્ઞાનીએ જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં, ભક્તોને ભગવાનને રીજવવામાં, અને યોગીએ યોગ સાધવામાં, ચિત્તની શાંતિ ધણેજ લાભ કરી આવે છે.

પ્રશ્નાત થએલા ચિત્તને આગળ ક્યાં લઈ જવું, તે વાત હવે સાંભળો—

સૂત્ર—સર્વાર્થતૈકાગ્રતયોઃ ક્ષયોદયૌ ચિત્તસ્ય સમાધિપરિણામઃ ॥ ૧૧ ॥

પદ્મછેદ—ચિત્તસ્ય-ચિત્તની સર્વાર્થતાયાઃ ક્ષયઃ-સર્વાર્થતાનો ક્ષય એટલે-સર્વાકાર થવું તેનો નાશ. ઇકાગ્રતાયાઃ ઉદયઃ-અને એકાગ્રતાનો ઉદય થાય તે સમાધિપરિણામઃ- (ચિત્તનું) સમાધિપરિણામ છે.

અર્થ—ચિત્તનું સર્વાકાર થવું તે જ્યારે અટકે, એટલે ચિત્તની અવગતિનો જ્યારે નાશ થાય, અને ચિત્તની એકાગ્રતાનો જ્યારે ઉદય થાય, ત્યારે સમાધિ-પરિણામ પ્રાપ્ત થયું, એમ કહેવાય છે. [૧૧]

11. At the moment when **chitta** ceases to catch many objects, and becomes concentrated on only one object, the **chitta** gets the modification called **samadhi**.

૧૧ વિવેચન—

ઉપલા સૂત્રમાં ચિત્તની પ્રશાંતવાહિતા સ્થિતિ કહી. અનેક મન ગમતા પદ્ધર્થો મળે, તેથી પશુ ચિત્ત પ્રસન્ન અમર શાંત રહે. તેવી પ્રસન્નતા અમર તેવી શાંતિ સાધકને કામની નથી, એમ સ્પષ્ટ કરવા માટે આ સૂત્રમાં કહ્યું કે—‘ચિત્તમાંથી સર્વાર્થતાનો ત્યાગ કરવો, અને ચિત્તને એકજ વિષયમાં જોડવું.’ સર્વાર્થતા અને એકાગ્રતા એ એક ચિત્તના ધર્મો છે. ‘ક્ષય’નો અર્થ નાશ ન કરતાં ‘તિરોભાવ કરવો, અને ‘ઉદય’નો અર્થ ‘ઉત્પત્તિ’ ન કરતાં ‘આવિર્ભાવ’ કરવો; કારણકે વાસ્તવિક રીતે ચિત્ત વિદ્યેષરૂપી ધર્મનો ત્યાગ કરે છે, અને એકાગ્રતરૂપી ધર્મનો સ્વિકાર કરે છે. તે બંને ધર્મોમાં ચિત્ત પરાવાયેલું હોવાથી, સર્વાર્થતાનો ત્યાગ અને એકાગ્રતાના સ્વિકાર કરતી વખતે, ચિત્તની જે સ્થિતિ હોય છે, તે સ્થિતિનું નામ સમાધિપરિણામ કહેવાય છે.

હવે એકાગ્રતા પરિણામની વાત કરે છે.

સૂત્ર—તતઃ પુનઃ શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાપરિણામઃ ॥૧૨॥

પદ્મછેદ—તતઃ પુનઃ—સમાધિ પરિણામે પહોંચ્યા પછી શાન્તઃ ઉદિતઃ તુલ્યૌ પ્રત્યયૌ—જ્યારે ચિત્તની શાંત થઈ ગયેલી વૃત્તિ, અને ઉદય પામેલી વૃત્તિ સમજાતીય રહે, એટલે એક વૃત્તિઓ એક સરખી (નિરોધલક્ષણવાળી) રહે, ત્યારે ચિત્તસ્ય ઇકાગ્રતાપરિણામઃ—ચિત્તને એકાગ્રતાપરિણામ પ્રાપ્ત થયું, એમ કહેવાય છે.

અર્થ—સમાધિ પરિણામે પહોંચ્યા પછી, ચિત્તની શાંત થઈ ગયેલી વૃત્તિ અને ઉદય પામેલી વૃત્તિ સમજાતીય રહે, એટલે એક વૃત્તિઓ નિરોધલક્ષણવાળી રહે, ત્યારે ચિત્તને એકાગ્રતાપરિણામ પ્રાપ્ત થયું, એમ સમજવું. [૧૨]

12. After reaching to the above result, when the impression that is past, and that which is present are similar, the **chitta** gets the modification called the **Acagrata** or **concentration**.

૧૨ વિવેચન—

ચિત્ત ધર્મી છે, અને નિરોધપરિણામ છે. સમાધિપરિણામ તથા આ એકાગ્રતાપરિણામ ચિત્તના ધર્મો છે. જેમ જળમાં તરંગ ઉભા થાય, તેમ ચિત્તમાં વૃત્તિઓ ઉભી થાય. વૃત્તિઓ ધણી પ્રકારની હોય છે. ધણી પ્રકારની મટીને એકજ પ્રકારની વૃત્તિઓ ચિત્તમાં આવે અને

જન્ય-ઉત્પન્ન થાય અને લય પામે. એટલે જે વૃત્તિ પૂર્વે હતી, તેના જેવીજ તેની પાછળ પ્રગટ થાય. વચ્ચે કોઇ અન્ય પ્રકારની વૃત્તિ પેસી ન જાય. એવી ચિત્તની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય; ત્યારે તેને એકાગ્રતાપરિણામ કહેવામાં આવે. સમ્મતીય વૃત્તિઓનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ ચાલુ રહે, તે એકાગ્રતાપરિણામ. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો પરિપાક એકાગ્રતાપરિણામથી થાય છે.

નિરોધપરિણામ અને સમાધિપરિણામમાં ફેર શું?—તોફાને ચડેલા છોકરાને તોફાન કરતો અટકાવવો, તે નિરોધપરિણામ અને પછી તેને બંધુવાને રસ્તે ચડાવવો, તે સમાધિપરિણામ. રજેતમોના રંગમાં રમતા ચિત્તને સાત્વિકતા તરફ ખેંચવું, એ નિરોધપરિણામ. સાત્વિક થએલા ચિત્તને યોગદ્વારા સમાધિને રસ્તે ચડાવવું, અમુક ધ્યેયમાં જોડવું, તે સમાધિપરિણામ. નિરોધપરિણામમાં અને સમાધિપરિણામમાં ચિત્ત એકી વખતે વ્યુત્થાન સંસ્કારને તજે છે, અને નિરોધ સંસ્કારને પકડે છે. ચિત્તમાં એકી વખતે બે વિજ્ઞતીય વૃત્તિઓના છેડા મળે છે.

સમાધિપરિણામ અને એકાગ્રતાપરિણામમાં ફેર શું?—સમાધિ પરિણામમાં વ્યુત્થાન વૃત્તિના તિરોભાવ સાથે નિરોધવૃત્તિ ચિત્તમાં આવે છે. વ્યુત્થાન વૃત્તિનો છેડા નિરોધવૃત્તિના છેડાને અડકે છે. એટલે વિજ્ઞતીય વૃત્તિની પછી સમ્મતીય વૃત્તિ હોય છે. એકાગ્રતાપરિણામમાં નિરોધવૃત્તિની પાછળ નિરોધવૃત્તિ ચાલી આવે છે. એટલે સમ્મતીય વૃત્તિનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. તાત્પર્ય—સમાધિપરિણામ એ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું આરંભરૂપ છે, અને એકાગ્રતાપરિણામ એ સંપ્રજ્ઞાતસમાધિનું પરિપાક રૂપ છે. પૂર્વે આપણે કહ્યું છે કે, બારગણી એકાગ્રતાથી એક ધારણા, બારગણી ધારણાથી એક ધ્યાન, અને બારગણા ધ્યાનથી એક સમાધિ. અહીં ઉપર કહ્યું કે—એકાગ્રતાપરિણામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું પરિપાક રૂપ છે. તાત્પર્ય—એકાગ્રતા અને એકાગ્રતાપરિણામ એ બેઉ શબ્દના બાવ જુદા છે. એકાગ્રતા એટલે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિની શરૂઆત.

વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—સમાધિ કાળમાં યોગી રહે, ત્યાં સુધીજ સમ્મતીય (નિરોધ) વૃત્તિઓ રહે, અને સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી પાછી વિજ્ઞતીય વૃત્તિઓ ચિત્તમાં આવે. આથી ખાત્રી થાય છે કે—સંપ્રજ્ઞાત (સખીજ) સમાધિથી આગળ વધીને, યોગીએ નિર્બાજ સમાધિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ..

સોળમા સૂત્રમાં ભૂતભવિષ્યના જ્ઞાનની સિદ્ધિની વાત છે. તે સૂત્ર બરાબર સમજવવા માટે તે વિષય નીચેના સૂત્રથી શરૂ કરે છે—

સૂત્ર—एतेन भूर्तेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

પદ્મજેદ—एतेन—આગળના સૂત્રોમાં ચિત્તના પરિણામનું નિરૂપણ કર્યું, તેથી સમજી લેવું કે ભૂતેષુ ઈન્દ્રિયેષુ ચ—પૃથ્વી આદિ પંચભૂતોમાં અને ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મલક્ષણા, લક્ષણલક્ષણા, અવસ્થાલક્ષણા ચ इति परिणामाः संति इति धर्मलक्षणाऽवस्थापरिणामाः—ધર્મપારિણામનું, લક્ષણપરિણામનું અને અવસ્થાપરિણામનું વ્યાખ્યાતાः—નિરૂપણ થઈ ચૂક્યું.

અર્થ—આગળના સૂત્રોમાં ચિત્તના પરિણામનું નિરૂપણ કર્યું, તેથી પૃથ્વી આદિ પંચ મહાભૂતોમાં અને ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોમાં, ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામનું નિરૂપણ થઈ ચૂક્યું. [૧૩]

13. By the above explanation, the three-form, character and condition-in fine or in gross matters, and in the organs are also explained.

૧૩ વિવેચન—

ઉપલા સૂત્રોમાં નિરોધપરિણામ, સમાધિપરિણામ અને એકાગ્રતાપરિણામ, જે ચિત્તના ધર્મો છે, તે સંબંધી વાત કરી. હવે પંચ મહાભૂતોમાં અને અગ્નિયાર ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામ થાય છે, તે સંબંધી નિરૂપણ કરે છે.

પરિણામ શું ?—વિકાર પામવો અગર એકમાંથી બીજે રૂપે થવું, તે પરિણામ. હહી એ દુષ્કર્મ પરિણામ છે. દુષ્કર્મ વિકાર પામેલું રૂપ છે.

યોગ સિદ્ધાંત પ્રમાણે પુરુષ સિવાયના પ્રકૃતિ આદિ તમામ પદાર્થો ક્ષણપરિણામી છે. તેથી પંચમહાભૂતો અને અગ્નિયાર ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત, પ્રકૃતિ, મહતત્ત્વ, અહંકાર અને તન્માત્રાઓમાં ત્રણ-ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામ-રહેલાં છે.

તત્ત્વાંતરપરિણામ શું ?—જેમાં આગળ વિકાર થાય, તેમાં તત્ત્વાંતરપરિણામ થાય. દુષ્કર્મો અને હહીમાં તત્ત્વાંતર પરિણામ છે. છાશમાં તે નથી. તે પ્રમાણે પ્રકૃતિ, મહતત્ત્વ, અહંકાર અને તન્માત્રાઓમાં તત્ત્વાંતર પરિણામ છે, અને પંચમહાભૂત તથા ઇન્દ્રિયોમાં તત્ત્વાંતર પરિણામ નથી.

ધર્મપરિણામ શું ?—ધર્મો પોતાના સ્વરૂપે હાજર રહે, અને તેમાં પૂર્વધર્મનો તિરોભાવ થાય, અને અન્યધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, તે ધર્મનો ધર્મપરિણામ કહેવાય. દૃષ્ટાંત-માટી ધર્મો છે. પિંડરૂપ ધર્મ છે. પિંડરૂપ ધર્મ તજીને ધડારૂપ ધર્મ ધારણ કરે, ત્યારે તે માટીનો ધર્મપરિણામ થયો, એમ કહેવાય. માટીરૂપી ધર્મને પિંડરૂપ પૂર્વ ધર્મ સાથે, અને ધટરૂપ ઉત્તર ધર્મ સાથે સંબંધ છે. ધર્મના એક ધર્મનો લોપ કરીને, બીજા ધર્મને પ્રગટ કરવો. તે, ધર્મપરિણામ કહેવાય. દુષ્કર્મો દ્રવ્ય ધર્મ છે, તેને મેળવીને તેમાં સ્થૂણત્વ કરવું, તે ધર્મપરિણામ. એક લાલ ધડને ભટ્ટીમાં મૂકવાથી કાળો થાય. આમાં ધડો ધર્મો. લાલાશ અને શ્યામતા-એક તેના ધર્મો-લાલાશનો લોપ અને શ્યામતાનો ઉદય, તે ધડનું ધર્મપરિણામ.

લક્ષણપરિણામ શું ?—લક્ષણનો અર્થ ‘અધ્વા’ અગર ‘કાળ’ સમજવો. કાળ ત્રણ પ્રકારનો છે. ભવિષ્ય, વર્તમાન અને ભૂત. [ભવિષ્ય એટલે ‘અનાગત.’] અનાગતાધ્વા, વર્તમાનાધ્વા અને અતીતાધ્વા એ ત્રણ અધ્વાનાં નામ છે. ત્રણ પ્રકારનો લક્ષણપરિણામ છે.

અધ્વન એટલે રસ્તો. જે રસ્તે આપણે ચાલીએ છીએ, તેના ત્રણ ભાગ હોય છે. (૧) ચાલવાનો બાકી તે-અનાગતાધ્વા. (૨) ચાલીએ છીએ તે-વર્તમાનાધ્વા. (૩) જે ભાગ ઉપરથી ચાલી ગયા છીએ તે ભાગ અતીતાધ્વા.

ધર્મો પોતાને સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહીને, અનાગત અવસ્થામાંથી વર્તમાન અવસ્થાને પામે, તે ધર્મનું લક્ષણપરિણામ ગણાય. દૃષ્ટાંત-યોગી જ્યારે સમાધિ દશામાં હોય છે ત્યારે બુદ્ધિ સંસ્કાર પોતાના વર્તમાન લક્ષણને છોડીને અતીતલક્ષણને પામે છે; અને નિરોધ સંસ્કાર પોતાના અનાગત લક્ષણને ત્યાગ કરીને, પોતાના વર્તમાન લક્ષણને પામે છે. તાત્પર્ય-જે વર્તમાનઅધ્વામાં છે તે અતીત અધ્વામાં જાય છે. અને જે અનાગત અધ્વામાં છે, તે વર્તમાન અધ્વામાં આવે છે. આ જે કાળનો ફેરફાર તે લક્ષણપરિણામ.

અવસ્થાપરિણામ શું?—લક્ષણપરિણામે પહોંચ્યા પછી એકજ અધ્વામાં રહીને એ અવસ્થાનો સંબંધ રાખવો તે અવસ્થાપરિણામ. વર્તમાન અધ્વામાં રહેલો ધડાનું ધીમે ધીમે નવો મટીને જુનો થવું, તે અવસ્થાપરિણામ. જીવાન થયા પછી ધીમે ધીમે વૃદ્ધ થવું, તે અવસ્થા પરિણામ.

ત્રણ પરિણામમાં મુખ્ય કાણુ ?—ધર્મપરિણામ મુખ્ય છે. બીજા એ પરિણામ ગૌણ છે. ધર્મ અને ધર્મમાં પણ વાસ્તવિક ભેદ નથી, તોપણ ધર્મો ત્રણે કાળમાં એકને એક રહે છે. અને ધર્મ બદલાય છે. માટીનો પિંડ—માટીનો ઘડો અને માટીના ઠીબકાં વિગેરે.

એટલું યાદ રાખવું કે—માટી નિત્ય છે છતાં તે ફૂટસ્થ નથી. ફૂટસ્થ તો એક આત્માજ છે. જેમ માટી નિત્ય છે તેમ માટીનો ઘડો પણ નિત્ય છે. વર્તમાનકાળમાં તે દૃશ્ય હોય છે, અને ભૂત તથા ભવિષ્યકાળમાં તે સૂક્ષ્મ રૂપે માટીમાં રહેલો છે. ઘડો પણ ફૂટસ્થ નથી. સર્વદા વિદ્યમાન રહેવું—સદા નિત્ય રહેવું એટલેજ ફૂટસ્થનો અર્થ નથી. નિત્યતાની સાથે સદા એક રસ રહેવું, તે ફૂટસ્થ ગણાય છે.

પંચભૂત—વસ્તુભાવ ત્રિગુણાત્મક છે. અને ચલં ચ મુણવૃત્તમ્ ॥ ગુણોનો સ્વભાવ ચંચળ છે, માટે—દરેક વસ્તુ પરિણામી છે. જેમ ચિત્તમાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામ છે તેમ પંચ મહાભૂત તથા ઈંદ્રિયોમાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામ છે. ભૂતનું જે કાર્ય હોય તે ભૌતિક કહેવાય છે. મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓના શરીરો અને ઘટાદિ પદાર્થો ભૌતિક છે. તે પૃથ્વી આદિ ભૂતોરૂપ ધર્મોના ધર્મપરિણામ છે. ભૂતોનાં પરમાણુઓ જ્યારે પોતાનું રૂપ તજીને, મનુષ્યાદિના શરીર રૂપે અથવા ઘટાદિરૂપે પરિણામ પામે છે, ત્યારે તે પંચમહાભૂતોનો ધર્મપરિણામ થાય છે. મનુષ્યાદિનાં શરીર અગર ઘટાદિ જન્યા પહેલાં, પરમાણુઓના જે ધર્મો હતા, તે વર્તમાન અધ્વામાં હતા. મનુષ્યાદિનાં શરીર અને ઘટાદિ જન્યા પછી, પરમાણુઓ અતીતાધ્વા સાથે સંબંધ વાળાં થયાં. આ ધર્મપરિણામનો લક્ષણપરિણામ થયો. લક્ષણપરિણામે પહોંચ્યા પછી મનુષ્યાદિમાં કૌમાર, યૌવન, વૃદ્ધત્વ વિગેરે અવસ્થાપરિણામ થયા. ઘટાદિ પદાર્થો ઉત્પન્ન થયા પછી અન્યલક્ષણથીજ ક્રમે ક્રમે તેમાં નવાપણું મટવા માંડ્યું, અને જુનાપણું વધવા માંડ્યું. એ તેના લક્ષણપરિણામનો અવસ્થાપરિણામ થયો. આ પ્રમાણે બીજા ચાર ભૂતોનું સમજવું. તે સંબંધી થોડી વાત કરી લઈએ.

જળ—તેનો ધર્મ રસ. રસનો લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થા પરિણામ ઉપર પ્રમાણે સમજ લેવો.

તેજ—ઠાઠક પ્રકાશરૂપ ધર્મ. તેનો લક્ષણ પરિણામ અને તેનો અવસ્થાપરિણામ.

વાયુ—સ્પર્શ ગતિરૂપ ધર્મ. તેનો લક્ષણપરિણામ અને તેનો અવસ્થાપરિણામ.

આકાશ—શબ્દરૂપ ધર્મ. તેના લક્ષણપરિણામ અને તેનો અવસ્થાપરિણામ.

તન્માત્રાઓ, અહંકાર, મહત્ત્વ અને પ્રકૃતિમાં ધણુ એ ત્રિવિધ પરિણામો વિદ્યમાન છે. પ્રકૃતિનો ધર્મપરિણામ મહત્ત્વ. મહત્ત્વનો ધર્મપરિણામ અહંકાર. અહંકારનો ધર્મપરિણામ તન્માત્રાઓ અને ઈંદ્રિયો. તન્માત્રાઓનો ધર્મપરિણામ પાંચ મહાભૂતોના આણુઓ. તેમના લક્ષણ પરિણામ અને અવસ્થા પરિણામ ઉપર પ્રમાણે સમજ લેવા.

ગુણોના ચંચળપણાને લીધે જે વસ્તુમાં એક વખત રાગ થાય, તે વસ્તુમાં કાલ વખત

દેષ પણ થાય. એટલે રાગ અને દેષરૂપી ધર્મો ચિત્તમાં રહેલા છે. કોઈ અમુક વખત વ્યક્ત હોય, તો કોઈ અમુક વખત અવ્યક્ત હોય છે.

ઈંદ્રિયોના ત્રણ ધર્મ—નિલાદિ વિષયોનું જ્ઞાન તે ઈંદ્રિયોનું ધર્મપરિણામ, નિલાદિ જ્ઞાનનું વર્તમાન લક્ષણવાળું થઈ જવું તે લક્ષણપરિણામ. અને વર્તમાન દશામાં રંગનું સ્ફુટત્વ અગર ઝાંખું પડવું તે લક્ષણપરિણામનું અવસ્થાપરિણામ સમજવું.

ઉપર પ્રમાણે અખિલ જગત ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનાર છે, માટે વિવેકીએ તેમાં નિત્યત્વની કલ્પના કરવી નહીં.

હવે આ ત્રણે પરિણામ ચિત્તને લાગુ પાડીએ—

ચિત્તનું ધર્મપરિણામ—ચિત્ત ધર્મી. વ્યુત્થાન અને નિરોધ એ બે તેના ધર્મો છે. વ્યુત્થાનનો તિરોભાવ અને નિરોધનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, ત્યારે ચિત્તરૂપી ધર્મીનું ધર્મપરિણામ થાય, આ બાબતનો વિશેષ ખુલાસો ૯મા સૂત્રમાં છે.

ચિત્તનું લક્ષણપરિણામ—ઉપર પ્રમાણે ચિત્તનું ધર્મપરિણામ થયા પછી, વ્યુત્થાન સંસ્કાર વર્તમાનાધ્વામાંથી અતીતાધ્વામાં ગયા; અને નિરોધ સંસ્કાર અનાગતાધ્વામાં હતા તે વર્તમાન અધ્વામાં આવ્યા. આ ચિત્તનું લક્ષણપરિણામ. આ બાબતનો ખુલાસો પણ નવમા સૂત્રમાં છે.

ચિત્તનું અવસ્થાપરિણામ—ઉપર પ્રમાણે લક્ષણ પરિણામ થયા પછી નિરોધ સંસ્કાર બળવાન દશામાં આવે—સમાધિપરિણામ મટીને એકાગ્રતાપરિણામને પામે, અને તેથી આગળ આગળ વધે, તે ચિત્તનું અવસ્થાપરિણામ સમજવું. અવસ્થાપરિણામમાં તે અવસ્થાઓના બેદની ધારા દરેક ક્ષણે ચાલ્યા કરે છે, અને ધર્મી તો એનો એજ રહે છે. ધર્મીમાં બેદ થતો નથી.

કુલ પરિણામો—

A ૧ નિરોધપરિણામ (૨) સમાધિપરિણામ અને (૩) એકાગ્રતાપરિણામ.

B ૧ ધર્મપરિણામ (૨) લક્ષણપરિણામ અને (૩) અવસ્થાપરિણામ. (૪) તત્ત્વાંતરપરિણામ.

હવે ધર્મીનું સ્વરૂપ બતાવે છે—

સૂત્ર—શાંતોદિતાઽવ્યપદેશ્યધર્માનુપાતી ધર્મી ॥૧૪॥

પદ્યછેદ—શાંતઃ—ભૂતકાળ ઉદિતઃ—વર્તમાનકાળનું અવ્યપદેશ્યઃ—ભવિષ્યકાળ इति ધર્માઃ તેષાં અનુપાતી—એવા ધર્મોમાં જે હયાત રહે છે—વ્યાપીને રહે છે તે ધર્મી-ધર્મી કહેવાય છે. [સૂત્રની શરૂઆતમાં ‘તત્ર’ અધ્યહાર લેવું.]

નોંધ—ભૂતકાલિ દ્રવ્ય ધર્મી છે, અને પિંડ, ઘટ વિગેરે તેના ધર્મ છે.

અર્થ—ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે સ્થિતિમાં જે ઘટાદિ ધર્મ છે તે ધર્મોમાં જે સર્વદા પરોવાઈને—વ્યાપીને—રહેલ છે, તે ધર્મી છે. [૧૪]

14. The substratum is that which is correlated properties either of past, present or future.

૧૪ વિવેચન—

શાંત અગર અતીત—જે ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરી રહ્યા હોય તે. ભૂતકાળની સ્થિતિ.

ઉદ્ધિત અગર વર્તમાન—જે ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરતો હોય તે. વર્તમાનકાળની સ્થિતિ.

અવ્યપદેશ્ય અગર અનાગત—જે ધર્મ પોતાના કારણમાં શક્તિરૂપે વિદ્યમાન હોય તે. ભવિષ્યકાળની સ્થિતિ.

શાંત, ઉદ્ધિત અને અનાગત એ ત્રણે ધર્મોમાં જે પદાર્થ આશ્રયરૂપે સંબંધ રાખતો હોય, તે ધર્મો કહેવાય છે, દષ્ટાંત—[૧] માટી એ ધર્મો છે. માટીમાંથીજ ઘડો થાય, અને રેતીમાંથી ન થાય. સુવર્ણમાંથી દાગીનો થાય, અને માટીમાંથી દાગીનો ન થાય. ચૂર્ણ, પિંડ અને ઘટમાં માટી આશ્રયરૂપે વ્યાપીને રહે છે. [૨] સુવર્ણ ધર્મો છે અને કડું કંઠી વિગેરે ઘાટ તેના ધર્મો છે. ઘડામાં જળ ભરી લાવવું વિગેરે કાર્ય ઘડાથી થાય છે. તે કાર્ય કરવાની શક્તિ ઘડામાં છે—(ધર્મમાં) છે, ધર્મો (માટી)માં નથી. ઘડાની અનાગત અવસ્થા અગર અતીત-અવસ્થા, જળ ભરવું વિગેરે વ્યવહાર કરી શકતી નથી.

અતીત અવસ્થા અને અનાગત અવસ્થામાં ફેર શું ?—તે બેઉ અવ્યક્ત છે—અદૃશ્ય છે. તે પણ અતીત અવસ્થામાં ઉદ્ધિત થવાની શક્તિ નથી, અને અનાગત અવસ્થામાં ઉદ્ધિત થવાની શક્તિ છે. નૈયાયિકો અતીત અને અનાગત અવસ્થા માનતા નથી; પણ આપણે તેમ કરવું નહીં, કારણ કે—સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંત તે બેઉ અવસ્થાનો સ્વિકાર કરે છે. મહામાર-તના યુદ્ધમાં જે જે યોદ્ધાઓ મરી જવાના હતા, તે તમામને શ્રીકૃષ્ણે [ગીતા અ. ૧૧ માં] મરી ગએલા બતાવ્યા. જૈનપ્રમુનિએ પોતાના દશ કલ્પના પાછલા જન્મો જોયા. બીજમાં વૃક્ષ સમાર્પને રહે છે—અનુકુળતા પ્રાપ્ત થતાં વ્યક્ત થાય છે. અને જેમ વૃક્ષો બીજમાં અને પૃથ્વીમાં સંતાપને રહે છે. તેમ કુળદ્રુલ વૃક્ષોમાં અવ્યક્ત રહે છે. દેશકાળાદિકની અનુકુળતા પ્રાપ્ત થતાં, તેઓ વ્યક્ત થાય છે. સ્થાવરોના પરિણામની અસર જંગમ ઉપર થાય છે અને જંગમના પરિણામની અસર સ્થાવર ઉપર થાય છે.

આ પ્રમાણે ધર્મોનું પ્રતીપાદન કરીને, ધર્મોમાં અનેક પરિણામ હોવાનું શું કારણ છે તે હવે કહે છે—

સૂત્ર—ક્રમાઽન્યત્વં પરિણામાઽન્યત્વે હેતુઃ ॥૧૫॥

પદ્યછેદ—પરિણામસ્ય અન્યત્વં તસ્મિન્—(ધર્મોના) પરિણામના ભેદોમાં. ક્રમસ્ય અન્યત્વં—ક્રમના ભેદ હેતુઃ—કારણરૂપ છે.

અર્થ—ધર્મોના પરિણામના ભેદોમાં ક્રમના ભેદ કારણરૂપ છે. [૧૫].

15. The change of order is the cause of many fold evolution.
૧૫ વિવેચન—

ક્રમઃ—ધર્મોનાં યઃ ક્રમઃ નિચિત-પૂર્વવર્તિતા પૌર્વાપર્ય—ધર્મોની આવી આવતી પરંપરા—માળા. તસ્ય અન્યત્વં—બેદઃ—વહુવિધત્વં—તેમાં ભેદ અગર બહુ પ્રકારપણું.

કેટલાએક વિદ્વાનોની એવી માન્યતા છે કે—‘એક ધર્મોના ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા રૂપ એકજ પરિણામ છે. પણ તેના ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ બહુ પરિણામો નથી. એક ધર્મોનાં બહુ પરિણામો માનવાથી આકસ્મિકપણાનો પ્રસંગ આવે છે.’ આ માન્યતાને તોડવા માટે સૂત્રકાર આ સૂત્રમાં ક્રમ અને ક્રમના ભેદ બતાવે છે; તથા ‘ક્રમના ભેદથી પરિણામો બદલાય છે. દષ્ટાંત—માટી એક ધર્મો છે. પ્રથમ તેની ચૂર્ણાવસ્થા—બુકો થાય છે. પછી

તેમાં પાણી ભેગવીને તેને ખુંદતાં-કચરતાં, તેજ માટીની પિંડાવસ્થા થાય છે, પછી કુંભારોએ ચાક ઉપર તે પિંડાને ચડાવીને તેનો અમુક ઘાટ બનાવ્યો, તેથી તેજ માટીની ઘડાવસ્થા થઇ. ઘડો પુટી જતાં તેની ડીંચો થઇ. પછી તેનો ઠીંકરીઓ થઇ. છેવટે ભૂકો થઇને પૃથ્વીની માટીમાં તે ઘડો મળી ગયો. આ સર્વ ફેરફારોમાં-પરિણામોમાં-માટી હાજક હતી, માટે તે ધર્મી છે. આ બધા પરિણામ ક્રમના ભેદને લીધે થયા છે, એ વાત હવે કહેવી પડે એમ નથી-સમજાય એવી છે.

આ ધર્મ પરિણામોમાં અનાગત, વર્તમાન અને અતીત અધ્વાનો ક્રમ લગાડીએ, તો લક્ષણ પરિણામના ભેદ મालુમ પડે છે. અનાગત અને વર્તમાન એ બે અધ્વા લક્ષણોનો ક્રમ છે, અતીત ભાવ ક્રમ નથી. કારણ કે તેમાંથી અનંતર અન્ય ભાવ નથી. લક્ષણ પરિણામો જાણ્યા પછી, લક્ષણોની પરંપરાની ક્રમે ક્રમે, દરેક પદાર્થોમાં નવાપણાનું મટવું, અને ક્રમે ક્રમે જુનાપણાનું વધવું, તેનો વિચાર કરીએ, તો ખાતરી થાય છે કે-આ ધર્મીઓમાં અવસ્થા પરિણામો પાણી છે. કેટલાએક પદાર્થો ધણે કાળે નવા મટીને જુના થાય છે, અને કેટલાએક પદાર્થો થોડા સમયમાં નવા મટીને જુના થાય છે. ડાંગરાદિ અનાજને બહુ સંભાળથી કોઠીમાં રાખી હોય, તો પણ ધણે કાળે બહાર કાઢતાં, તેનો ભૂકો થઇ જાય છે. વસ્ત્રોને બહુ સંભાળથી પેટીમાં મૂક્યાં હોય, તો પણ ધણે કાળે તે સડી જાય છે. આ ફેરફાર પ્રતિલક્ષણે ચતા પરિણામના ક્રમે કરીને થાય છે. આ ફેરફાર ક્રમ વિના અકસ્માત થઇ પડતો નથી. જરા વિશેષ વિચાર કરીને જોઇએ તો જણાય છે કે-આ સમય જગત્ ધર્મીનાજ પરિણામો ૩૫ છે.

ધર્મીનું વિશેષ સ્વરૂપ—વાસ્તવિક રીતે જોતાં પ્રકૃતિજ મુખ્ય ધર્મી છે. અને તે સિવાયના તમામ પ્રકૃતિના પરિણામ ધર્મી છે.

ચિત્તના ધર્મો—‘ચિત્તસ્ય હૈ ધર્મૌ’ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર કહે છે કે-ચિત્તના એ પ્રકારના ધર્મો છે. ૧ પ્રત્યક્ષ રૂપ ધર્મો, અને બીજા પરોક્ષરૂપ ધર્મો. પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા, સ્મૃતિ, રાગ, અને દ્વેષાદિ વૃત્તિઓએ પ્રત્યક્ષ ધર્મો છે; અને (૧) નિરોધ, (૨) કર્મ, (૩) સંસ્કાર, (૪) પરિણામ, (૫) જીવન, (૬) ચેષ્ટા, (૭) શક્તિ એ સાત પરોક્ષધર્મ છે. નિરોધ એટલે નિર્બીજ સમાધિ. કર્મ એટલે પાપપુણ્ય રૂપી કર્મ. સંસ્કારો સ્મૃતિ દ્વારા વિદિત થાય. જીવન શ્વાસોચ્છવાસથી વિદિત થાય. ચેષ્ટા એટલે ક્રિયા ઇન્દ્રિયોદ્વારા પ્રગટે. શક્તિ સ્થૂળરાગાદિને જોઇને સૂક્ષ્મરાગાદિનું જ્ઞાન થાય.

આ પંદર સૂત્રોમાં ધારણા ધ્યાન અને સમાધિને-એટલે સંયમને સુદૃઢ કરવા માટે, જેટલી જોઇએ તેટલી સૂચના આપી. હવે-સિદ્ધિરૂપી ફળની વાત શરૂ કરે છે. પ્રથમ ભૂત-ભવિષ્યના જ્ઞાનની વાત કરે છે.

સૂત્ર—પરિણામત્રયસંયમાદતીતાડનાગતજ્ઞાનમ્ ॥૧૬॥

પદ્મજી—પરિણામાનાં ત્રયં પરિણામત્રયં તસ્મિન્ સંયમઃ તસ્માત્ પરિણામ ત્રયસંયમાત્-ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા નામના ત્રણ પરિણામોમાં, (ધારણા ધ્યાન અને સમાધિરૂપ) સંયમ કરવાથી અતીતાડનાગતજ્ઞાનમ્-જૂત અને ભવિષ્યનું જ્ઞાન.

અર્થ—ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા નામના ત્રણ પરિણામોમાં, [ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ] સંયમ કરવાથી, ચોગીને જૂત અને ભવિષ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૧૬]

અપૂર્ણ.

16. The knowledge of past and future results from Samyama on the Transformations.

૧૬ વિવેચન—

અગર જો કે આ સિદ્ધિયો ઇશ્વર પ્રાપ્તિમાં-કૈવલ્યમાં-વિધનરૂપ છે; તોપણ તેથી ખાત્રી થાય છે કે-આ શરીરમાં ચિત્તની શક્તિ કાંઈ અજ્ઞાન છે. સિદ્ધિઓથી આગળ વધીને, ચિત્ત પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી આપે છે. ચિત્ત સંબંધી થોડું વિચારીએ—

ચિત્ત અને ચિત્તશક્તિ—મનુષ્યના મગજમાં રહીને ક્રિયા કરતી જે કોઈ શક્તિ છે, તે ઉષ્ણતા, વરાળ, વિજળી વિગેરે તમામ જાતની શક્તિઓ કરતાં મહાન છે. વરાળ અને વિજળીના મોટામાં મોટા યંત્રોમાં, અને નાનામાં નાના યંત્રોમાં, ‘હું છઉં’ એવા પ્રકારની જ્ઞાનશક્તિની પ્રતીતિ જોવામાં આવતી નથી, તેમજ તે યંત્રોની રચનામાં જે કાંઈ સુધારો વધારો કરવો ઇચ્છે, તે સુધારો વધારો માણસોજ અલગ રહીને કરે છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનાં શરીરમાં સુધારો વધારો કોઈ જુરૂંજ રીતે થાય છે. મનુષ્ય શરીરમાં ‘હું છઉં’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન, સામાન્ય દૃષ્ટિથી જોનારને સામાન્ય જણાય છે, અને સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જોનારને—વિશેષદૃષ્ટિથી જોનારને—મહાન જણાય છે. તાત્પર્ય—દુનિયાને ડોલાવે, અને અને આખા વિશ્વને મોહ પમાડે, એવું જ્ઞાન મનુષ્યના શરીરમાં રહેલું છે. જ્ઞાનને વસવાતું મુખ્ય સ્થાન મનુષ્યનું મગજ છે. મગજ એ જ્ઞાનશક્તિનું કાર્યાલય છે. હારમોનીયમ, પીયાનો, વરાળ અને વીજળીનાં એનજીનો, એરોપ્લેન, વિજળીના દીવા, ફોનાગ્રાફ, રેડીયો વિગેરે જે કાંઈ જનસમાજને છક્ક કરી રહ્યાં છે, તે તમામ પ્રથમ મનુષ્યના મગજમાં સૂક્ષ્મરૂપે ધડાયાં. પછી સમાજે તેમને દેખ્યાં. આથી ખાત્રી થાય છે કે-જડયંત્રોમાં રહેલી ગમે એવી મહાન શક્તિઓનું બીજ, મગજમાં રહેલી કોઈ અજ્ઞાન-કોઈ સૂક્ષ્મ-શક્તિમાં છે. આ સૂક્ષ્મ અગર અજ્ઞાન શક્તિનું નામ ‘ચિત્તશક્તિ.’

વરાળયંત્રમાં રહેલી ઉષ્ણતાશક્તિ, વિદ્યુત્શક્તિ અને ચિત્તશક્તિ આ ત્રણ શક્તિઓ આ જગતમાં મુખ્ય છે. આ ત્રણમાં ચિત્તશક્તિ કયું સ્થાન ભોગવે છે, તેનો વિચાર કરીએ—

પ્રથમ તો ગમે તે શક્તિના બે મુખ્ય ભાગ છે. I ક્રિયામાણુશક્તિ એટલે પ્રત્યક્ષ ચાપલ્ય શક્તિ [actual energy or motion]. II સંચિતશક્તિ અથવા બીજરૂપ ક્રિયાશક્તિ—સ્થિરતા અથવા નિરૂદ્ધ્યાપદ્ય. [Potential energy or Rest]. ગતિશક્તિ અગર ક્રિયામાણુ શક્તિ પરિણામ પામીને—આકર્ષણ, પ્રસરણ, ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, લોહચુંબક, વિદ્યુત્ વિગેરે નામોથી ઓળખાતા અનેક રૂપો ધારણ કરે છે. પ્રયોગોદ્વારા ગતિમાંથી—ઉષ્ણતા, ઉષ્ણતામાંથી વિદ્યુત્, વિદ્યુત્માંથી પ્રકાશ, પ્રકાશમાંથી અગર વિદ્યુત્માંથી આકર્ષણ વિગેરે ફેરફારો થઈ શકે છે. આ ક્રિયામાણુશક્તિ જ્યારે નિરૂદ્ધાવસ્થામાં આવે છે, ત્યારે તે સંચિતશક્તિ કહેવાય છે.

સંચિતશક્તિ ક્રિયામાણુશક્તિના સ્વરૂપમાં કેવી રીતે પરિણામ પામે છે, તે સાંભળો—

૧. કોયલાને સળગાવતાં કોયલાના પરમાણુઓમાં એકઠી થઈને સંતાઈ રહેલી શક્તિમાં, રસાયન વ્યાપારની ક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ. રસાયન વ્યાપારથી [Cold contracts heat expends] પરમાણુઓનો વિકાસ થયો—પરમાણુઓમાં ગતિ ઉત્પન્ન થઈ. આ ગતિથી ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થઈ.

ઉષ્ણતાથી પાણી ગરમ બન્યું, અને પરિણામે પાણીની વરાળ ઉત્પન્ન થઇ. આ વરાળને વરાળની પેટીમાં એકઠી કરવાથી—એકત્રીત કરવાથી—વરાળનું બળ વધે છે. આ બળ એન્જીનના ચક્રોને હડસેલે છે. એન્જીન ગતિમાં આવતાં તેની પાછળ મોટી ટ્રેન ખેંચાય છે. આ પ્રમાણે કોયલામાં સંચિત થએલી—એકત્રીત થએલી—દાહકશક્તિ ક્રિયામાણ્યશક્તિમાં પરિણામ પામી.

૨. ગંધક, સુરોખાર અને કોયલો અમુક પ્રમાણમાં લઇને તેનો દારૂ બનાવાય છે. એટલે તે ત્રણેમાં વહેંચાયેલી શક્તિને એકત્રીત કરવામાં આવે છે. ગોળાની સાથે તે દારૂ એક તોપમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સંચિત (એકત્રીત) થએલી શક્તિને સળગાવતાં ભયંકર ધડાકો થાય છે.

આ પ્રમાણે વિજ્ઞાનીની બેટરીમાં એકઠી કરેલી શક્તિ, ક્રિયામાણ્યશક્તિમાં બદલાઈ જતાં, મોટાં કાર્ય કરી આપે છે. વરાળચંત્રમાં તમામ ક્રિયા અગર ગતિનું પ્રેરક જેમ એન્જીનજ છે, તેમ મનુષ્યના શરીરમાં મગજ છે. મગજને શાંતિ મળે છે, ત્યારે શક્તિ સંચિત થાય છે, અને મગજ કામકાજ કરે છે તે ક્રિયામાણ્યશક્તિ—motion—કહેવાય છે.

હવે આપણે આપણા મૂળવિષય તરફ આવો. વરાળશક્તિ, વિદ્યુત્શક્તિ અને ચિત્શક્તિ—આ ત્રણે શક્તિઓમાં ચિત્શક્તિનું સ્થાન ક્યાં છે ? તે આપણો પ્રશ્ન હતો.

વરાળશક્તિ અને વિદ્યુત્શક્તિ બેઉ ઉષ્ણ છે, અને બેઉ ઘણી બળવાન શક્તિઓ છે; તોપણ સંદેશ પહોંચાડવા વિગેરે જે નાનુક કામ, વિદ્યુત્ કરી શકે છે, તે કામ વરાળશક્તિ કરી શકતી નથી. વિદ્યુત્શક્તિ વરાળ શક્તિનાં દરેક કામ કરી શકે છે; પણ વરાળશક્તિ વિદ્યુત્ શક્તિનાં દરેક કામ કરી શકતી નથી. એટલે વરાળશક્તિના કરતાં વિદ્યુત્શક્તિ વધારે બળવાન છે.

વિદ્યુત્ અને ચિત્શક્તિના સ્વરૂપને સમજવા માટે, આપણે એક તારઓરીસમાં જઇએ. તારઓરીસમાં એક બેટરી હોય છે. તેમાં વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન થાય છે. બેટરી, તારનું ચંત્ર અને ઓરીસમાંથી બહાર નીકળતાં તારના દોરડાંઓ—એમ ત્રણ સાધનો, સંદેશો મોકલવાનાં મૂખ્ય સાધનો છે. તારના ચંત્રની અને બેટરીની વચ્ચે, તારના દોરડાંનો એક કડકો જોડેલો હોય છે, તે દ્વારા બેટરીમાં ઉત્પન્ન થએલી વિદ્યુત્ની શક્તિ તારના ચંત્રમાં આવે છે. આ સંબંધ તોડી નાંખીએ, તો તારના ચંત્રમાં વિદ્યુત્ શક્તિ આવી શકતી નથી, અને પરિણામે સંદેશો મોકલવાનું કામ અટકી જાય છે. ઓરીસમાંથી જે દોરડાં બહાર નીકળે છે, તેમને તારના ચંત્ર સાથે સંબંધ હોય છે. તે સંબંધ જો તોડી નાંખીએ, તો સંદેશો ઓરીસની બહાર જઇ શકે નહીં. હવે આપણે આપણા શરીરમાં આવો—ચિત્શક્તિ, મગજ અને જ્ઞાનતંતુઓ, આ ત્રણ સાધનો, શરીરમાં અનેક ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે. જેમ બેટરીમાં વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જીવમાં—ચૈતન્યશક્તિમાં—ચિત્શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. બેટરી હોય ત્યાં સુધીજ વિદ્યુત્ હોય, તેમ જીવ હોય ત્યાં સુધીજ ચિત્શક્તિ હોય. મરણની સાથેજ ચિત્શક્તિનો પણ તે શરીરમાંથી નાશ થઇ જાય છે. જેમ વિદ્યુત્ તારના ચંત્રને પ્રેરણાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ આપે છે, તેમ ચિત્શક્તિ મગજને પ્રેરણાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ આપે છે. ચિત્શક્તિ અને મગજ વચ્ચેનો સંબંધ તૂટી જાય, તો પ્રેરણાશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિનો નાશ થાય. ક્લોરોફોર્મથી બેશુદ્ધ કરેલા પ્રાણીઓના શરીરમાં, ચિત્શક્તિ અને મગજનો સંબંધ તોડી નાંખવામાં આવે છે. આ સંબંધ પાછો જોડતાં ન આવડે, તો પ્રાણી મરી જાય છે. મૂર્ચ્છાવસ્થામાં પણ આ સંબંધ તૂટી જાય છે. તે સંબંધ પાછો ન જોડાય—એટલે જો મૂર્ચ્છા ન વળે, તો પ્રાણી મરી જાય છે. ક્લોરોફોર્મની બેશુદ્ધિમાં અને મૂર્ચ્છાની

બેશુદ્ધિમાં, શરીરમાં જીવ છે, અને જીવ છે તો ચિત્શક્તિ પણ હોવાત છે; માત્ર મગજ સાથેથી તેનો સંબંધ તૂટી ગયો છે. મરણ પછીની સ્થિતિમાં શરીરમાં જીવ નથી, માટે ચિત્શક્તિ પણ નથી; એટલે-ચિત્શક્તિનો અને મગજનો સંબંધ સદાને માટે તૂટી ગયો છે. મરી ગયેલા અને કલોરોફોર્મથી, બેશુદ્ધ કરેલા પ્રાણીઓના શરીરના અવયવોની ક્રિયા, વિદ્યુત્ મગજદ્વારા કરી શકે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે-જીવતા શરીરમાં જેમ મગજ છે, તેમ મૃત શરીરમાં અગર બેશુદ્ધ થયેલા શરીરમાં પણ મગજ છે. ચિત્શક્તિ વિદ્યુત્નો કરંટ-પ્રવાહ-છે, અને મગજશક્તિએ તારનું યંત્ર છે. એટલે મગજમાં જે જે પ્રેરણાઓ અગર ક્રિયાઓ થાય છે, તે ચિત્શક્તિને લીધે જ થાય છે. આ પ્રમાણે ચિત્શક્તિનો અને મગજનો શો સંબંધ છે, તે વાત આપણે કરી.

[નોંધ—ચિત્શક્તિનું જેવું તેવું કામ, કોઇ વખત વિદ્યુત્ ટુંક વખત માટે કરી શકે છે.]

હવે મગજને અને જ્ઞાનતંતુઓને શો સંબંધ છે તે વાત કરીએ-જેમ તારઓશીસમાંથી નીકળતા, અને તારઓશીસમાં આવતા સંદેશા, તારના દોરડાં ઉપર ચઢને જાય છે અને આવે છે; તેમ મગજમાંથી નીકળતી અને મગજમાં લેવાતી સૂચનાઓ, જ્ઞાનતંતુઓ દ્વારા જાય છે, અને આવે છે.

હવે વિદ્યુત્શક્તિ અને ચિત્શક્તિનો વિશેષ વિચાર કરીએ-વિદ્યુત્શક્તિ અને ચિત્શક્તિ-બેઉ એકજ પ્રકૃતિના અંશો છે, અને એક બીજાનું કાર્ય અમુક અંશમાં કરી આપે છે, તોપણ તેમના સંયોગમાં ભેદ હોવાથી, તે બેઉમાં કરોડોગણો ભેદ છે. સાદિ ઉષ્ણતા કદિ પણ વિદ્યુત્નાં કાર્યો કરી શકતી નથી. જ્યારે પોતે વિદ્યુત્ના સંયોગદ્વારા વિદ્યુત્સ્પ થઇ જાય છે, ત્યારે તે વિદ્યુત્નાં કાર્યો કરી શકે છે. તે પ્રમાણેજ વિદ્યુત્ ચિત્શક્તિનાં કાર્યો કરી શકતી નથી. અને જે કાંઇ તેવું દેખાય છે, તે મગજયંત્રની મદદથીજ થાય છે. આથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-વસ્તુતઃ સર્વશક્તિ એકજ છે, અને સર્વત્ર વ્યાપક છે. તેમના ભિન્ન ભિન્ન વ્યાપાર ઉપરથીજ, તેમને ઝોળખવા માટે જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. ઉષ્ણતામાં કાંઇ આકર્ષણશક્તિ નથી, પણ જ્યારે ઉષ્ણતા શક્તિ આગળ વધીને વિદ્યુત્શક્તિમાં પરિણામ પામે છે, ત્યારે તેનામાં વિદ્યુત્ના તમામ ધર્મો પ્રગટ થાય છે; અને તેનું નામ ‘ઉષ્ણતા’ મરીને ‘વિદ્યુત્’ થાય છે. જ્યારે વિદ્યુત્નું બળ વધીને ચિત્શક્તિમાં રૂપાંતર પામે છે, ત્યારે વિદ્યુત્માં ચિત્શક્તિના ધર્મો પ્રગટ થાય છે. ઉષ્ણતાને વિદ્યુત્માં પરિણામ પામતાં જેટલો સમય લાગે છે, તેથી કરોડોગણો સમય વિદ્યુત્ને ચિત્શક્તિમાં પરિણામ પામતાં લાગે છે. તાત્પર્ય-ચિત્શક્તિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પશ્ચિમના વિદ્વાનો ચિત્શક્તિને, વ્હાઇટલ પાવર, વ્હાઇટલ એનર્જી, વ્હાઇટલ ફોર્સ, લાઇફ, કોન્સીઅસનેસ વિગેરે નામો આપે છે.

ચિત્શક્તિ એજ વિચારશક્તિ છે. ચિત્શક્તિ એ પૂર્વ અને સૂક્ષ્મરૂપ છે. અને મન અગર વિચારશક્તિ એ ઉત્તર અને સ્થૂલરૂપ છે. વાણી અને બાણ ક્રિયાઓ છે, તે તેના કરતાં વધારે ઉત્તર અને વધારે સ્થૂલરૂપ છે. તાત્પર્ય ચિત્શક્તિ સૌથી સૂક્ષ્મ છે.

શક્તિઓનો વેગ અને તેને રોકવાનું પરિણામ—[પ્રસરણ એટલે ફેલાવું અગર વેગ]. દરેક પદાર્થ પ્રસરણ ધર્મને આધીન છે. પાણી તેલ વિગેરે પ્રવાહી પદાર્થોમાં પ્રસરણ શક્તિ વધારે છે. નક્કર પદાર્થો પણ સૂક્ષ્મ રીતે પ્રવાહી છે. બે ધાતુઓ પાસે પાસે રાખવામાં આવે, તો જેમ દુધની અંદર પાણી મળી જાય, તેમ તે બે ધાતુઓનાં રચકણો સૂક્ષ્મ પ્રમાણે

રૂપે પરસ્પરમાં મળી જાય છે. એવું પ્રયોગો ઉપરથી સિદ્ધ થઇ શકે છે. પ્રવાહી અને નક્કર પદાર્થોના કરતાં, પવનમાં પ્રસરણશક્તિ વધારે છે. પવનના કરતાં ઉષ્ણતા અને વિદ્યુત્માં પ્રસરણશક્તિ વધારે છે. ઉષ્ણતાના અને વિદ્યુત્ના કરતાં ચિત્તશક્તિમાં પ્રસરણશક્તિ વધારે છે.

ઉષ્ણતા અગર પ્રકાશનો વેગ એક સેકન્ડમાં ૧૮૦૦૦ માઇલ છે, વિદ્યુત્નો વેગ, ૨,૮૮૦૦૦ માઇલ છે; અને ચિત્તશક્તિ (Nervous force) નો વેગ સેકન્ડમાં ૨૨,૬૫,૧૨૦ માઇલ છે. આ તો બાહ્ય વેગની વાત કરી, મગજમાં અને મગજમાંજ વિચારોના સ્ફુરવાનો, શમવાનો અને બદલાવાનો વેગ એથી પણ વધારે હોવો જોઇએ. આપણું મન એક ક્ષણમાં આખા વિશ્વમાં ફરી આવે એવું બળવાન છે. તાત્પર્ય-વિશ્વની તમામ શક્તિઓના કરતાં ચિત્તશક્તિનો વેગ કદપનાથી પર છે.

ચિત્તશક્તિમાં અગર વિચારશક્તિમાં સર્વથી અત્યંત પ્રસરણશક્તિ છે.

વેગની નિરૂદ્ધાવસ્થા—જેમ જેમ આ વેગને રોકવા પ્રયત્ન થાય છે, તેમ તેમ આ વેગ બહાર નાસી જવા માટે બહુ જોર કરે છે. વરાળયંત્રમાં બોઇલર મજબૂત ન હોય, તો ચારે તરફથી રોકેલી વરાળ, બોઇલર તોડીને નાસી જાય છે. બોઇલર મજબૂત હોય, તો રોકેલી વરાળનું એકત્રીત થએલું-સંચિતબળ (Potential Energy) ગમે ત્યાં કામે લગાડનાં કાર્ય કરી આપે છે. વિદ્યુત્ના વેગનો નિરોધ કરવાથી, એકત્રીત થએલું બળ પણ મહાન કાર્ય કરી આપે છે. યોગશાસ્ત્ર ચિત્તશક્તિનાં નિરોધનાં અનેક સાધનો અને અનેક યુક્તિઓ બતાવીને, સિદ્ધિરૂપી ફળનું હવે નિરૂપણ કરે છે. વૃત્તિનું અગર વિચારનું જે બળ નકામું ચાલ્યું જાય છે, તેનો નિરોધ કરવામાં આવે, તો તેનાથી વિશ્વમાં અસાધારણ કાર્યો સાધી શકાય. જેમ વરાળ અમુક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે, અને અમુક રીતે તેનો નિરોધ તથા ઉપયોગ કરતાં, અમુક લાભ પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ ચિત્તશક્તિ, મન અને વિચાર એ પણ અમુક પ્રકારનું દ્રવ્યજ છે. અમુક રીતે તેનો નિરોધ અને સદુપયોગ કરવામાં આવે, તો વિદ્યાભ્યાસમાં, કળાઓની શોધોમાં, નવા નવા ગ્રંથો લખવામાં, મોટા મોટા તંત્રો અગર કારખાને ચલાવવામાં ઘણો લાભ થાય; અને છેવટે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો લાભ આપીને પરમાત્માનાં દર્શન પણ કરાવે છે.

ઉષ્ણતા સર્વ વ્યાપક છે, છતાં દીવાસળીમાં યોગ્ય યુક્તિથી તેને એકત્રીત કરી રાખી છે, અને જરૂર જણાય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ચિત્ત અને સંયમ સંબંધી આ પ્રમાણે થોડી વાતો કરી હવે આગળ વધીએ.

ભૂતભવિષ્યનું જ્ઞાન—સંયમ સંબંધી આગળ ઘણી વાત કરી છે. તે બરાબર યાદ રાખવી. જ્યારે મન વસ્તુના બાહ્ય ભાગનો પરિભ્રમણ કરીને, કેવળ તેના આબ્યંતરિક ભાગમાં તન્મય થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે, અને દીર્ઘ અભ્યાસ વડે જ્યારે ક્ષણ માત્રમાંજ એકાગ્ર બનીને, તે સ્થિતિમાં સ્થિર રહી શકે છે. ત્યારેજ સંયમ સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થયો ગણાય છે. આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી જો કોઇને ભૂત, ભવિષ્ય જાણવાની ઇચ્છા થાય. તો તેને માત્ર સંસ્કાર ઉપર સંયમ કરવાની જ જરૂર રહે છે. કેટલાએક સંસ્કાર વર્તમાન સમયમાં કાર્ય કરી રહ્યા હોય છે, કેટલાએક સંસ્કારોનું કાર્ય પૂરું થઇ ચૂકેલું હોય છે; અને કેટલાએક સંસ્કાર ભવિષ્યમાં ફળ આપનારા હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રથી ભૂત ભવિષ્યનું જ્ઞાન થાય છે, પણ તે ગણીત શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આંકડા મૂકીને, અને હસ્તરેખા વિગેરે

જોધને થાય છે. ચિત્ત પોતે શુદ્ધ સત્ત્વગુણી હોવાને લીધે પ્રકાશરૂપ છે. તેથી તમામ પદાર્થોને જાણી લેવાની શક્તિ ધરાવે છે. રજોગુણ અને તમોગુણરૂપી આવરણથી ચિત્તની શક્તિ ધટે છે. આવરણનો ભંગ સંયમથી થાય છે.

આજકાલ ભૂત ભવિષ્યનું જ્ઞાન મેળવવા—કાજળી, ત્રિકાળદર્શી આયનો, અંજન, ફિસ્ટલ ગેઝીંગ, ટેબલ ટીપીંગ, પ્લેસેટ, હજરત બોલાવવા, પ્રેતને બોલાવવું, ત્રિકાળદર્શી વિંટી વિગેરે સાધનો વપરાય છે; પણ તેથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે ‘ખરૂંજ છે.’ એમ કહી શકાતું નથી. વિચાર શક્તિદ્વારા પણ ત્રિકાળનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત છે. આ નિધાને Psychometry સાઇકોમેટ્રી-કહેવામાં આવે છે. ઉપર જણાવેલા અખતરાઓ સંપૂર્ણ સંતોષ આપી શકતા નથી, તોપણ દરેકમાં મનની એકાગ્રતાની ખુદ જરૂર પડે છે. માટે આવા અખતરા કરવાની ધ્યાનવાળા મનુષ્યોએ પ્રથમ યોગાભ્યાસ કરવો ધટે છે.

હવે સર્વ પ્રાણીઓની વાણીના જ્ઞાનની સિદ્ધિ સંબંધી સૂત્ર છે.

**સૂત્ર—શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામિતરેતરાધ્યાસાત્ સંકરસ્તત્પ્રવિભાગસંયમાત્ સર્વ-
ભૂતરૂતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૭ ॥**

• પદ્ય—શબ્દશ્ચ અર્થશ્ચ પ્રત્યયશ્ચ (જ્ઞાન), તેષાં શબ્દાર્થપ્રત્યયાનાં-શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનું. હતરેતરેષાં અધ્યાસઃ તસ્માત્-અરસપરસ આરોપ કરવાથી. સંકરઃ-અરસપરસના શેળભેળની પ્રતીતિ થાય છે. પરંતુ જે માણસ તેષાં પ્રતિભાગે સંયમાત્-તે ત્રણેના જુદા જુદા ભાગમાં સંયમ કરે છે તેને સર્વભૂતાનાં રૂતસ્ય જ્ઞાનમ્-સર્વ પ્રાણીઓની વાણીનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનો અરસપરસ આરોપ કરવાથી, એટલે ત્રણેમાં એકી વખતે સંયમ કરવાથી, અરસપરસના શેળભેળની પ્રતીતિ થાય છે; પરંતુ જે માણસ તે ત્રણેને જુદા પાડીને, તે ત્રણેમાં જુદો જુદો સંયમ કરી શકે છે, તે પુરૂષને સર્વ પ્રાણીઓની વાણીનું જ્ઞાન થાય છે. [૧૭].

17. By making Samyama on word, its meaning and its knowledge, which are commonly confused, the knowledge of all animal-sounds comes out-results.

૧૭ વિવેચન—

તત્ર શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સંકીર્ણા સવિતર્કા સમાપત્તિઃ ॥૪૨॥ [સમાધિપાદ].

શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાન સંબંધી સમાધિપાદમાં ૪૨મા સૂત્રે નિરૂપણ થયું છે. ક્રમપૂર્વક ઉચ્ચારેલા અથવા ગોઠવેલા યોગ્ય અક્ષરોથી બનેલા ગાય આદિ પદો છે, તે પદો શબ્દ કહેવાય છે. તેવા શબ્દો વડે જે વસ્તુનો બોધ થાય, તે વસ્તુ અર્થ—કહેવાય છે; અને તે વસ્તુને આકારે જે ચિત્તષ્ઠિતિ થાય, તે જ્ઞાન કહેવાય છે. અન્વય વ્યતિરેક વડે તપાસ કરનારની દૃષ્ટિએ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેના ધર્મો જુદા જુદા જણાય છે. તે ત્રણે જુદા જુદા છે, એક નથી. શબ્દના ઉદ્ભવ અને અનુદ્ભવો ધર્મો છે. અર્થના જડતા અને મૂર્તતા ધર્મો છે.

અને જ્ઞાનના પ્રકાશ અને અમૂર્તવાદિ ધર્મો છે. મિથ્યા જ્ઞાન વિકલ્પ કહેવાય છે. ગાય એવો માત્ર શબ્દ, ગાય એવો માત્ર અર્થ (શીંગડા પુછડાવાળું ચોપગું પ્રાણી), અને ગાય એવું માત્ર જ્ઞાન (પ્રત્યય) વસ્તુતાએ ભિન્ન ભિન્ન છે. તો પણ પરસ્પર અધ્યાસરૂપ વિકલ્પથી, લોક વ્યવહારમાં તેમનું શેળભેળ રૂપે, એટલે અવિભાગવડે ગ્રહણ થાય છે. આવા સ્વિકારનું નામ સંકર (અ-વિભાગ) કહેવાય છે. આ સંકરને તજીને શબ્દ, અર્થ અને પ્રત્યયમાં જુદો જુદો સંયમ કરવાથી યોગીને સર્વ પ્રાણીઓની વાણીનું જ્ઞાન થાય છે.

દૃષ્ટાંત—મેં એક શબ્દ સાંભળ્યો. તે શબ્દે પ્રથમ તો બાહ્ય પ્રદેશમાં આંદોલન પ્રગટ કર્યું. તે આંદોલનોએ કાનદ્વારા ચિત્તમાં વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરી. તે વૃત્તિમાં શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન ત્રણે શેળભેળરૂપે પ્રતીત થયાં. આ ત્રણેને શેળભેળ નહીં કરતાં, તે ત્રણેને યથાર્થ ઝાળખીને, ત્રણેમાં જુદા જુદા સંયમ કરવામાં આવે, તો પ્રાણી માત્રની વાણીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે—પશુ પક્ષીઓને પણ ભાષા હોય છે.

હવે પૂર્વજન્મના જ્ઞાનની વાત કરે છે—

સૂત્ર—સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્ પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદ્મછેદ—સંસ્કારાણાં સાક્ષાત્ કરણં તસ્માત્ સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્—સંસ્કાર સંબંધી સંયમ કરવાથી સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર થતાં. પૂર્વજાતેઃ જ્ઞાનમ્—પૂર્વજાતનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—સંસ્કારો સંબંધી સંયમ કરવાથી, સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર થતાં, યોગીને પૂર્વ જાતિનું જ્ઞાન થાય છે. [૧૮].

18. By making Samyama on impressions, the knowledge of past life results.

૧૮ વિવેચન—

આ સૂત્રને પૂર્વજન્મ અને સૂક્ષ્મ દેહ અગર લિંગ શરીર સાથે સંબંધ છે—

શરીરં યદ્વાપ્નોતિ, યજ્ઞાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ॥

ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ, વાયુર્ગંધાનિવાશયાત્ ॥૮॥ [ગીતા. અ. ૧૫].

અર્થ—વાયુ જેમ પુષ્પાદિકમાંથી ગંધને લઇને ચાલ્યો જાય છે, તેમ જીવાત્મા જ્યારે આ સ્થૂલ દેહમાંથી બહાર નીકળે છે, ત્યારે મન સહિત ઇન્દ્રિયોને સાથે લઇને નીકળે છે, અને બીજા સ્થૂલદેહમાં પેસે છે, ત્યારે મન સહિત ઇન્દ્રિયોને સાથે લઇને પેસે છે. (૮).

જીવ એટલે ઉપાધિ યુક્ત ચૈતન્ય. તેનું બીજું નામ 'લિંગશરીર'—'સૂક્ષ્મશરીર.' 'લિંગદેહ'—'સૂક્ષ્મદેહ'—'વાસના શરીર' વિગેરે.—સમઘરા—

નાયાતિ પ્રત્યગાત્મા, પ્રજનન સમયે, નૈવ યાત્યંતકાલે ।

યત્સોઽક્ષણ્દોઽસ્તિ લૈંગ, મન દૃષ વિશતિ, પ્રવ્રજત્યૂર્ધ્વમર્વાક્ ॥

તત્કાર્શ્ય સ્થૂલતાં વા, ન ભજતિ વપુષઃ, કિંતુ સંસ્કારજાતૈઃ ।

તેજોમાત્રા ગૃહીત્વા, વ્રજતિ પુનરિદ્ધા-યાતિ તૈસ્તૈઃ સદૈવ ॥ ૨૮ ॥

[વેદાંતકેસરી.]

કહે છે કે-‘અંતરાત્મા ક્યાંય જતો આવતો નથી. પણ અંતઃકરણયુક્ત જીવાત્મા-એક દેહમાંથી નીકળે છે, અને બીજા દેહમાં અંતઃકરણને સાથે લઇને પેસે છે.’ વિગેરે.

સાર એ છે કે-જીવાત્મા નવા નવા દેહ ધારણ કરે, પણ તેનો લિંગદેહ-તેનું અંતઃકરણ-તો એનું એજ હોય છે. અંતઃકરણ એનું એ છે, તેથી અંતઃકરણમાં એક ખૂણે પૂર્વ જન્મના સંસ્કારો પણ પડ્યા હોય છે. પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોનો સંયમ કરવાથી, પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એવો આ સૂત્રનો ભાવ છે.

લિંગદેહની અને સંસ્કારોની થોડી વાત કરીએ—

લિંગદેહ—શુદ્ધ ચેતન અને માયાના તાદાત્મ્ય સંબંધથી, જે એક નવું વિલક્ષણ સ્વરૂપ થાય છે, તે જીવ કહેવાય છે. લિંગદેહમાં માયા એટલે-અંતઃકરણ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, પ્રાણ અને સૂક્ષ્મ ભૂતો. માયાના બે પ્રકાર-અવિદ્યા અને વિદ્યા. અવિદ્યાના ભોગસંસ્કારોનો અંત આવે છે, ત્યારે તેમાંથી રજો તમોગુણ નિર્ભળ થઇ જઇને સત્ત્વગુણની પ્રબળતા પ્રગટે છે, અને વિદ્યાના ભોગસંસ્કારોનો અંત આવે છે, ત્યારે તેમાં રજો તમોગુણની પ્રબળતા વધે છે. જેમ માયા ત્રિગુણાત્મક છે તેમ અંતઃકરણ પણ ત્રિગુણાત્મક છે. અંતઃકરણના કાર્યો અને સંસ્કારો પણ ત્રિગુણાત્મક છે. અંતઃકરણની નિર્ભળતા એજ યોગશાસ્ત્રનો પાયો. એજ જ્ઞાનનું અને મોક્ષનું દ્વાર. પરકાયાપ્રવેશમાં પણ, આ લિંગદેહ લઇને જીવાત્મા પરકાયામાં પ્રવેશ કરે છે.

સંસ્કારો—આ જગત્માં માયાના કાર્યરૂપ, અથવા પ્રકૃતિજન્ય, અથવા આપણા અનુભવમાં આવતાં કોઇ પણ પ્રાણી પદાર્થ વસ્તુતઃ સ્થિર નથી. માત્ર ઇશ્વરતત્ત્વ (બ્રહ્મ) જે સર્વ પ્રાકૃત પ્રાણી પદાર્થોમાં પરાવાઇને રહેલું છે, તેજ સ્થિર અથવા સ્થિતિમાં છે. જેવી રીતે લોહચુંબક સ્થિર રહીને સમીપમાં રહેલા લોહને ક્રિયાયુક્ત કરે છે, તેમ પરમતત્ત્વ સર્વમાં રહીને, સર્વને ગતિમાન રાખે છે. પ્રકૃતિની મર્યાદામાં જેમ દ્રવ્ય સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેમ વિચાર અગર મન પણ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તાત્પર્ય-જગત્માં કોઇ પદાર્થ સ્થિર નથી. સમગ્ર પદાર્થો ગતિમાન છે. આ ગતિ આદોલન [Vibration] રૂપ છે. આ વિશ્વમાં જે જે ફેરફાર થાય છે, તે આદોલન મુલક છે. મૂલ દ્રવ્ય એક છતાં અનેક રૂપે જણાય છે, તે પણ આદોલનને લીધે છે. ચામડાથી મહેલા નગારાને ડાંકો મારવાથી, જે અવાજ થાય છે, તે અવાજ હવામાં મોજાં પેદા કરે છે. હવાનાં મોજાં ઉપર થઇને, તે અવાજ આપણા કાનના જ્ઞાનતંતુઓ સાથે અદ્ધાન થાય છે. પ્રાણીથી બરેલા તપેલાને ઠાકર મારવાથી, જેમ પ્રાણીમાં મોજાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ હવામાં કોઇપણ અવાજ પડવાથી હવામાં મોજાં ઉત્પન્ન થાય છે. જરા આગળ વધીને જોઇએ તો-આ મોજાંઓમાં રહેલા અણુઓ ગતિમાન થાય છે. નક્કર પદાર્થોને ધક્કો વાગવાથી તેના અણુઓ પણ ગતિમાન થાય છે, પણ તે ગતિ ખુલ્લી આંખે દેખી શકાતી નથી-યંત્રદ્વારા જોઇ શકાય છે. કપુરાદિ પદાર્થોનાં અણુઓ, હવાના મોજાં ઉપર થઇને નાકના જ્ઞાનતંતુઓને મળે છે. નાકના જ્ઞાનતંતુઓ આ સમાચાર મગજમાં પહોંચાડે છે. દરેક પદાર્થો દ્રવ્યા કરે છે-ગતિમાં છે. એ નિયમને આધારે જે જે પદાર્થો નજરે પડે છે, તેનાં અણુઓ આંખના જ્ઞાનતંતુને મળે છે. આંખના જ્ઞાનતંતુઓ આ સમાચાર મગજને પહોંચાડે છે.

આ પ્રમાણે બાહ્ય પદાર્થોના આધારો (પડછંદા). જ્ઞાનતંતુઓ માર્ફતે વહી જઈને, મગજમાં અમુક સ્થળે અથડાય છે, અને ત્યાં અમુક પ્રકારની સૂક્ષ્મ રસાયનક્રિયા કરે છે. તે રસાયન ક્રિયાથી ત્યાંના પરમાણુઓ અમુક આકારવાળા થઈને રહે છે. આ છાપો લાંબા કાળ સુધી જીંસાતી નથી. આધારતંતુ જેટલું અને જેવું બળ હોય છે, તેના પ્રમાણમાં મગજમાં છાપ પડે છે. આ સંસ્કારો મગજના એક ખુણામાં પડ્યા રહે છે. શેઠની તેજુરીમાં પડેલા દાગીના શેઠ માગે ત્યારે, જેમ ડાહી સ્ત્રી હાજર કરે છે; તેમ મગજરૂપી તેજુરીમાં પડેલા સંસ્કાર, જીવાત્મા માગે, ત્યારે સ્મૃતિરૂપી સ્ત્રી હાજર કરે છે. આ બાબતમાં વિશેષ જાણવા જેવી વાત એ છે કે—દેહના નાશની સાથે, લિંગદેહનો નાશ થતો નથી. સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયો સહિત મનનો પણ નાશ થતો નથી; તેથી મગજરૂપી પેટીમાં આ જન્મના તેમજ પૂર્વજન્મના સંસ્કારો ભરેલા હોય છે. યોગવિદ્યાદ્વારા તીવ્ર કરેલી દૃષ્ટિથી—શુદ્ધિથી—યોગીઓ પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને ઓળખી શકે છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારોનો સંયમ કરવાથી, યોગીને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય છે, એવો આ સૂત્રનો ભાવ છે.

વર્તમાન સંસ્કારો ઉપરથી ભવિષ્યના જન્મનું જ્ઞાન, યોગીઓ સંયમદ્વારા સિદ્ધ કરી શકે છે. સંયમ કરવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ્ઞાન સામાન્ય જ્ઞાનથી વિશેષ હોય છે. એટલે સંસ્કારોનો સંયમ કરવાથી, સંસ્કારો સાથે સંબંધ રાખનારા દેશકાળાદિકનું જ્ઞાન પણ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સિદ્ધિનો કોને અનુભવ થયો ! તેના જવાબમાં ભાષ્યકાર, કહે છે કે—

‘ભગવાન્ જૈગીષ્યને દસ મહાકલ્પ પર્યંતના પોતાના પૂર્વ જન્મોનું જ્ઞાન હતું. તે લિંગદેહ વડે વિહાર કરતા હતા, તે વખતે તેમને ભગવાન્ આવદ્યનો સમાગમ થયો. વિગેરે. હવે પરચિત્તના જ્ઞાન સંબંધી એ સૂત્રો કહે છે —

સૂત્ર—પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૯ ॥

પદ્યછેદ—[પ્રત્યય—એકલે ‘પરચિત્ત.’] પ્રત્યયસ્ય (સંયમાત્)—પરચિત્તનો સંયમ કરવાથી. પરચિત્તજ્ઞાન—પારકાના ચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—પરચિત્તનો સંયમ કરવાથી પરનાચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૧૯].

19. By making Samyama on other's mind, its knowledge comes out.

સૂત્ર—ન ચ તત્સાલંબનં તસ્યાઽવિષયીભૂતત્વાદ્ ॥ ૨૦ ॥

પદ્યછેદ—ચ—પણ તસ્ય આલંબનસ્ય—અવિષયીભૂતત્વાદ્—પરચિત્તના વિષયનો સંયમ કરવામાં આવતો નથી તેથી, [આલંબનેન (વિષયથી) સહિતં સાલંબનમ્—વિષય સહિત [ચિત્ત.] તત્ સાલંબનં ન ભવતિ—વિષયસહિત પર ચિત્તનું જ્ઞાન થતું નથી.

અર્થ—પરચિત્તના વિષયનો સંયમ કરવામાં આવે, તોજ પરચિત્તનું વિષય સહિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૨૦].

20. The object of the mind, being not the object of the samyama, the object of the mind is not known.

૧૬-૨૦ વિવેચન—

યોગવાર્તિકકાર ‘પ્રત્યય’નો અર્થ ‘પોતાના ચિત્તની વૃત્તિ’ કરે છે, પણ તેમ કરવાથી સંયમનો મૂખ્ય નિયમ તૂટે. સંયમનો મૂખ્ય નિયમ એવો છે કે—જે વિષયનો સંયમ કરવામાં આવે, તે વિષયનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે પોતાના ચિત્તનો સંયમ કરવાથી, પરના ચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય.

પૂર્વજન્મના સંસ્કારોનો સંયમ કરવાથી પૂર્વજન્મના દેશકાળાદિ જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે ચિત્તનો સંયમ કરવાથી ચિત્તના વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે કેમ? તે શંકાના નિવારણ માટે ૨૦મું સૂત્ર છે.

ન ચ સાલંબનં તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ ॥૨૦॥ એવો પાઠ પણ છે. યોગવાર્તિકકાર આ સૂત્રને ભાષ્યની પંક્તિમાં લે છે, અને વાયસ્પતિમિશ્ર, ભોજવૃત્તિકાર, યોગમણિપ્રભાકર વિગેરે ટીકાકારો આને સૂત્રરૂપે રિવકારે છે.

વિચારવાંચન—Thought reading, થોટરીડીંગ—સામાના વિચાર જાણી લેના, તે વિદ્યા. સામાના મુખ ઉપર હર્ષનાં ચિહ્ન દેખીને, હર્ષ સાથે તેના ચિત્તનો સંયમ કરવામાં આવે, તો હર્ષનું કારણ યોગીના જાણવામાં આવે છે. સામાના મુખ ઉપર ગ્લાની જોઈને, ગ્લાની સાથે ચિત્તનો સંયમ કરવામાં આવે, તો ગ્લાનીનું કારણ યોગીના જાણવામાં આવે. યુરોપ અમેરિકાના તત્ત્વજ્ઞાસુ લોકોએ આ સિદ્ધિ માટે ઘણો વિચાર કર્યો જણાય છે. પણ તેઓ દ્રશ્યના ઉપર ઘણોજ આધાર રાખે પડે છે; તેથી તેમનો આ મહાન પ્રયત્ન યોગવિદ્યા જેટલો સફળ થયો નથી. [ભરતખંડ જેવા દેશમાં અવતરીને, માત્ર પેટ ભરવા જેટલું, ને દુનિયામાં ‘મારી વાહ વાહ કહેવાય’ એટલુંજ જેણે જાણ્યું—અનુભવ્યું, અને તે માટેજ જેણે આ માનવદેહ તોડી ફાડી નાંખ્યો, તેમના કરતાં યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાસુ લોકો ઘણા ભાગ્યશાળી છે.

આ પાઠના ૩૪મા સૂત્ર હૃદયે ચિત્તસંવિદ્ ॥ માં કહે છે કે—હૃદયમાં સંયમ કરવાથી ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે. તાત્પર્ય—હૃદય અને ચિત્ત એ એક કોઈ જુદાં તત્ત્વ નથી. ચિત્તનું જ્ઞાન, એટલે ચિત્તમાં શા વિચારો છે? તેનું જ્ઞાન.

વિચારો સંબંધી પશ્ચિમનો એક વિદ્વાન લખે છે કે—‘Thoughts, like other forms of vibration, become materializations, possessing potential energy, to arouse like vibrations in other minds. The great truth underlying this fact, is just dawning on the horizon of modern science, but the day is not distant, when it will be fully recognized and accepted, as the explanation for many occurrences veiled in mystery. There is in fact no power for good or evil, so great as concentrated thought.’

ભાવાર્થ—વિચાર એ એક પ્રકારની મગજમાં થતી આંદોલન ક્રિયા છે. આંદોલનના બીજા પ્રકારોની પેઠે, આ વિચારરૂપ ક્રિયા પણ યોગ્ય યુક્તિથી, જડપદાર્થના આશ્રયથી એકત્રીત થાય છે. એકત્રીત થયા પછી તેમનામાં એક પ્રકારની બળ પ્રગટ કરવાની અદ્ભૂત શક્તિ

અધ્યક્ષ છે. આ શક્તિ ખીજ માણસોના મગજમાં તેવાજ પ્રકારની આંદોલનક્રિયારૂપ વિચારો પ્રગટ કરવા સમર્થ થાય છે. આ બાબતમાં જે સત્ય સમાજેલું છે, તે હાલના વિકાસોના નજીવામાં હજી હમણાંજ આવ્યું છે. પરંતુ ધણા બનાવોનાં કારણો જે હાલ અજ્ઞાનથી સમજાતાં નથી, તેવા બનાવોનું મૂળ કારણ આ વિચારોના એકત્રીત થએલા બળમાં છે, એમ સિદ્ધ કરી આપવાનો સમય અને સ્વિકારવાનો સમય હવે બહુ દૂર નથી. ટુંકામાં સંયમથી એકાગ્ર થએલી વિચારશક્તિ જેવું, લાભ અગર હાનિનું મોટું સાધન ખીજું કાંઈજ નથી.

જેમ દીવામાંથી પ્રકાશનાં કિરણો નીકળ્યા કરે છે, તેમ મનમાંથી અમુક પ્રકારનાં સામર્થ્યવાળાં વિજળી જેવાં કિરણો નીકળ્યા કરે છે. મનના સામર્થ્યનો સર્વ મનુષ્યો ઉપયોગ કરે છે; પણ તે ઉપયોગ મનના સામર્થ્યના યથાર્થ જ્ઞાન વિના અનજાણપણે થાય છે. અનજાણપણે થએલો ઉપયોગ, જોઈએ તેવા લાભને, ક્વચિત્તજ પ્રગટાવે છે. મનમાંથી નીકળતા અત્યંત સૂક્ષ્મ સામર્થ્યના જ્ઞાનવાળા પુરૂષો, પ્રત્યેક જમાનામાં થઈ ગયા છે, અને હજી થયા કરે છે. એમ છતાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ, મનમાંથી વહેતા મનના સામર્થ્યના સ્વરૂપથી, અજાણ્યો છે. હાલમાં પશ્ચિમની પ્રજાઓનું લક્ષ્ય આ વિષય ઉપર બહુ લાગ્યું છે, અને તેમના અનુભવથી લખાએલા ગ્રંથો, આ દેશમાં ઘણે ઠેકાણે વંચાય છે. મનનો અભ્યાસ કરવાનો વેગ ઘણામાં પ્રગટ્યો છે. માનસીક અને આધ્યાત્મિક પ્રદેશો મનુષ્યો માટેજ છે. જે મનુષ્યો આ બે પ્રદેશો ઉપર ગમન કરે છે તે મનુષ્યો માનવજીવન સફળ કરે છે.

મન મનુષ્યના આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહ્યું છે, અને તેથી કરીને આખા શરીરમાંથી મનના સામર્થ્યનાં કિરણો ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં નીકળ્યા કરે છે, તોપણ મનના વ્યાપારોનું મૂખ્ય મથક મગજ છે, તેથી મગજમાંથી મનનાં બળવાન કિરણો નીકળતા, આપણે અનુભવીએ છઈએ. વિજળીનો અભ્યાસ કરનારા સારી રીતે જાણે છે કે—જે યંત્રમાં વિજળી ઉત્પન્ન થાય છે, તે યંત્રમાંથી પુષ્કળ વિજળી નકામી ચાલી જાય છે. તેમ મગજમાં ઉત્પન્ન થતી માનસીક શક્તિ [ચિત્તશક્તિ] મગજમાંથી પુષ્કળ નકામી ચાલી જાય છે. આ બેઉ શક્તિનો નકામો વ્યય અટકાવવા પ્રાચીન વિકાસો મથે છે. ચિત્તશક્તિનો [અગર મનના સામર્થ્યનો] નકામો વ્યય અટકાવવા માટે, હિંદના પ્રાચીન ઋષિઓએ, બહુ વિચાર કર્યો જણાય છે. તે વિચારના ફળરૂપે આ [પાતંજલયોગદર્શન] શાસ્ત્ર છે. એક રચણેથી ખીજે સ્થળે વિજળીનો પ્રવાહ મોકલાય છે, ત્યારે પણ તે પ્રવાહનું સામર્થ્ય અમુક પ્રમાણમાં હવામાં ઉડી જાય છે. ચોમાસાની ઋતુમાં તારના સદેશા ઉપર બહારના વાતાવરણની અસર પ્રગટ રીતે અનુભવાય છે. તે પ્રમાણેજ રજેતમો યુષ્મા વાતાવરણમાં મનનું ધણું સામર્થ્ય ઉડી જતું અનુભવાય છે. એક ડાહ્યો પુરૂષ અગર ડાહી સ્ત્રી, રજેતમોથી રંગાયેલાં હોય, ત્યારે તેમનું ધણું ઉઠાપણ—તેમના મનનું ધણું સામર્થ્ય—ઘણા પ્રમાણમાં નકામું વહી જાય છે. પરિણામે જીવાનીનું સુખ બરાબર ભોગવ્યા પહેલાં, તે સ્ત્રીપુરૂષો બુદ્ધાં બની જાય છે, અને મરણાધીન થઈ જાય છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને વારંવાર કહે છે કે—‘તસ્માત્ યોગી ભવાર્જુનઃ ।’ હે અર્જુન ! તેથી તું યોગી થા.’ મનના સામર્થ્યથી આલોક અને પરલોક બેઉ સાધી શકાય છે.

આપણને અનુભવ છે કે—કેટલાએક મનુષ્યોનું વાતાવરણ બહુજ ચમત્કારી હોય છે. તેમના વાતાવરણમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરીએ છઈએ, ત્યારે આપણા અંતઃકરણમાં વિલક્ષણ શાંતિ, આનંદ અને ઉચ્ચ ભાવો પ્રગટે છે. આ વાતાવરણ તે ખીજું કાંઈ નહીં,

પશુ તેમણે સાચવી રાખેલાં (મનનાં) વિદ્યુન્મય સામર્થ્યનાં કિરણો છે. યાદ રાખવા જેવી બાબત એ છે કે-મનુષ્યની આસપાસનું વાતાવરણ તેના મનના સામર્થ્યના કિરણો ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ બને તેમ રજેતમોથી મનને નિવૃત્ત કરવું, પછી મનમાંથી સ્ત્રવી જતું વિદ્યુન્મય સામર્થ્ય અટકાવવું. આ પ્રમાણે આપણી આંતુઆંતુ બળવાન, શાંત અને ચમત્કારિક વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરી શકાય. આ કળા સિદ્ધ કરવા પ્રત્યેક ડાહ્યા મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ પ્રયત્નની સફળતા આલોકની અને પરલોકની ઉન્નતિનાં દર્શન કરાવે છે.

ઝીણો ઝાંખો દોવો આપણને કદિ ગમતો નથી, કારણ કે તેમાંથી પ્રકાશનાં ધણાંજ નિર્બળ કિરણો વહે છે. કેટલાંએક મનુષ્યો પ્રતિ મનુષ્યોનું અને પશુપક્ષીઓનું બહુ આકર્ષણ થાય છે; અને કેટલાંએક મનુષ્યોથી, મનુષ્યો અને પશુપક્ષીઓ વેગળાં રહે છે. તેનું કારણ મનના સામર્થ્યનાં કિરણો છે. મનના સામર્થ્યને જેમ જેમ એકત્રીત કરવામાં આવે, [એટલે જેમ જેમ મનનો સંયમ કરવામાં આવે] તેમ તેમ મનનું સામર્થ્ય વધે છે. તેમ તેમ મનના કિરણોનો પ્રકાશ અને કિરણોની ગતિ પણ વધે છે.

મનના આ કિરણોની અસર પશુ પક્ષી ઉપર થાય છે, અને વૃક્ષો ઉપર પણ થાય છે. કેટલાંએકની દેખરેખ નીચે થોડે ખર્ચે અને થોડી તકલીફે પશુ પક્ષી રૂપુષ્ઠ થાય છે, અને વૃક્ષો ખીલે છે; ત્યારે કેટલાંએકની દેખરેખ નીચે, ઘણે ખર્ચે અને ઘણી તકલીફે, પશુ પક્ષી તથા, વૃક્ષો સૂકાય છે. સંવર્ધનકરનાર સમભાવ અથવા પ્રેમ, પુષ્કળ પ્રમાણમાં દર્શાવવાથી પશુ પક્ષી રૂપુષ્ઠ થાય છે, અને છોડવા ખીલે છે. આ વાત પ્રયોગો વડે સિદ્ધ થયેલી છે. આવાં શાંતિવાળાં અને પ્રેમભર્યા અંતઃકરણ, કદા વેરીનાં અંતઃકરણને પણ બદલી શકે છે. આવાં અંતઃકરણનો જ્ઞાનપૂર્વક ઉપયોગ થાય, તો ઘણો લાભ થાય.

આથી એમ પણ સમજી શકાય છે કે-મનુષ્યના મનમાં ઉત્પાદક અને સંવર્ધક સામર્થ્ય રહેલું છે; અને આ સામર્થ્ય ગમે ત્યાં વિજળીની પેઠે પ્રેરી શકાય છે. નિરોમ મનુષ્યના વિચારના આંદોલનો માંદાના રોગને મટાડી શકે છે. માંદાની સારવારમાં કંકાસી, કોધી, અને ઘોખા કરનારને કદિ રાખવા નહીં. જે ઘરમાં કલહ અને કંકાસ આલ્યા કરતો હોય, તે ઘરનાં પશુ, પક્ષી અને છોડ નિસ્તેજ રહે છે; જે ઘરમાં સદા આનંદ હોય છે ત્યાંનાં પશુ પક્ષી અને છોડ આનંદમય જણાય છે. જળ ભરવા માટે જતી મંડન પંડિતની દાસીઓને, શ્રીશંકરાચાર્યે પૂછ્યું કે-‘મંડન પંડિતનું ઘર કયું ? તેના જવાબમાં કહ્યું કે—

સ્વતઃ પ્રમાણ પરતઃ પ્રમાણં, કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ॥

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા, જાનીહિ તન્મંડનપંડિતૌકઃ ॥ ૬ ॥

ફલપ્રદં કર્મ ફલપ્રદોઽજઃ, કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ॥

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા, જાનીહિ તન્મંડનપંડિતૌકઃ ॥ ૭ ॥

જગદ્ધ્રુવં સ્યાજ્જગદ્ધ્રુવં સ્યાત્, કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ॥

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા, જાનીહિ તન્મંડનપંડિતૌકઃ ॥ ૮ ॥

[શ્રીશંકરદિગ્વિજય]

‘વેદનું વચન પોતાથીજ પ્રમાણુ છે ? કે ‘બીજા’ શાસ્ત્રોના વચનોથી પ્રમાણુ છે ?’ એવા પ્રકારનો સંવાદ જે ઘરના દ્વારમાં બાંધેલા પાંજરામાં બેઠેલી પોપટીઓ કહે છે, તે દ્વાર મંડન પંડિતનું જાણવું. વિગેરે-’ રામના નિવાસથી દંડકારપથ ખીલી નીકળ્યું, અને શ્રીકૃષ્ણના નિવાસથી વૃંદાવન રમણીય બન્યું.

મનમાંથી વહેતા વિદ્યુન્મય કિરણોના સ્વરૂપને, જ્યારે આપણે યથાર્થ સમજીએ, ત્યારે મનદ્વારા દૂરના દેશોમાં સંદેશ પહોંચાડવાની વિધામાં આપણને શંકાય રહેતો નથી.

જ્ઞાનપૂર્વક, જેમ વિચારનાં આંદોલનો પ્રેરી શકાય છે, તેમ અજ્ઞાત્યુતાં પણ અન્ય મનુષ્યોના મગજમાં વિચારનાં આંદોલનો આપણે નિત્ય પ્રેરીએ છીએ, અને અન્ય મનુષ્યનાં વિચારનાં આંદોલનો આપણા મગજમાં જમા પણ થાય છે. જે મનુષ્યોની સાથે ધણા પ્રમાણમાં આપણું મન મળેલું હોય છે, તેમના વિચારો આપણા મનમાં પ્રવેશે છે. તેમના વિચારોજ પ્રવેશે છે એટલુંજ નહીં, પણ તેમની સ્થિતિની અસર આપણા મન ઉપર થાય છે. આવા કારણથીજ આપણા સ્નેહીને, દૂરદેશમાં, કાંઈ આપત્તિ આવી પડે છે, તેના બચુકારા અનાયાસે, પત્ર આવ્યા પહેલાં, આપણા મનમાં સ્ફુરે છે. કોઈ કોઈ વખત સ્વપ્નદ્વારા તે સમાચાર મળે છે.

દૃષ્ટાંત—અભીમન્યુના મોતના સમાચાર કોઈદ્વારા મળ્યા પહેલાં, અર્જુનને હૃદયમાં સ્ફુર્કા હતા. ૧૮૫૭ ના યજવાના સમાચાર તાર ટપાલ વિના, કલકત્તામાં પહોંચ્યા હતા. તે વખતે આ વિષયથી અજ્ઞાન લોકો આ વાતને હસી કાઢતા હતા. હવે તો વિજ્ઞાની મદદથી, તારનાં દોરડાં વિના સંદેશ ચાલે છે. આ શોધ સીનારમારકોનીકે નામના શોધકે, પ્રથમ ઇટાલીમાં કરી. ત્રીશ ત્રીશ માઈલને અંતરે વિજ્ઞાની બેટરીઓ રાખીને, તેણે ખાલી આકાશદ્વારા સંદેશ મોકલ્યા. તેણે સિદ્ધ કરી આપ્યું કે, આકાશના ધર નામના સ્ક્ષેપ પદાર્થ ઉપર, વિદ્યુતના આંદોલનો—સંદેશ—પસાર થઈ શકે છે. મનુષ્યનું મગજ પણ વિજ્ઞાની બેટરી જેવું છે. એક બેટરી બીજી બેટરીમાં પોતાનું આંદોલન પ્રેરી શકે છે, એ નિયમને આધારે એક મગજ પોતાના વિચારરૂપી આંદોલન બીજાના મગજમાં ફેલાવી શકે છે. આ વિધાનું નામ ‘વિચાર સંક્રમણ’—Brain Telegraphy, અથવા મેન્ટલ ટેલીપથી Mental telepathy. આ વિધાની ખીલવણી માટે અમેરિકામાં અને યુરોપમાં કોલેજો સ્થપાણી છે, અને સારી રીતે કેળવાયેલાં મગજ, ઘણે દૂર છતાં, ઇશ્વરદ્વારા સંદેશ મોકલે છે અને લે છે.

આજ કાલ સુધરેલા દેશોમાં સ્પીરીટ્યુએલીઝમ, મેસ્મેરીઝમ, હિપ્નોટીઝમ વિગેરે યોગ-વિધાને લગતા અખત્રા કરવામાં આવે છે. સ્પીરીટ્યુએલીઝમની વિધાથી મુવેલા માણસના આત્મા સાથે વાતચીત કરી શકાય છે. સ્વીટઝરલૅન્ડમાં જીનોવા શહેરમાં મેસ્મેર નામનો વિદ્વાન થયો. તેના નામ ઉપરથી મેસ્મેરીઝમ શબ્દ ઉત્પન્ન થયો. આ વિધાના યજ્ઞથી માણસને ઉંધાડી દેવામાં આવે છે. આ વિધાની મદદથી ઘણાના રોગ મટારી શકાય છે. આ પ્રમાણે ઉંધી ગયેલા મનુષ્યના મનને પ્રેરવાથી, પેટી, પટારા વિગેરે સ્થળે મૂકેલી ગુપ્ત વસ્તુનું તેને જ્ઞાન થાય છે. હિપ્નોટીઝમ, પર્સનલ મેગનેટીઝમ, એનિમલમેગનેટીઝમ, ઇલેક્ટ્રિકલપ્રાયોલોજી, ઇલેક્ટ્રિકલસાઇકોલોજી, અનકોન્સીયસ સીરીએશન વિગેરે અનેક અખત્રાઓ મેસ્મેરીઝમને મળતા છે. આ તમામ અખત્રાઓ યોગ વિધાના આભાસો છે. તે મનની એકાગ્રતા વિના સંભવતા નથી, માટે આવા અખત્રા કરનારાને, એકાગ્રતાનો—સંયમનો, યથાર્થ રીતે અભ્યાસ કરવો પડે છે.

હવે અંતર્ધ્યાનસિદ્ધિની વાત કરે છે—

સૂત્ર—કાયરૂપસંયમાત્ તદ્ગ્રાહ્યશક્તિસ્તમ્મે

ચક્ષુઃપ્રકાશાસમ્પયોગેન્તર્દાનમ્ ॥૨૧॥

પદ્મછંદઃ—કાયરૂપસંયમાત્—પોતાના શરીરના રૂપનો સંયમ કરવાથી. તદ્ગ્રાહ્યશક્તિઃ

સ્તંભઃ તસ્મિન્ તદ્ગ્રાહ્ય-શક્તિસ્તંભે-તે સ્વરૂપની ગ્રાહ્યશક્તિનું રોકાણ થવાથી. ચક્ષુઃ પ્રકાશસ્ય અસંપ્રયોગે-બીજની આંખના પ્રકાશ સાથે યોગીના શરીરનો સંબંધ તુટવાથી અન્તઃકર્મનમ્-યોગીનું શરીર અંતર્ધ્યાન થાય છે.

અર્થ—પોતાના શરીરના રૂપમાં સંયમ કરવાથી, શરીરના રૂપની ગ્રાહ્ય-શક્તિનું રોકાણ થતાં, બીજની આંખના પ્રકાશ સાથે પોતાના શરીરનો સંબંધ તૂટે છે; તેથી યોગીનું શરીર અંતર્ધ્યાન (અદૃશ્ય) થાય છે. [૨૧]

21. By Samyama on the form of the body, the power of comprehension being suspended, and the connection between the light and the eye being severed, the Yogi's body becomes unseen.

૨૧ વિવેચન—

પૃથ્વી આદિ પંચ મહાભૂતથી બનેલા શરીરને અમુક પ્રકારનું રૂપ હોય છે. આંખનો વિષય રૂપ છે. શરીરમાંથી રૂપ ખેંચી લેવામાં આવે, તો શરીર અદૃશ્ય થઈ જાય. યોગી રૂપનો સંયમ કરીને, શરીરમાંથી રૂપને ખેંચી લે છે; તેથી તેને કોઈ જોઈ શકતું નથી.

ભાષ્યકારે છેવટમાં જણાવ્યું છે કે-‘પત્તેન શબ્દાચન્તર્ધાનમુક્તં વેદિતવ્યમ્ ॥’ રૂપના સંયમ પ્રમાણે શબ્દાદિ વિષયોનો સંયમ કરવાથી શબ્દાદિનું અંતર્ધ્યાન સમજી લેવું. ઉપરના ભાષ્યમાં ‘પત્તેન શબ્દાચન્તર્ધાનમુક્તં’ વાળું જે વાક્ય છે. તેને ભોજવૃત્તિકારે સૂત્ર રૂપે લીધું છે.

આ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રાણી પદાર્થના શબ્દ, સ્પર્શ, રસ અને ગંધનો સંયમ કરવાથી, તે તે વિષય સાથે સંબંધ રાખનારી ઈન્દ્રિયોથી, તે તે વિષયો અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિ જેમ જેમ પરિપક્વ થાય છે, તેમ તેમ યોગી માત્ર સંકલ્પ બળથી, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધમાંથી ગમે તે વિષયને તેને અનુકુળ રહેનારી ઈન્દ્રિયની સત્તામાંથી ખેંચી લે છે. તાત્પર્ય-શબ્દનો સંયમ કરવાથી તેનો અવાજ કોઈ સાંભળી શકતું નથી, વિગેરે. દેવદાનવોના યુદ્ધમાં દાનવો અદૃશ્ય થઈને લાંતા હતા.

હવે મરણના જ્ઞાનની સિદ્ધિ સંબંધી સૂત્ર છે.

મૂર્ત્ત્વ—સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ કર્મ તત્સંયમાદપરાન્તજ્ઞાનમરિષ્ટેભ્યો વા ॥૨૨॥

પદ્મછેદ—[ઉપક્રમઃ-પ્રારંભ] સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ કર્મ-સોપક્રમ અને નિરૂપક્રમ એમ બે પ્રકારનું કર્મ છે. તસ્ય સંયમાત્-તે કર્મનો સંયમ કરવાથી વા-અથવા અરિષ્ટેભ્યઃ-ત્રણ પ્રકારના અરિષ્ટોના જ્ઞાનથી અપરાન્તસ્ય જ્ઞાનં અપરાન્તજ્ઞાનં-શરીર વિયોગનું જ્ઞાન [એટલે મરણનું જ્ઞાન] પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—સોપક્રમ અને નિરૂપક્રમ એટલે ફલ આપવાનો જેણે આરંભ કર્યો છે એવું, અને ફળ આપવાનો આરંભ કર્યો નથી એવું, એમ બે પ્રકારનું કર્મ છે. તે કર્મમાં સંયમ કરવાથી અથવા અરિષ્ટોના જ્ઞાનથી, યોગીને મરણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૨૨].

22. Karma is of two kinds-active and dormant. By Samyama on them or by portents, knowledge of death is obtained.

૨૨ વિવેચન—

સોપક્રમં અને નિરુપક્રમં નામના બે પ્રકારનાં કર્મ છે. સોપક્રમં—‘ઉપક્રમ’ એટલે ફળદાન રૂપ વ્યાપાર, અને ‘સોપક્રમ’ એટલે ફળદાનરૂપ વ્યાપારથી યુક્ત. જે કર્મ પોતાનું ફળ આપવા લાગી ગયું છે, અને હજી થોડાં ફળ દેવાં જેનાં બાકી છે, તે કર્મનું નામ સોપક્રમં.

નિરુપક્રમં—[ઉપક્રમનો અર્થ ઉપર કહેા છે તે ધ્યાનમાં રાખવો.] જે કર્મ વર્તમાનકાળમાં ફળદાન રૂપ વ્યાપારથી રહિત છે, અને કાળાંતરે ફળ દેવાનું છે, તે નિરુપક્રમ કર્મ કહેવાય છે.

દુંકામાં—સોપક્રમં એટલે જેનાં ફળ અનુભવાય છે તે; અને નિરુપક્રમં એટલે જેમાં ફળ હવે પાકવાનાં છે, અનુભવવાનાં છે તે.

આ બેઉ પ્રકારનાં કર્મોમાં સંયમ કરવાથી, યોગીને પોતાના મરણનું જ્ઞાન થાય છે; એટલે—‘અમુક વખતે અને અમુક ઠેકાણે આ શરીરનો વિયોગ થશે’ એવું યોગી જાણી શકે છે.

વા—અથવા. એટલે બીજી રીતે પણ મરણનું જ્ઞાન થાય છે.

અરિષ્ટ—‘અરિ’ એટલે દુશ્મન, અને ‘ષ્ટ’ એટલે વહાલું. દુશ્મનને જે વહાલું, એટલે ‘દુઃખ.’ આ સૂત્રમાં અરિષ્ટ એટલે—‘દુઃખનું ચિન્હ’, એટલે—‘મરણ સૂચક ચિન્હ’. શાસ્ત્રોમાં જણાવેલાં મરણ સૂચક ચિન્હોથી પણ મરણનું જ્ઞાન થાય છે. ચિન્હોથી મરણનું જ્ઞાન થાય, તે કોઈ પણ પ્રકારે સિદ્ધિ ગણાય નહીં; તોપણ સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં ‘અરિષ્ટ’ શબ્દ મૂક્યો છે, માટે તેનું નિરૂપણ કરીએ. મુખ્યત્વે કરીને અરિષ્ટ ત્રણ પ્રકારનાં છે—આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, અને આધિદૈવિક.

આધ્યાત્મિક અરિષ્ટ—જે હાથની આંગળીઓથી, કાનના બેઉ તરફનાં છિદ્રો બરાબર બંધ કરીને, પ્રાણવાયુનો અવાજ સાંભળવો. જો તે અવાજ ન સંભળાય તો મરણ નજદીક છે એમ જાણવું. આંખને બંધ કરવાથી અગ્નિના કણ જેવો પ્રકાશ ન દેખાય, નાસિકાનો અગ્રભાગ ન દેખાય, અને જીભનો અગ્રભાગ ન દેખાય, ત્યારે મરણ નજદીક છે એમ જાણવું.

આધિભૌતિક અરિષ્ટ—મરણ પામેલાં મનુષ્યનાં દર્શન થાય, રમજાન અને આમડેલાં બી પુરુષોનાં દર્શન થાય. રોકકળ સંભળાય, વિગેરે.

આધિદૈવિક અરિષ્ટ—વિષ્ણુ અમર વિષ્ણુના પાર્ષદોનાં દર્શન થાય. યમદૂતનાં દર્શન થાય, વિષ્ણુ ચરણની લાલચવાળા સંતનાં દર્શન થાય. સ્વર્ગલોક અમર વૈકુંઠલોકનાં દર્શન થાય વિગેરે.

વિપરીતં વા સર્વં વિગેરે વચ્ચેથી બાહ્યકાર સૂચવે છે કે—જે તે નથી છતાં તે તે જણાય, અસત્ય સત્ય જણાય, અને સત્ય અસત્ય જણાય, તે પણ મરણ સૂચક ચિન્હ છે. રકંદ પુરાણ કહે છે કે—

કૃપણોઽપિ વદાન્થઃ સ્યાદ્, વદાન્થઃ કૃપણો યદિ ॥

પ્રકૃતેર્વિકૃતિશ્ચેત સ્યાત્-તદા પંચત્વમૃચ્છતિ ॥

કૃપણનું ઉદાહરણ આપીને બુદ્ધિના ફેરફારનું સૂચન કરે છે. તે પણ મરણસૂચક ચિન્હ છે. ‘પર’ એટલે હિરણ્યગર્ભ. તેનો અંત એટલે પરાંત. પરાંત એટલે મહાપ્રલય. હિરણ્યગર્ભથી બિન્ન અન્ય પ્રાણીઓનો અંત તે અપરાંત. અપરાંત એટલે જીવોનું મરણ. મરણ જેવો એકે

ભય નથી. મરણનું જ્ઞાન જાણવાની સૌને જીજ્ઞાસા હોય છે; પણ તે વાત પ્રભુએ અજ્ઞાની-ઓથી ગુપ્ત રાખી છે, અને જ્ઞાનીઓને માટે ખુલ્લી રાખી છે. જ્ઞાનીઓને અને યોગીઓને મરણ એ કોઈપણ પ્રકારે ભયનો વિષય હોતો નથી. પ્રાણી માત્રને મરણ એ ચોક્કસ પ્રકારની આફત છે, છતાં જે સ્ત્રી પુરૂષો મરણના ભયથી નિર્ભય થવા પ્રયત્ન કરતા નથી—સંતશાસ્ત્રોને સેવતા નથી, યમનિયમો પાળતા નથી—મરણ પંડી માફ શું થશે? તેનો વિચાર કદિ કરતા નથી—તે વિચાર જ્યાં થતો હોય, ત્યાં (સમાગમમાં—સત્સંગમાં) કદિ જતા નથી, કદિ જાય છે તો દિન બનીને કાંઈ સાંમળતા નથી, તેઓ ખરેખર ઠપકાને પાત્ર છે.

મુખ્યથી કરાંચી જતી સ્ટીમરો જ્યાં જ્યાં રટેશન આવે છે, ત્યાં ત્યાં દિશા બદલે છે, તેમ મુમુક્ષુઓએ પોતાની દિશા બદલવી જોઈએ. સાઠવરસ લગભગ પહોંચે, તેમણે તો કોઈ કોઈ વખત મનુષ્યત્વને વટીને દેવત્વ અનુભવવું જોઈએ. લીલાં તોરણ આંગણે બાંધીને, સ્થિતિ અનુસાર ધામધૂમ કરીને, પ્રયાણોત્સવ [મરણોત્સવ] ઉજવવો જોઈએ. વ્યવહાર નીપટાવવા માટે જેમ જીવીતક્રિયા કરવામાં આવે છે; તેમ વાસનાઓ નિપટાવવા—સંકેલી લેવા—પ્રયાણોત્સવ કરવો જોઈએ. આવા વિચારો કોઈ વખત થાય, તો અમને રૂબરૂ મળજો—ખુલાસો કરીશું. અમારું શરીર ન હોય, ત્યારે ખંતથી અમારો પ્રતિકાઓ વાંચજો. તે કહેશે.]

નિદ્રા, મૂર્છા, મરણ, અને સમાધિ—આ ચારે સંબંધી થોડો વિચાર કરીએ. આ ચારેને મનની સાથે નીકટનો સંબંધ છે, અને મનને મગજની સાથે નીકટનો સંબંધ છે. તેથી આ ખુલાસો મગજથી શરૂ કરીએ.

મગજ—માથાની ખોપરીમાં બે મગજ રહેલાં છે. એક ‘આગલું મગજ’, અને બીજું ‘પાછલું મગજ’. આગલું મગજ બે ગોલાધર્મવાળું અને છ પાંખડીઓવાળું છે; તે ખોપરીના આગલા ભાગ ઉપર પથરાયેલું છે. અને પાછલું મગજ માથાની ખોપરીના પાછલ આવેલા નીચલા ભાગમાં પથરાયેલું છે. આ બંને મગજમાંથી જ્ઞાનરજ્જુ (સુષુમ્ણાનાડી) નીકળીને, બરડાની કરોડના મણકાઓમાં થઇને, છેક ગુદા સુધી પહોંચેલ છે. તે જ્ઞાનરજ્જુમાંથી જ્ઞાનતંતુઓની અને ગતિતંતુઓની ૩૧ જોડ બહાર નીકળે છે; અને તેની હજારો શાખા પ્રતિશાખાઓ બહાર નીકળીને, ઉપરના બંને મગજમાંથી વહેતી—પ્રાપ્ત થતી—શક્તિને શરીરના દરેક આંતર બાહ્ય વિભાગો ઉપર પહોંચાડે છે.

મનનું સ્થાન—મનનો ભાસ આખા શરીરમાં—ખુણે ખાંચરે—તમામ ઠેકાણે છે, તો પણ તેનું મુખ્ય સ્થાન આ બે મગજ વચ્ચે છે—બે મગજના સાંધારૂપ મન છે.

બે પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓ—(૧) ધ્રુષ્ટા પ્રમાણે ચાલનારા જ્ઞાનતંતુઓ, અને (૨) ધ્રુષ્ટા ન હોય તો પણ તે પોતાનું કામકાજ કર્યાજ કરે, એવા જ્ઞાનતંતુઓ. પ્રથમના ‘ઐન્દ્રિય જ્ઞાનતંતુઓ’ કહેવાય છે, અને બીજા નંબરના—‘અનૈન્દ્રિય જ્ઞાનતંતુઓ’ કહેવાય છે. ઐન્દ્રિય જ્ઞાનતંતુઓ આગલા મગજમાંથી નીકળે છે, અને અનૈન્દ્રિય જ્ઞાનતંતુઓ પાછલા મગજમાંથી નીકળે છે. બંને મગજમાંથી નીકળતા આ—બે પ્રકારના—જ્ઞાનતંતુઓ સુષુમ્ણા નાડીમાં એકત્રીત થાય છે; અને શરીરના છેક છેલ્લામાં છેલ્લા વિભાગો સુધી તેઓ પોતપોતાનું કામકાજ કરે છે.

આગલું મગજ—ઐન્દ્રિયજ્ઞાનતંતુઓનો, અને પ્રબલ વિદ્યુત્જ્ઞાનરસનો તે મહાન મંડાર છે. મનને જે જે ધ્રુષ્ટા થાય છે, તે ઐન્દ્રિયજ્ઞાનતંતુઓ માર્ગત ચાલુ રહે છે. આપણી ધ્રુષ્ટા પ્રમાણે હાથ લાંબાવવો, સંકાચવો, ઉભાથડું, સુષ્કનું, અથવા તો જોવું, સાંમળવું, વિચાર

કરવો, સ્વાદ લેવો, વિગેરે વિષય સુખ ભોગવવાં, તે ઐચ્છિકક્રિયાઓ કહેવાય છે. ઐચ્છિકક્રિયાઓ ઐચ્છિક જ્ઞાનતંતુઓદ્વારા કરાય છે.

પાછલું મગજ—અનૈચ્છિક જ્ઞાનતંતુઓનો અને નિર્બળ વિદ્યુત્જ્ઞાનરસનો તે મહાન્ ભંડાર છે. હૃદયનું ધડકવું, ફેફસાનું ઢંચું નીચું થવું, મુખમાં મુકેલા જળ અગર અન્નને યોગ્ય માર્ગે થઇને હોઝરીમાં લઇ જવા, આં તેમાંથી રસ ખેંચી લેવો, અને મળમૂત્રને જુદા પાડીને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા, વિગેરે શારીરિક ક્રિયાઓ, આપણે ઇચ્છીએ કે ન ઇચ્છીએ, પણ થયાજ કરે છે; માટે તે ક્રિયાઓનું નામ અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ કહેવાય છે. આ તમામ ક્રિયાઓ અનૈચ્છિકજ્ઞાનતંતુઓ દ્વારા થયા કરે છે.

નિદ્રા—હજી આગળ વધીએ તો જણાય છે કે-આપણી ઐચ્છિકશક્તિઓ આપણી જાત્રુ અવસ્થામાં પ્રયત્ન રિચિતિમાં હોય છે. આ શક્તિઓ થાકી જાય છે, ત્યારે માણસને નિદ્રાની જરૂર પડે છે. નિદ્રાથી વિશ્રાંતિદ્વારા આ શક્તિઓ તાજી થાય છે.

મરણ—શ્વાસ લેવો, હૃદયનું ધડકવું, અન્ન પચાવવું, અન્નનો રસ કરવો, મળમૂત્ર રૂપી કચરાનો ત્યાગ કરવો, વિગેરે ક્રિયાઓ કરનારી અનૈચ્છિક શક્તિઓની વાત, ઐચ્છિક શક્તિઓના વ્યવહારથી જુદી છે. એટલે પ્રાણી માત્રના જન્મથી અનૈચ્છિક ક્રિયા શરૂ થાય છે, અને પ્રાણીના મરણ પર્યંત તે ક્રિયાઓ અટકતી નથી. જ્યારે અટકે છે ત્યારે પ્રાણીનું મરણ થયું, એમ કહેવાય છે.

નિદ્રા અને મરણ—નિદ્રા અને મરણમાં મહાન્ અંતર છે. મરણ રૂપ શાંત સ્થાને પહોંચવાની મુસાફરીના માર્ગમાં, ઘડી બે ઘડી આરામ લેવાની નિદ્રા રૂપી ધર્મશાળા છે. જે મુસાફર વચ્ચે મુકામ કરતો નથી, તે ધારેલે મુકામે ત્વરાથી પહોંચે છે, તેમ જે મનુષ્ય ઉંઘતો નથી, તે ત્વરાથી મરણાધીન થાય છે. તાત્પર્ય—જીવવાની આશાવાળાએ-આરોગ્યની પરવાવાળાએ-દિવસમાં પાંચ છ કલાક ઉંઘવું જોઇએ. પૂર્વે કોઈ કોઈ દેશમાં ગુન્હેગારોને ઉંઘવા દેવામાં આવતા નહીં, અને આ પ્રમાણે તેમનું જીવન દુઃકાવવામાં આવતું હતું.

અનૈચ્છિક શક્તિઓ ઉપર ઐચ્છિક શક્તિઓની અસર-ઐચ્છિક શક્તિઓના કરતાં અનૈચ્છિક શક્તિઓ નિર્બળ છે, તેથી ઐચ્છિક શક્તિઓની અસર અનૈચ્છિક શક્તિઓ ઉપર ત્વરાથી થાય છે. એક માણસ આખો દિવસ ઐચ્છિક શક્તિઓ દ્વારા બહુ કામકાજ કરે છે ત્યારે તેની અનૈચ્છિક શક્તિઓ ઢીલી પડે છે; એટલે તેની આરોગ્યતાને ધકકા લાગે છે.

આખો દિવસ કામકાજ કરવાથી ઐચ્છિક શક્તિઓ થાકી જાય છે. રાત્રે ઉંઘ લઇએ છઇએ, ત્યારે તે શક્તિઓ પાછી તાજી થાય છે, એટલે ખીજ બારે કામ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઐચ્છિક શક્તિઓની સાથે ઇદ્રિયોને, મનને અને મગજને પણ આરામ મળે છે. આરામ સાથે આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે-આરોગ્યની સમતોલતા પ્રાપ્ત થાય છે. સવારમાં આપણી નાડીના ટકોરા સમતોલ હોય છે. સાંજે તે ટકોરા બહુ ઉતાવળા હોય છે. રાત્રે ઉંઘ રૂપી વિશ્રાંતિ લીધા પછી સવારમાં આરોગ્ય સમતોલ થાય છે. આરોગ્ય સમતોલ કરવામાં ન આવે, તો ધીમે ધીમે ધબકારા ઉતાવળા ચાલે છે, અને ત્રણ ચાર દિવસે એક મી.મી.માં ૧૨૦ સુધી ટકોરા વધીને, તીવ્ર તાવ જેવી ઉષ્ણતા શરીરમાં વ્યાપી જાય છે, અને માણસ મરણ પામે છે.

મૂર્ચ્છા—મૂર્ચ્છાવસ્થામાં ચિત્ શક્તિનો સંબંધ મગજથી તૂટી જાય છે. ક્લોરોફોર્મ સુંઘાડ્યા પછી, પણ-આવી સ્થિતિ હોય છે. આ અવસ્થામાં ચિત્તને આંતર બાહ્ય કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન હોતું નથી. જે આ સંબંધ પાછો ન જોડાય, તો પ્રાણી મરણ પામે છે.

ઐચ્છિક શક્તિઓ નિદ્રાદ્વારા નવું બળ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અનૈચ્છિક શક્તિઓ મરણ-દ્વારા, નવું શરીર-નવું ચેતન-નવા શારીરિક સંચા પ્રાપ્ત કરે છે.

સમાધિ—અથવા યોગનિદ્રા—‘અનૈચ્છિક શક્તિઓનો શ્રમ ઉતારવા માટે, એક મરણજીવિત છે.’ એમ આગળ આપણે કહ્યું, પણ તે સામાન્ય વાત છે. તેમાં વિશેષ વાત એ છે કે—યોગીઓ યોગનિદ્રા અથવા સમાધિદ્વારા અનૈચ્છિક શક્તિઓને અટકાવી દે છે—વિરામ દે છે; અને તે વિરામ દ્વારા તે શક્તિઓનું બળ વધારે છે. સમાધિમાં યોગીઓ ખાધા પીધા વિના, લોહીના હરવાફરવા વિના, હૃદયના ધડકવા વિના, અને શ્વાસોશ્વાસ લીધા વિના લાંબા કાળ સુધી જીવી શકે છે. કેવળકુંભકપ્રાણાયામની સ્થિતિમાં અનૈચ્છિક શક્તિઓને વિરામ મળે છે. યાદ રાખવું કે—તે વખતે હૃદયકોશમાંનું પ્રાણરંધ્ર બંધ થયેલું હોતું નથી; તેથી અનૈચ્છિક જ્ઞાન-તંતુઓ વ્યાપારશૂન્ય થયા હોય છે, તોપણ હજારો વરસ જીવી શકાય છે. હિંદના શાસ્ત્રોને અને સંતોને આ વાત નવી નથી. હિરણ્યકશીપુ, રાવણ, કર્દમ, દુરવ, ચ્યવન, કૃષ્ણબળદેવ વિગેરે અનેક યોગીઓએ યોગનિદ્રાના (સમાધિના) ચમત્કાર બતાવ્યા છે; અને શાસ્ત્રકારોએ તે નોંધી લીધા છે. મુસલમાની રાજની અશાંતિમાં યોગવિદાને કાટ ચડી ગયો. મુસલમાનોએ હિંદુ ધર્મ સ્વિકાર્યો નહીં, પણ યોગવિદા તો સ્વિકારી.

‘પિકચર મંગેઝાઈન’ નામના અંગ્રેજી માસિકમાં થોડા વરસ ઉપર એવી વાત આવી હતી કે—

પંજબના શીખ સરદાર રણજીતસિંહના વખતમાં [ઇ. સ. ૧૮૩૮ માં] એક ફકીરે યોગવિદાના અખતરા કર્યા હતા. તેની ખાત્રી કરવા રણજીતસિંહે તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. તે ફકીર બ્રહ્માનંદમાં મસ્ત રહેતો હતો. તે ફકીર દરબારમાં આવીને રાજને સલામ કરી, સામે ઉભો રહ્યો.

રણજીતસિંહ—તમારી સમાધિનો દેખાવ મારે નજરે જોવો છે, તે તમે મને બતાવશો ?

ફકીર—આપને અને આપના અમીરાને—સૌને—બતાવીશ. તે માટે જોઈએ તેવી તૈયારી કરો, પછી મને બોલાવજો.

રણજીતસિંહ—કેવા પ્રકારની તૈયારી જોઈએ ?

ફકીર—‘ત્રણ હાથ લાંબી છોખંધ ગુફા કરાવો. તે ગુફા બે ત્રણ માયોડા ઉંડી હોવી જોઈએ. સમાધિ કરવા વખતે એક મીથુનો ગોળો, શણનો મજબૂત કોથળો, અને તમારા કુચીવાળી મજબૂત પેટી તૈયાર રાખવાં. સમાધિ થયા પછી કોથળાને અને પેટીને સીલ કરવા માટે લાખ, સીકકો વિગેરે તૈયાર રાખવાં. વિશેષ હકીકત પછી કહીશ.’ એમ કહીને ફકીર રમ્મ લઈને વિદાય થયો. થોડા દિવસમાં રણજીતસિંહે ઉપર પ્રમાણે તૈયારી કરી, અને તે દેખાવ જોવા માટે પોતાના અમીરાને અને રતેહીઓને નોતર્યા. જનરલ વ્હેંચુરા અને કેપ્ટન વેદ નામના બે યુરોપિયન ઓફીસરો પણ તે વખતે ત્યાં હાજર હતા. સઘળી તૈયારીઓ થયા પછી ફકીરને બોલાવ્યો. ફકીરે ત્યાં આવીને સૌને સલામ કરીને કહ્યું કે—‘આ મીથુથી હું મારાં કાન તથા નાકનાં (૪) છિદ્રો પ્રથમ બંધ કરીશ. પછી મારી જીભને એવડી વાળી દબને કંઠનું દ્વાર બંધ કરીશ. પછી કોથળામાં બેસીને સમાધિ કરીશ. સમાધિ થયા પછી તમારે આ કોથળામાં

મને પૂરીને સીવી લેવો. તે ઉપર તમારી સીલ કરવી. પછી આ સીલબંધ કાથળો (આ) પેટીમાં મૂકીને, પેટીને તાળું વાસીને, પેટીને સીલ કરવી. પછી તે પેટી આ ગુફામાં પધરાવીને, ગુફા ઉપર કચરી કરીને માટી ભરવી, અને ઉપર કાંધ વાવેતર પણ કરવું. તે વાવેતર પાક્યા પછી લણી લેજો. એટલે લગભગ આઠ દસ માસે મને બહાર કાઢજો. મને બહાર કાઢ્યા પછી મારા તાળવા ઉપર ઠંડુ જળ રેડજો, એટલે હું જાગ્રત થઈ જમશ. આ પ્રમાણે કહીને, ફકીરે એક લંગોટ સિવાય બાકીનાં તમામ કપડાં કાઢી નાંખ્યાં. પ્રેક્ષકોને સલામ કરીને, નાક તથા કાનનાં છિદ્રો મીણથી બંધ કર્યાં. જીભને બેવડી વાળીને કંઠનું દ્વાર બંધ કર્યું. પછી કાથળામાં બેસીને સમાધિ કરી. નાહીનો ધબકારો તથા હૃદયનો ધબકારો બંધ પડી ગયો. સૌ જોઈને ચક્રિત થઈ ગયા. પછી સૌના દેખતાં કાથળામાં ફકીરને પૂરીને, કાથળો સીવી લઈને સીલ કરી. તે કાથળો પેટીમાં મૂકીને પેટીને તાળું દીધું. ત્યાં પણ સીલ કરી. તે પેટી ગુફામાં મૂકીને ગુફાને માટીથી પુરી દીધી. તે ઉપર અનાજ વાવ્યું. અનાજ લણી લીધા પછી-લગભગ દસેક માસે-ગુફા ખોલવાનો દિવસ મુકરર થયો. પ્રેક્ષકોને આમંત્રણ મળતાં, સૌ હાજર થયા. ઉપર જણાવેલા અંગ્રેજ અમલદારો સિવાય બીજા અંગ્રેજો પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. સૌની સમક્ષ જમીન ખોદી નાંખી. તેમાંથી પેટી કાઢીને પેટીમાંથી કાથળો કાઢ્યો. કાથળાનો સીલ તોડી ફકીરને બહાર કાઢ્યો. તે વખત શરીર ઠંડુગાર હતું. નાડી હતીજ નહીં. ઠંડુ જળ તાળવા ઉપર રેડતાં, માથામાં ગરમી આવી. જીભ બેવડી વળી ગઈ હતી, તે એકવડી થઈ ગઈ. કાનમાંથી અને નાકમાંથી મીણ લઈ લેવામાં આવ્યું. શ્વાસોશ્વાસ ચાલવા લાગ્યા. હાથ પગ હાલવા લાગ્યા. આંખો પણ ઉઘડી. આશરે બે ત્રણ કલાક પછી ફકીર ખુશમીજનમાં આવી ગયો. અને હતો તેના કરતાં વધારે તેજથી-નવીનતાથી-વાતચીત કરવા લાગ્યો. તાત્પર્ય-ચાકરું એક પણ ચિન્હ તેનામાં હતું નહીં. અંગ્રેજ અમલદારોએ તે ફકીરનું ચિત્ર પડાવી લીધું, અને તે સંબંધી સંપૂર્ણ હેવાત, વિલાયતમાં પ્રસિદ્ધ થવા માટે, વિલાયતના છાપાવાળા ઉપર મોકલ્યો.

જ્ઞાનેશ્વરમહારાજ—જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાના લેખક જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે દક્ષીણમાં આણંદી ગામમાં, સંત મહાત્માએનો મોટો મેળાવડો કરીને, સૌના સમક્ષ [તા. ૨૫-૧૦-૧૨૬૬ ઇ.સ.] સમાધિ લીધી હતી. તે પછી ત્રણસે વરસે એકનાથ નામના સંતને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સ્વપ્નદ્વારા સૂચવ્યું કે-હું જે ગુફામાં છઉં, ત્યાં એક વૃક્ષનું મૂળ બહુ વધી પડવાથી, તે મારા શરીરને પીડે છે, માટે તે મૂળ કપાવી નાંખો. આ આજ્ઞાથી એકનાથ મહાત્માએ, આણંદીમાં આવીને, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું સમાધિ સ્થાન ખોદાવ્યું. ભોંયરામાં ત્રણસે વરસ પછી પણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું શરીર પ્રથમની સ્થિતિમાં હતું. પાસે પીતળની દીવીમાં દીવો બળતો હતો, અને પાસે જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાના પાનાં મૂકેલાં હતાં.

સેંટએલિયર-પોર્ટુગીઝ ગોવામાં સેંટએલિયર નામના એક સંતે લગભગ ત્રણસે વરસ પહેલાં જીવતાં સમાધિ લીધી હતી. તેમના શિષ્યોના આગ્રહથી તે સંતે રજા આપી છે કે, ‘દર ત્રીશ વરસે મારા શરીરને ગુફામાંથી બહાર લાવજો. તેનાં દર્શન કરી, તેને નવરાવી પછી ગુફામાં પાછું મુકી દેજો. આ ક્રિયા દર ત્રીશ વરસે થાય છે, અને હજારો લોકો દર્શને આવે છે. સેંટએલિયરનું શરીર જીવતા મનુષ્યના શરીર જેવુંજ રહી શક્યું છે.

આ પ્રમાણે નિદ્રા, મૂર્છા, મરણ અને સમાધિ સંબંધી વાતો કરી. આ દેહના ઉપર યોગીઓની કેટલી સત્તા છે, તેનો ખ્યાલ કાંઈક આવ્યો હશે.

હવે માનસીક બળ પ્રાપ્તિની સિદ્ધિનું સૂત્ર છે—

સૂત્ર—મૈત્ર્યાદિષુ બલોનિ ॥ ૨૩ ॥

પદ્મછેદ—મૈત્ર્યાદિષુ—મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા એ ત્રણ ભાવનામાં સંયમ કરવાથી બલોનિ—મૈત્રાદિ બળ પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—મૈત્રી, કરુણા અને મુદિતા એ ત્રણે ભાવનામાં સંયમ કરવાથી, મૈત્રાદિ બળ પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૩).

23. By making Samyama on friendship &c, the yogi obtains strength in respective qualities.

૨૩ વિવેચન—

સમાધિપાદના ૩૩ માં સૂત્રમાં મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, અને ઉપેક્ષા સંબંધી નિરૂપણ થયું ચૂકેલું છે. મૈત્રી, કરુણા, અને મુદિતા એ ભાવનામુલક છે, તેથી તેમાં સંયમ થઈ શકે છે. ઉપેક્ષા ભાવનાથી રહિત છે—ત્યાગ સ્વરૂપ છે. તે અહીં લેવાની નથી. જે મનુષ્યને મૈત્રી કરુણા અને મુદિતાનું બળ વધારવું હોય, તેમણે તે ત્રણેમાં સંયમ કરવો. તેમ કરવાથી યોગી સર્વનો મિત્ર થઈને રહે છે, અને કરુણા અને મુદિતાની મૂર્તિરૂપ પોતે બને છે.

હવે શારીરિક બળ પ્રાપ્તિની સિદ્ધિનું સૂત્ર છે—

સૂત્ર—બલેષુ હસ્તિબલાદીનિ ॥ ૨૪ ॥

પદ્મછેદ—બલેષુ—હસ્તિ વિગેરેના બળમાં સંયમ કરવાથી. હસ્તિબલાદીનિ—હસ્તિ વિગેરેનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—હસ્તિ વિગેરેના બળમાં સંયમ કરવાથી, હસ્તિ વિગેરેનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. [૨૪].

24. By making Samyama on the strength of elephants and others, the yogi obtains strength of the respective animals.

૨૪ વિવેચન—

વનમાં વિચરતા યોગીએ સિંહને કાન થોભીને ઉભો રાખે છે, હાથીને પુછડું પકડીને ઉભો રાખે છે. દક્ષીણમાં ચાંગદેવજી વાઘ ઉપર બેસીને ફરતા હતા. શ્રીકૃષ્ણે સાત બળદને એકી વખતે નાથી દીધા હતા, વિગેરે યોગની સિદ્ધિઓ છે.

આદિ—શબ્દ સૂચવે છે કે—હાથી અને એવાં બીજાં બળવાન પ્રાણીઓ.

પૃથ્વી વિગેરેથી ઢંકાએલા અને જ્યાં દૃષ્ટિ ન પહોંચી શકે ત્યાં દૂર રહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન યોગીએને કેવી રીતે થાય છે ? તે સિદ્ધિનું હવે નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—પ્રવૃત્ત્યાઽઽલોકન્યાસાત્ સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદ્મછેદ—પ્રવૃત્તિઃ—જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ. તસ્યાઃ આલોકઃ—તે પ્રવૃત્તિને સાત્ત્વિક પ્રકાશ. તસ્મિન્ ન્યાસાત્—તસ્મિન્ સંયમાત્—તે પ્રકાશને સંકલ્પના બળથી જોડવાથી સૂક્ષ્મજ્ઞ વ્યવહિતજ્ઞ વિપ્રકૃષ્ટજ્ઞ તેષાં જ્ઞાન—પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ, પૃથ્વી આદિથી ઢંકાએલા, અને અત્યંત દૂર રહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—જ્યોતિષ્મતિ પ્રવૃત્તિના સાત્ત્વિક પ્રકાશમાં સંયમ કરવાથી, પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ, પૃથ્વી આદિથી ઢંકાએલા, અને અત્યંત દૂર રહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૨૫].

25. By making Samyam on the effulgent light, the yogi obtains knowledge of the fine, the obstructed and the remote.

૨૫ વિવેચન—

આલોક: એટલે સાત્ત્વિક પ્રકાશ. અત્યારનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર સર્વજ્ઞાષ્ટ સુધી શોધ કરી શક્યું છે. સર્વજ્ઞાષ્ટથી જે દેખાય તે પણ આંખનોજ વિષય. આંખના વિષયથી જે પર-બહાર-પેલી મેર-તે આલોક. અંધારી રાત્રીમાં સર્વજ્ઞાષ્ટ ચંદ્રના જેવો પ્રકાશ આપે છે.

પ્રવૃત્તિ:—જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ:—સમાધિપાદના ૩૬ માં સૂત્રમાં જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ સંબંધી નિરૂપણ થયું છે. જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિના અભ્યાસથી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ, એટલે મનમાં સાત્ત્વિક પ્રકાશનો અનુભવ થાય છે. આ સાત્ત્વિક પ્રકાશને પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં, અગર ભૂમિ આદિથી ઢંકાએલા પદાર્થોમાં, અગર અત્યંત દૂરના સુમેરૂ આદિ પર્વત ઉપર રહેલી ઔષધી આદિ પદાર્થોમાં, સંકલ્પ વડે જોડવાથી, યોગીને તે તે વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય—આલેંદ્રિયોથી જેનું જ્ઞાન થતું નથી, તેનું જ્ઞાન સાત્ત્વિક પ્રકાશને સંકલ્પ વડે જોડવાથી અનાયાસે થાય છે.

નવી શોધ—હાલમાં એક્સ કિરણોની શોધ થઈ છે. તે કિરણોદ્વારા પોસ્ટમાં અને જકાતખાતામાં જતાં આવતાં પારસલોમાં શું છે તે તપાસી શકાય છે. શરીરની અંદરના ભાગ તપાસવા માટે ડોક્ટરે એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ કરે છે.

લોક ચૌદ છે, આલોકના પદાર્થોના ઉપરાંત ચૌદે લોકનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? તે સિદ્ધિનું હવે નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—ભુવનજ્ઞાનં સૂર્યે સંયમાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદ્મછેદ—સૂર્યે સંયમાત્—સૂર્યમાં સંયમ કરવાથી. ભુવનજ્ઞાનં—ચૌદલોકનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—સૂર્યમાં સંયમ કરવાથી, ચૌદલોકનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૨૬]

26. By making Samyama on the Sun, the yogi obtains knowledge of the worlds.

સૂર્ય—જેમ અનેક બ્રહ્માંડો છે, તેમ અનેક સૂર્યો છે. દરેક બ્રહ્માંડનું કેન્દ્ર—મધ્યબિંદુ—સૂર્ય ગણાય છે. દરેક સૂર્યની આસપાસ ફરતા ગ્રહોને ઉપગ્રહો કહેવામાં આવે છે. આપણી ગ્રહ-માળાનો મુખ્ય ગ્રેરક આપણો સૂર્ય છે. આપણી ગ્રહમાળામાં કેટલાએક ગ્રહોનું જ્ઞાન ખગોળ વેત્તાઓએ મેળવ્યું છે, અને કેટલાક ગ્રહો હજી અંધારામાં છે—અજ્ઞાનમાં છે, જે પૃથ્વી ઉપર આપણે વસીએ છઈએ તે પણ ગ્રહમાળાનો એક ગ્રહ છે.

સૂર્યમાં આટલી બધી મરમી શાળી ?— કોઈ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કહે છે કે—‘ અત્યંત વિશાળ બળતા પદાર્થોનો સૂર્યમાં સમુદ છે. ’ કોઈ કહે છે કે ‘ સૂર્ય તે એક બળતી ભઠ્ઠી છે. ’ કોઈ કહે છે કે—‘ ઝોગળેલા સીસાનો અગર લોખંડોનો રસ તેમાં ભર્યો છે. ’ કોઈ કહે છે કે—

‘રેડિયમ પદાર્થને મળતાં દ્રવ્યનો તે બનેલો છે.’ શાસ્ત્રો કહે છે કે-‘તે એક દેવ છે. સૂર્ય જેવું જે કાંઈ દેખાય છે, તે પણ દેવી છે.’ પૃથ્વીથી અદર ચાલવું, આકાશમાં મરજીમાં આવે ત્યાં ફરવું, દેખાવું અને અતર્ધ્યાન થવું, વિગેરે જેમ દેવીશક્તિઓ છે, મનુષ્ય કદપનાની પેલીમેરની વસ્તુ છે; તેમ સૂર્ય રૂપી દૃશ્ય પદાર્થ પણ મનુષ્ય કદપનાની પેલીમેરની વસ્તુ છે.

આદિત્ય, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જેઓ દ્વિજ છે, જેઓ યજ્ઞોપવિતના અધિકારી છે. જેઓ હમેશાં સંધ્યાવંદનાદિ નિત્ય કર્મ કરે છે, તેમને સૂર્ય-સવિતૃ ઉપાસ્ય દેવ છે. વેદમાં સૂર્યનો ઘણો મહિમા બતાવ્યો છે. **इमं विवस्वते योगं, प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥** ગીતા અ. ૪-૧ વિગેરે વચનો સૂર્યને મહાન્ યોગી કહે છે. યાગવલ્ક્ય સૂર્ય પાસેથી બ્રહ્મવિદ્યા શીખ્યા હતા. કુંતાજીના ઉદરથી ઉત્પન્ન થએલો કરણ્ય સૂર્યપુત્ર કહેવાય છે. મનુ, ધૃક્વાકુ, રામચંદ્ર વિગેરે સૂર્યવંશી રાજા કહેવાય છે. ગોકર્ણે સૂર્યને અટકાવીને, ધુધુકારીના ઉદ્ધારની વાત પૂછી હતી. પારસીઓ પણ સૂર્યને પૂજે છે. મુસલમાનો પણ સૂર્યને અનુસરીને નિમાજ પઢે છે. તાત્પર્ય-સૂર્ય કોઈ બળતો પહાડ અગર પદાર્થ નથી. તેમાં કાંઈક વિશેષ છે.

સાર લેવા જેવી વાત એ છે કે-સૂર્યમાંથી કાંઈ અજબ શક્તિ પ્રવાહરૂપે-કિરણરૂપે-વહા કરે છે. તે ગ્રહોને જીવન આપે છે. સૂર્યના કિરણ વિના પૃથ્વી ઉપર જીવન હોઈ શકેજ નહીં. આ જીવનને યોગી લોકો પ્રાણ કહે છે. વિદ્યુત્ શક્તિ સર્વવ્યાપક છે, તોપણ તેનો સંગ્રહ કરીને ધનીભૂત સ્થિતિમાં, તેનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવા માટે, ડાઈનેમો જેવા યંત્રની જરૂર પડે છે; તેમ પ્રાણ પણ સર્વવ્યાપક છે, તોપણ સૂર્ય તેનું શોષણ કરીને, તેનો ધનીભૂત સ્થિતિમાં કિરણરૂપે પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રવાહ (જીવન) આસપાસ ફરતા ગ્રહોને મળ્યાજ કરે છે. તાત્પર્ય-સૂર્ય પ્રાણનો મૂળ ભંડાર છે; અને પ્રાણી માત્રના જીવનનો આધાર છે. સવારમાં ત્રણ ચાર કલાકસુધી સૂર્યનાં કિરણો જીવનશક્તિથી ભરપૂર હોય છે. સૂર્યાસ્ત પહેલાં એ ત્રણ કલાક સૂર્યનાં કિરણો મૃદુ હોય છે, પણ સવારના કિરણો જેટલાં તે જીવનદાતા હોતાં નથી. બપોર થતાં તેમાંથી જીવનશક્તિ ઘટતી જાય છે. આરોગ્યની પરવા વાળાએ પ્રકાશ અને હવાની બહુ પરવા રાખવી. પ્રકાશ અને હવા આશ્ચર્યકારક પૌષ્ટિક પદાર્થો છે. અને તેમણે સૂર્યના મૃદુ કિરણમાં સ્નાન કરવું. એટલે ખુલા મેદાનમાં અગર અમાશીમાં અગર જ્યાં સૂર્યનાં મૃદુ કિરણો છૂટથી મળતાં હોય ત્યાં-ખુલ્લે શરીરે હરવું ફરવું. ક્ષયરોગવાળાને તથા નબળા બાંધાના સ્ત્રીપુરુષોને આ ક્રિયા ઘણી ઉપયોગી છે. તેઓએ પ્રાણથી ભરપૂર હવાનો પૂર્ણ શ્વાસ લેવો. પહેરવાનાં કપડાંને અને પાથરવાનાં ગોદડાં તળાઈઓ વિગેરેને, અવાર નવાર સૂર્યના તડકામાં સૂકવવાં.

આ સૂત્રમાં ‘સૂર્ય’ એટલે ‘સૂર્યદ્વાર’ એટલે સુષુમ્ણા નાડી સમજવી. તેમાં સંયમ કરવો.

ભુવન—ભુવન ચૈદ છે. તેમાં (૭) લોક, અને (૭) પાતાળ.

૭ લોક—ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. [આ સાતે એક એકથી ઉપર છે.]

૭ પાતાળ—મહાતલ, રસાતલ, અતલ, સુતલ, વિતલ, તલાતલ અને પાતાળ. [આ સાતે એક એકથી નીચે છે.]

ભુવનની રચના સંબંધી ઘણા મતમતાર છે. શ્રીમદ્ ભાગવત છેલ્લો અંથ છે. તેમાં પાંચમા સ્કંધે ભુવનોનું વર્ણન છે. ભુવનો સંબંધી વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય, તો તેમાંથી વાંચવું.

હવે તારામંડળ સંબંધી સૂત્રો વાંચીએ—

સૂત્ર—ચંદ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૭ ॥

પદ્મછેદ—ચંદ્રે—ચંદ્રમાં સંયમ કરવાથી તારાવ્યૂહસ્ય જ્ઞાનમ્—તારામંડળનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—ચંદ્રમાં સંયમ કરવાથી તારામંડળનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૭)

27. By making Samyam on the moon, the yogi obtains knowledge of the cluster of stars.

સૂત્ર—ધ્રુવે તદ્ગતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદ્મછેદ—ધ્રુવે—ધ્રુવમાં સંયમ કરવાથી. તાસાં તારકાણાં ગતિજ્ઞાનમ્—તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—ધ્રુવમાં સંયમ કરવાથી તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૮)

28. By making Samyama on the pole star, the yogi obtains the knowledge of the motions of the stars.

૨૭-૨૮ વિવેચન—

ચંદ્ર અને ધ્રુવ બેઉ સંયમના પદાર્થો છે. ચંદ્ર ગતિમાન છે અને ધ્રુવ સ્થિર છે. ચંદ્ર કે જે અસ્થિર છે, તેનો સંયમ કરવાથી તારાઓના સ્થાનનું જ્ઞાન થાય છે, અને ધ્રુવ કે જે સ્થિર છે, તેમાં સંયમ કરવાથી તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે. અમુક તારો અમુક રાશિમાં અમુક સમયમાં ફરી રહેશે એવું જ્ઞાન થાય છે. સૂર્યાદિકના રથોમાં સંયમ કરવાથી સૂર્યાદિકના રથોની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ દુર્ગિતની મદદથી ખગોળશાસ્ત્રનું ધાર્ણ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તોપણ તે આંખનો વિષય છે. યોગીઓ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે આંખથી પર વિષય છે.

સૂર્યની હૈયાતીમાં તારાઓ દેખાતા નથી, માટે ચંદ્ર અને ધ્રુવને સંયમના વિષયો લીધા જણાય છે.

હવે શરીરની રચના જોવા સંબંધી સિદ્ધિ છે.

સૂત્ર—નાભિચક્રે કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૯ ॥

પદ્મછેદ—નાભિચક્રે—શરીરમાં રહેલા નાભિચક્રમાં સંયમ કરવાથી. કાયવ્યૂહજ્ઞાન—શરીરરચનાનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—શરીરમાં રહેલા નાભિચક્રમાં સંયમ કરવાથી, શરીરરચનાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૯)

29. By making Samyama on the navel circle, the yogi gets the knowledge of the constitution of the body.

૨૯ વિવેચન—

શરીર રચના—‘ કાયવ્યૂહ ’ એટલે ‘શરીરરચના.’ શરીરમાં કયે ઠેકાણે કદ, ચાત, પીત, વીર્ય, લોહી વિગેરે છે, તેનું બાન થાય છે. અમુક નાડી કયે ઠેકાણે છે ? ક્યાંથી ક્યાં સુધી તેને સંબંધ છે ? વિગેરે વિગેરે યોગી જોઈ શકે છે. એકસ કિરણોની મહત્તી, ડોકટરો આવી કાંઈક તપાસ કરી શકે છે, પણ તે આંખનો વિષય છે. યોગીઓ દિવ્યદૃષ્ટિથી તે જોઈ શકે છે.

નાભિ—નાભિ શરીરનું કેન્દ્ર છે. ત્યાં મથિષ્ઠુર ચક્ર છે. તે નાડીઓનું મોટું જંકશન સ્ટેશન છે. ગર્ભમાં આવેલા બાળકનું નાભિચક્ર પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે. તાત્પર્ય—નાભિચક્ર દેહનું મૂળ છે.

ભૂખ અને તૃષાથી કેવી રીતે નિવૃત્તિ થાય, તે સિદ્ધિનું હવે નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—કણ્ઠકૂપે શ્વૃત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ ॥૩૦॥

પદ્મઞ્જે—કણ્ઠકૂપે—કંઠના ખાડામાં સંયમ કરવાથી. શ્વૃત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ—ભૂખ અને તરસની નિવૃત્તિ થાય છે.

અર્થ—કંઠના ખાડા જેવા ભાગમાં સંયમ કરવાથી, ભૂખ અને તરસની નિવૃત્તિ થાય છે. (૩૦)

30. Samyama on the pit of the throat, results in the cessation of hunger and thirst.

૩૦ વિવેચન—

કંઠકૂપ—ગળાના આગલા ભાગ ઉપર ખાડાની આકૃતિવાળો જે ભાગ છે, તે કંઠકૂપ કહેવાય છે. કંઠકૂપમાં પ્રાણાદિકનો સ્પર્શ થાય ત્યારે મનુષ્યને ભૂખ અને તૃષા પીડે છે. કંઠકૂપમાં સંયમ કરવાથી પ્રાણાદિકના સ્પર્શની નિવૃત્તિ થાય છે. તેને પરિણામે ભૂખ અને તૃષાની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. આ સિદ્ધિ ખેચરીમુદ્રાથી સિદ્ધ થાય છે.

ચિત્તની સ્થિરતા સંબંધી હવે કહે છે.

સૂત્ર—કૂર્મનાડયાં સ્થૈર્યમ્ ॥૩૧॥

પદ્મઞ્જે—કૂર્મનાડયાં—કાયબાના આકારની નાડીમાં સંયમ કરવાથી. સ્થૈર્યમ્—સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—કાયબાના આકારની નાડીમાં સંયમ કરવાથી, સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૧)

31. Samyama in Kurma-nadi results in steadiness or fixity of the body.

૩૧ વિવેચન—

કૂર્મનાડી—કંઠકૂપની નીચેના ભાગમાં કૂર્મનાડી છે. તે ધુંચળું વળાને સર્પાકારે રહે છે. તેને કુંડલિની પણ કહે છે.

હવે સિદ્ધ પુરૂષનાં દર્શન સંબંધી કહે છે—

સૂત્ર—મૂર્ધજ્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્ ॥ ૩૨ ॥

પદ્મછેદ—મૂર્ધનિ યત્ જ્યોતિઃ—માથામાં જે સાત્વિક પ્રકાશ છે. તસ્મિન્—તેમાં સંયમ કરવાથી સિદ્ધદર્શનમ્—દિવ્ય પુરૂષનાં દર્શન થાય છે.

અર્થ—માથામાં રહેલા પ્રકાશમાં સંયમ કરવાથી, સિદ્ધ પુરૂષનાં દર્શન થાય છે. (૩૨).

32. Samyama on the light of the head, results in the sight of the Sidhas-

૩૨ વિવેચન—

મૂર્ધજ્યોતિઃ—માથામાં રહેલો પ્રકાશ. કપાળના મધ્યમાં અક્ષરંધ્ર નામનું એક છિદ્ર છે. તે છિદ્રની મધ્યે જે જ્યોતિઃ-પ્રકાશ-છે, તે મૂર્ધજ્યોતિઃ કહેવાય છે.

હવે સર્વજ્ઞતાનો ઉપાય બતાવે છે—

સૂત્ર—પ્રાતિભાદ્વા સર્વમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદ્મછેદ—પ્રાતિભં—વિવેક ખ્યાતિરપ્ જ્ઞાનનું આરંભસ્વરૂપ. વા—અથવા પ્રાતિભાત્—પ્રાતિભજ્ઞાનથી. સર્વમ્ સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—અથવા અતીત, અનાગત, સૂક્ષ્મ અને વ્યવહૃત પદાર્થોના જ્ઞાનનું સ્વાભાવિક સામર્થ્ય, જે મનમાં સંતોષ રહેલું હોય છે, તે વિવેકજ્ઞાન માટે કરેલા સંયમના દૃઢ અભ્યાસથી, જે પ્રાતિભજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રાતિભજ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે. (૩૩).

33. Pratibha enables the yogi to know everything.

૩૩ વિવેચન—

વા—આમ જગર આમ. એટલે ઉપર જણાવેલા સંયમો ન ફાવે તો પ્રાતિભજ્ઞાનથી પણ આ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પ્રાતિભજ્ઞાન—અગર પ્રતિભાનું જ્ઞાન-કોઈના ઉપદેશ વિના, કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વિના, વિજ્ઞાનીના જાણકારાની માફક, અનાયાસે મનમાંથી જે જ્ઞાન પ્રગટે, તે પ્રાતિભજ્ઞાન કહેવાય છે. તે બુદ્ધિની એક પ્રકારની વિશેષ શક્તિ—Inspiration—છે. જ્યારે યોગી બુદ્ધિ સત્ત્વ ઉપર સંયમ કરીને તેનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, ત્યારે તેને પ્રાતિભજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાતિભજ્ઞાન પછી વિવેકખ્યાતિ પ્રગટે છે. પ્રાતિભજ્ઞાનને બાહ્યકાર સંસારતારક જ્ઞાન કહે છે.

સર્વમ્—સર્વનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.

હવે ચિત્તના જ્ઞાનની વાત કરે છે—

સૂત્ર—હૃદયે ચિત્તસંવિદ્ ॥ ૩૪ ॥

પદ્મછેદ—હૃદયે—હૃદયમાં સંયમ કરવાથી. ચિત્તસંવિદ્—ચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—હૃદયમાં સંયમ કરવાથી (વૃત્તિસહિત) ચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૪)

34. Samyama on heart results in knowledge of the mind.

૩૪ વિવેચન—

હૃદયમાં નાનું કમળ છે તેમાં ચિત્તનો વાસ છે. પરના હૃદયમાં સંયમ કરવાથી વૃત્તિ સહિત પરના ચિત્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

હૃદિસ્થાને સ્થિતં બ્રહ્મ, તદ્વ પદ્મમધોમુલ્લમ્ ।

ઉર્ધ્વનાલમધોર્બિદુ, તસ્ય મધ્યે સ્થિતં મનઃ ॥

[યોગશિષ્યા ઉપનિષત્]

કહે છે કે—બ્રહ્મપુરૂષ હૃદયપ્રદેશમાં નીચે મુખ કરીને રહેલું એક નાનકડું કમળ છે. તે ચિત્તના નિવાસનું સ્થાન છે. પોતાના હૃદય કમળમાં સંયમ કરવાથી યોગીને પોતાના ચિત્તમાં રહેલી વાસનાઓનું જ્ઞાન થાય છે, અને પરના હૃદય કમળમાં સંયમ કરવાથી ત્યાં રહેલા રાગાદિનું જ્ઞાન થાય છે.

[આગળ ૧૬ અને ૨૦ સૂત્રો પરચિત્ત સંબંધીજ છે.]

હૃદયે—સૂત્રમાં આવેલા ‘હૃદય’ શબ્દથી ‘હૃદયકમળ’ સમજવું.

હવે પુરૂષજ્ઞાનની સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે.

સૂત્ર—સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તાઽસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાઽવિશેષો ભોગઃ

પરાર્થત્વાત્ સ્વાર્થસંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥ ૩૫ ॥

પદ્મછેદ—[સત્ત્વ—પુદ્ગિતત્ત્વ, પુરુષ—ચિદાત્મા] અત્યંત અસંકીર્ણયોઃ સત્ત્વ પુરુષયોઃ—અત્યંત ભિન્ન જણાતા પુદ્ગિતત્ત્વનું અને પુરૂષનું પ્રત્યયસ્ય અવિશેષઃ—પ્રત્યયાઽ વિશેષઃ—અભેદજ્ઞાન, એક બીજાના ધર્મની શેષભેગતા ભોગઃ—ભોગ કહેવાય છે. પરાર્થત્વાત્ ભોગરૂપી જ્ઞાન જો કે પુદ્ગિતો ધર્મ છે, તોપણ પુદ્ગિ પુરૂષને અર્થે હોવાથી, એ ભોગ રૂપ પુદ્ગિતો ધર્મ પણ પુરૂષને અર્થે છે, તેથી [સ્વાર્થપ્રત્યયઃ—પુરૂષનેજ આલંબન કરવા વાળી વૃત્તિ] સ્વાર્થ સંયમાત્—પુરૂષને આલંબન કરવા વાળી વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી પુરુષ-જ્ઞાનમ્—ચિદાભાસનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થ—અત્યંત ભિન્ન જણાતા પુદ્ગિતત્ત્વ અને ચિદાભાસનું અભેદ જ્ઞાન ભોગ કહેવાય છે. ચિત્તની બે વૃત્તિ—પ્રેયસ્ અને શ્રેયસ્. પ્રેયસ્ એટલે ભોગવૃત્તિ. તે પરાર્થવૃત્તિ છે; અને શ્રેયસ્ તે ભોગનો ત્યાગ કરનારી અને પરમાત્માને વિષય કરનારી વૃત્તિ છે. તે વૃત્તિનું બીજું નામ સ્વાર્થવૃત્તિ છે. સ્વાર્થવૃત્તિ (અગર સ્વાર્થપ્રત્યય) ચિદાભાસને આલંબન કરવાવાળી વૃત્તિ છે. સ્વાર્થપ્રત્યયમાં સંયમ કરવાથી ચિદાભાસનું જ્ઞાન થાય છે—ચિદાભાસનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. [૩૫]

35. Enjoyment results from the non-discrimination of the soul & (સત્ત્વ) sattva, which are absolutely different. This enjoyment being for another, the knowledge of **Purusha** results from Samyama on Himself.

૩૫ વિવેચન—

સત્ત્વ—બુદ્ધિ. ‘બુદ્ધિ’ અને ‘બુદ્ધિસત્ત્વ’ માં ફેર શું?—બુદ્ધિ ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનનું કાર્ય છે; તો પણ બુદ્ધિના ઉપાદાન કારણમાં સત્ત્વગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે, તેથી ‘બુદ્ધિ’ ને બદલે ‘બુદ્ધિસત્ત્વ’ પણ કહેવાય છે.

પરાર્થત્વાત્—બુદ્ધિ પુરૂષને માટે હોવાથી. ‘પર’ એટલે પુરૂષ.

પુરૂષઃ—ચિદાત્મા.

બુદ્ધિ અને પુરૂષમાં ફેર શું?—રજ્જેતમેથી મેલી થએલી બુદ્ધિ પુરૂષથી ભિન્ન રહેજ; પણ સત્ત્વગુણ વાળી અત્યંત નિર્ભળ બુદ્ધિ પણ પુરૂષથી ભિન્ન છે, કારણ કે બુદ્ધિ જડ અને પરિણામી છે, અને પુરૂષ ચેતન અને અપરિણામી છે. બુદ્ધિ ભોગ્ય અને પુરૂષ ભોક્તા છે. બુદ્ધિ પુરૂષના પ્રતિબિંબનું પાત્ર છે.

ભોગ—બુદ્ધિથી પુરૂષમાં દેખાતો ફેરફાર. એટલે સુખ, દુઃખ, મોહ ત્રિગેરે બુદ્ધિની વૃત્તિઓ છે. તે વૃત્તિઓ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં પ્રતિબિંબીત થતાં પુરૂષમાં સુખ દુઃખાદિનો આરોપ થાય છે. આરોપ થતાં પુરૂષ કહે છે કે—‘હું સુખી છઉં-હું દુઃખી છઉં’ ત્રિગેરે. આ પ્રમાણે પુરૂષનું બુદ્ધિ સાથે શેળભેળ થતું તેનું નામ **ભોગ**, આ ભોગ બુદ્ધિમાં રહેલો હોવાથી દૃશ્ય છે, અને ભોક્તા પુરૂષનો ઉપકારક છે. આ ભોગને માટે અગર આ ભોગનાં સમ-યમાં, બુદ્ધિની જે વૃત્તિ ચૈતન્યને વિષય કરે છે, તે વૃત્તિનું નામ **પરાર્થપ્રત્યય** કહેવાય છે. [પ્રત્યય એટલે વૃત્તિ.]

પરાર્થ પ્રત્યયમાં સંયમ કરવાથી વૃત્તિ પુરૂષને વિષય કરી શકે છે ખરી, પણ આ પુરૂષ દૃશ્ય છે તેથી તે શુદ્ધ પુરૂષ નથી. આ વિષયને વધારે સહેલાઈથી સમજવા માટે સાંભળો—વૃત્તિના બે પ્રકાર છે. એક પ્રકાર **પરાર્થ—**સુખ દુઃખાદિનો આકાર ધારણ કરે છે, અને બીજો પ્રકાર **સ્વાર્થ—**ચૈતન્યનો આકાર ધારણ કરે છે. વિષય તૃણજાને જ્યાં સુધી સારી રીતે નિવૃત્ત કરી ન હોય, ત્યાં સુધી વૃત્તિમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય આવી શકતું નથી.

વિજ્ઞાતારમ્ અરે કેન વિજાનોયાત્ ॥શ્રુતિ॥ યાતવદ્ધ્ય મૈત્રેયિનીને કહે છે કે—‘હે સ્ત્રી ! જે આત્મા દૃષ્ટ છે-દૃશ્ય નથી, તેને પુરૂષ કેવી રીતે જાણે?’ તાત્પર્ય—સ્વાર્થમાં સંયમ કરવાથીજ શુદ્ધ ચૈતન્યનું જ્ઞાન થાય છે.

શુદ્ધ આત્માને પુરૂષ જાણે છે? કે બુદ્ધિ જાણે છે?—પુરૂષ જાણે છે; અને બુદ્ધિ જડ છે. જા અને જ્ઞાતા એ બે કર્તવ્ય પ્રદેશ છે. તે પુરૂષમાં કેમ સંભવે છે? તેથી આગળ વધીને જોઈએ અને તર્ક કરીએ તો વેદ પણ આત્માને માટે ‘નેતિ-નેતિ’ કહે છે. યત્તો વાચો નિર્વર્તેતે, અપ્રાપ્ય મનસા સહ ॥ તે વાણી અને મનનો વિષય નથી. ઋતંભરા પ્રજા પણ આત્માને સર્વાંશે ગ્રહણ કરી શકતી નથી. ત્યારે—

ઉદ્ધરેદાત્મનાઽઽત્માનં, નાત્માનમવસાદયેત્ ॥

આત્મૈવ દ્યાત્મનો બંધુ-રાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥૫॥ [ગીતા અ. ૬]

ત્રિગેરે સૂચવે છે કે—જેમ આંખનો સૂર્ય આકાશના સૂર્યને દેખાડી શકે છે, તેમ અંતરાત્મા આત્માને ઓળખાવે છે. પ્રથમ તો મુમુક્ષુએ આત્માને જાણવા માટે પોતાના મનથી સતત પ્રયત્ન કરતાં રહેવું. જે જ્ઞાન મળે તે પ્રાપ્ત કરતા રહેવું.

પાઠાંતરની નોંધ—

ભોજવૃત્તિ અને યોગચંદ્રિકા પ્રમાણે—

“ સત્ત્વપુરુષયોરત્યંતાસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષાદ્ ભોગઃ પરાર્થાન્યસ્વાર્થ સંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ । ”

યોગવાર્તિક પ્રમાણે—

“ સત્ત્વપુરુષયોરત્યંતાસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષો ભોગઃ પરાર્થાત્ સ્વાર્થ-સંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥ ”

ભાષ્યકાર વેદવ્યાસ, શ્રી વાયસ્પતિમિત્ર, અને યોગમણિપ્રભાકારે સ્વિકારેલો પાઠ આપણે સૂત્રમાં લીધો છે.

[યુદ્ધિ અને પુરુષ સંબંધી આગળ ૪૯ મું સૂત્ર છે. ૫૦ માં અને ૫૫ માં સૂત્રમાં આત્મસાક્ષાત્કારની વાતો છે. આત્મસાક્ષાત્કારનું નામ ‘ મહાસિદ્ધ ’ છે.]

ઉપર જણાવેલા પુરુષજ્ઞાન રૂપી મુખ્ય ફળ પ્રાપ્ત થયાં પહેલાં, વચ્ચે કયો લાભ થાય છે ? તેનું હાલ નિરૂપણ કરે છે.

સૂત્ર—તતઃ પ્રાતિભશ્રાવણવેદનાઽઽદર્શાસ્વાદવાર્તા જાયન્તે ॥ ૩૬ ॥

૫૬ઁછેદ—તતઃ—સ્વાર્થસંયમથી ચિદ્દાભાસનું જ્ઞાન થાય અને પ્રાતિભ—અન્ય સહાય વિના યોગથી ઉપજેલા જ્ઞાનથી સૂક્ષ્મ, ઢંકાએલા, ધણા દૂરના અતીત અને અનાગત પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય તે. શ્રાવણ—દિવ્ય શબ્દો સાંભળવાની શક્તિ. વેદન—દિવ્ય સ્પર્શ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ. આદર્શ—દિવ્ય રૂપને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ. આસ્વાદ—દિવ્ય રસને ગ્રહણ કરવાનું જીભનું સામર્થ્ય તે. વાર્તા—દિવ્ય ગંધને ગ્રહણ કરવાની નાસિકાની શક્તિ તે.

અર્થ—તેથી એટલે ચિદ્દાભાસને વિષય કરનારી યુદ્ધિની વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી—પ્રાતિભ, શ્રાવણ, વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તા એ છ ઐશ્વર્યનો લાભ થાય છે. [૩૬]

36. That the Yogi obtains the knowledge belonging to Pratibha, (supernatural) hearing, touching, seeing, tasting, and smelling.

૩૬ વિવેચન—

તતઃ—સ્વાર્થસંયમ કરવાથી. એટલે સ્વાર્થ સંયમ કર્યા પછી, અને આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યા પહેલાં, પ્રાતિભજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાતિભજ્ઞાન શું કહેવાય ?—(આગળ ૩૩ માં સૂત્રમાં પ્રાતિભજ્ઞાનનું વર્ણન છે.) અન્ય સહાય વિના યોગના બળથી શુદ્ધ થએલા મનમાં પરમાણુ જેવા સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત (પૃથ્વી આદિથી ઢંકાએલા), વિપ્રકૃષ્ટ (દૂર દેશમાં રહેલા), અતીત (ભૂતકાળમાં થયે ગયેલા), અને અનાગત (ભવિષ્ય કાળમાં થવાના) પ્રાણી પદાર્થોને તથા બનાવોને યથાર્થ જાણવાનું જે બળ, તે પ્રાતિભજ્ઞાન કહેવાય છે.

શ્રાવણ—‘ શ્રવણ ’ (સાંભળવું), તે ઉપરથી શ્રાવણ શબ્દ થયો છે. અહીં દિવ્ય શબ્દો સાંભળવાનું સામર્થ્ય અગર દૂરના શબ્દો સાંભળવાનું જે બળ, તે શ્રાવણ કહેવાય છે.

વેદનું—દિવ્ય સ્પર્શને અગર દૂરના સ્પર્શને ગ્રહણ કરવાનું જે બળ તે વેદનું કહેવાય છે. આદર્શ—દિવ્યરૂપને અગર દૂરના રૂપને ગ્રહણ કરવાનું આંખનું જે બળ તે આદર્શ કહેવાય છે. આસ્વાદું—દિવ્ય રસને અગર દૂરના રસને ગ્રહણ કરવાનું જીભનું જે બળ તે આસ્વાદું કહેવાય છે. ચાર્તા—દિવ્યગંધને અગર દૂરના ગંધને ગ્રહણ કરવાનું નાસિકાનું જે બળ તે ચાર્તા કહેવાય છે.

પ્રાતિભજાનથી સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત વિગેરે પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, તે હવે કહેવાની જરૂર નથી. આ તમામ સ્વાર્થસંયમના ગૌણ લાભ છે, મુખ્ય લાભ તો આત્મસાક્ષાત્કાર છે; તે પણ હવે કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રાણુવિનિમય—આ સિદ્ધિને પ્રાણુવિનિમય નામની વિદ્યા સાથે નિકટનો સંબંધ છે. તે સંબંધી થોડી વાત કરી દઉં. પ્રાણુવિનિમયના પ્રયોગો યુરોપમાં, અમેરિકામાં અને આ દેશની કેળવાયેલી પ્રજામાં સુવિદિત છે. મી. મલ્લિબાઇ નયુબ્રાઇએ ‘પ્રાણુવિનિમય’ નામનો એક ગ્રંથ બહાર પાડ્યો હતો. પ્રાણુવિનિમયના પ્રયોગો સિદ્ધ કરે છે કે—અમુક સંસ્કાર પામેલી મનુષ્યપ્રજ્ઞિ સર્વજ્ઞતાના પ્રદેશમાં જઇ શકે છે. સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, તે જ્ઞાન આ પ્રયોગોદ્વારા પ્રાપ્ત થઇ શકે છે.

પ્રાણુવિનિમયનો પ્રયોગ કરનાર વિધાયક કહેવાય છે; અને જેના ઉપર તે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તે વિધેય કહેવામાં આવે છે. વિધાયકના મનોબળની અસર વિધેયના મન ઉપર થાય છે. એટલે વિધેયનું મન વિધાયકના મનને અનુસરે છે જેમનું મન ધણું બળવાન હોય, તે પુરૂષ વિધાયક થઇ શકે છે. મન બળવાન એટલે ધડી ધડીમાં કચ્છા કરે—હક કરે—જેને તેને ડરાવે, તે મન નહીં; પણ ગમે એવી આપત્તિમાં જે ગમરાય નહીં, મીઝજ ખુએ નહીં; કામ, ક્રોધ અને લોભના પુરમાં તણાય નહીં, તેનું મન બળવાન ગણાય છે. જે પુરૂષ પોતાના મન ઉપર કાબુ રાખી શકતો નથી, તે વિધાયક થવાને યોગ્ય નથી. દુનિયામાંની અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય વસ્તુઓ કરતાં પણ આ શક્તિ અમૂલ્ય છે. જીવનના દરેક માર્ગમાં આ શક્તિ ઉપયોગી છે. મહાત્મા ગાંધીએ આપણને આવું કાંઇક બતાવ્યું.

પ્રયોગની શરૂઆતમાં વિધેયને તંદ્રા આવે છે—વિધેય બગાસાં ખાય છે. પછી ધીમે ધીમે તેની આંખો વીંચાતી જાય છે. પછી તે ઉંઘી જાય છે. અમેરિકામાં સ્પેન્સરેટીવ ફ્રેન્ક અગર ચક્કર ફરતા દર્પણ (રીફોલ્વીંગ મીરર) નામના યંત્રની મદદથી વિધેયને ઉંઘાડી દેવામાં આવે છે.

આ ઉંઘ મૂછાને મળતી આવે છે. તે ગાઢ સુષુપ્તિના જેવી હોય છે. કલોરોફોર્મ સુંઘાડયા પછી મનુષ્યની જે સ્થિતિ થાય છે, તે સ્થિતિને આ સ્થિતિ મળતી આવે છે, તાત્પર્ય—વિધેયનું શરીર જડ યંત્ર જેવું બની જાય છે. આ સ્થિતિમાં વિધાયકના મનોબળને વિધેયનું મનોબળ તદ્દન આધીન થઇ જાય છે. આ સ્થિતિમાં વિધાયકની મરજી પ્રમાણે પદાર્થોના સ્વાદ વિધેય અનુભવે છે. જળના પ્યાલાને ‘સ્થો આ દુધ છે પી જાઓ,’ એમ કહીને વિધાયક આપે, તો વિધેયને તે જળ દુધ જેવું લાગે છે. કાગળના ટુકડાઓને ‘સ્થો આ પુષ્પ છે, સુંઘો’ એમ કહીને વિધાયક વિધેયને આપે, તો તે કકડા પુષ્પો હોય, એમ તેને જણાય છે, વિગેરે. આ સ્થિતિમાં વિધાયકના શબ્દ સિવાય બીજો કોઇ પણ શબ્દ અગર

અવાજ તે સાંભળતો નથી. જેમ સ્વપ્નનો અનુભવ મનુષ્ય જાગૃતમાં કહી શકે છે; તેમ પ્રાણ-વિનિમયની ક્રિયાઓ, વિધેય જાગૃત થયા પછી કહી શકતો નથી. પ્રયોગના સમયમાં ‘અમુક વાત યાદ રાખજો’ એમ વિધાયક વિધેયને કહે, તો તેટલીજ વાત વિધેય જાગૃતમાં કહી શકે છે. વિધાયકના મનમાં ભૂત અને વર્તમાનકાળની જે જે વાતો હોય તે પ્રયોગના સમયમાં પૂછતાં વિધેય કહી દે છે. વિધાયક ભૂતકાળની કોઇ વાત ભૂલી ગયો હોય. તો તે વાત પણ વિધેય પ્રયોગના સમયમાં કહી શકે છે.

વિશ્વદૃષ્ટિ અગર પરાગ્દૃષ્ટિ-તેથી આગળ વધીને ધીમે ધીમે વિધેયને વિશ્વદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિમાં ત્રિંગદેહની ઐચ્છિક અને અનૈચ્છિક શક્તિઓ પૂરેપૂરી આવિર્ભાવ પામે છે. એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયોનું દિવ્ય સામર્થ્ય પ્રગટે છે. આ શક્તિને વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો ‘કહેવાય કે-વિધેયનું પ્રાણતત્ત્વ, સ્થુલ હિપાધિનો પ્રતિબંધ દૂર કરીને, વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા સૂક્ષ્મ પ્રાણતત્ત્વની સાથે મળી જાય છે. તે દ્વારા તેને સઘળી વસ્તુઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વિશ્વદૃષ્ટિને દેશકાળાદિનો પ્રતિબંધ નડતો નથી. ભૂત ભવિષ્યની વાત તે કહી શકે છે. યુરોપાદિ દૂર દેશોમાં બનેલી વાત પણ તે કહી શકે છે. માનસીક ગતિથી ગમે તે દેશોમાં તે જઈ શકે છે. ત્યારે ત્યાંના ચોક્કસ ટાઇમની અને ત્યાં બનતા પ્રસંગોની સાચી માહિતી આપી શકે છે. મુવેલાં માણસોને પણ તે જોઈ શકે છે. કોઇ સ્થળની વાત પૂછીએ, ત્યારે તે કહે છે કે ‘હવે હું ત્યાં પહોંચ્યો ? અગર હવે હું ત્યાં જઈ છઉં’. આ શબ્દો સાંભળીને આપણને એવો ખ્યાલ આવે છે કે-તે હવામાં તરતો હશે.

આ પ્રયોગ વખતે વિધેયનાં ઇન્દ્રિયોનાં સ્થાન બદલાઇ જાય છે, કારણ કે કાનમાં કોઇ વાત કહે, તો તે સાંભળી શકતો નથી. હાથની આંગળીઓનાં ટેરવાં પાસે અગર પેટ પાસે જે વાત કહેવામાં આવે, તે વાત તે સાંભળી શકે છે. અત્યુ ઇન્દ્રિયનું સ્થાન પણ બદલાઇ જાય છે; કારણ કે પ્રયોગના સમયમાં વિધેયની આંખો મીચેલી હોય છે, તોપણ તે દૂર દેશના પદાર્થોનું વર્ણન કરી શકે છે, સંતાડેલા પદાર્થો ક્યાં છે ? તે પણ તે કહી શકે છે.

પ્રત્યગ્દૃષ્ટિ-વિશ્વદૃષ્ટિથી આગળ વધતાં, વિધેય પ્રત્યગ્દૃષ્ટિની આનંદમય ભૂમિકામાં આવે છે. એટલે અત્યાર સુધી વિધેયની આલ્પદૃષ્ટિ હતી, હવે તેને આંતરદૃષ્ટિ થાય છે. એટલે વિશ્વદૃષ્ટિમાં વિધેય બહારના પદાર્થો જોઈ શકતો હતો, અને પ્રત્યગ્દૃષ્ટિમાં વિધેય પોતાના અંતરના પદાર્થો જોઈ શકે છે. આ સ્થિતિને બીજી રીતે કહીએ તો વિશ્વદૃષ્ટિમાં વિધેયનો વિજ્ઞાનમય કોશ જાગૃત રહે છે, પ્રત્યગ્દૃષ્ટિમાં સર્વનો કારણ દેહમાં લય થઇ જાય છે, અને આનંદમય કોશમાં પ્રાણસહિત અંતઃકરણની સ્થિતિ થાય છે. આ સ્થિતિની પરિપાકદશાનું નામ સમાધિ અગર તુર્યાવસ્થા. આ સ્થિતિમાં વિધેય વિધાયકની આજ્ઞા માનતો નથી.

આટલું સાંભળ્યા પછી આપ સહેલાઈથી સમજી શકશો કે-પ્રાણવિનિમયના પ્રયોગો બહુ અમ્તકારી છે; પણ તે તમામ પરતંત્ર છે, વિધેય વિધાયકને સ્વાધીન રહીને ક્રિયા શરૂ કરે છે. વિધેયનું પોતાનું માનસીક બળ ધણું ઓછું હોય છે. યોગશાસ્ત્રાનુસાર ક્રિયા કરનાર યોગી કોઇને આધીન રહીને ક્રિયા શરૂ કરતો નથી.

આવી અનેક સિદ્ધિઓ મુખ્ય ફળરૂપે નથી. યોગીએ તેથી આગળ વધવાની જરૂર છે. કાયા યોગી સિદ્ધિઓમાં લપટાય છે. તેથી સિદ્ધિઓને હવે વિધનરૂપ કહે છે-

સૂત્ર—તે સમાધાવુપસર્ગી વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ ॥ ૩૭ ॥

પદ્મછેદ—તે-ઉપર જણાવ્યા તે છ ઐશ્વર્ય. સમાધૌ ઉપસર્ગી—સમાધિમાં વિદ્ને છે. અને વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ—વ્યુત્થાનમાં સિદ્ધિયો છે. [૩૭]

અર્થ—ઉપર જણાવ્યા તે ઐશ્વર્યો, સમાધિમાં વિદ્નરૂપ છે, અને વ્યુત્થાનમાં સિદ્ધિયો છે. [૩૭] અથવા—ઉપર જણાવેલી સિદ્ધિઓ વ્યવહારદશામાં ઐશ્વર્યરૂપ છે, તોપણ સમાધિમાં—આત્મસાક્ષાત્કારમાં—વિદ્નરૂપ છે.

37. These are obstacles in the way of Samadhi, but they are powers in the worldly state.

૩૭ વિવેચન—

તે—પ્રાતિભગ્વાનથી પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિઓ.

સમાધૌ—સાક્ષાત્કારજનક સમાધિમાં; અગર આત્મસાક્ષાત્કારની આબતમાં:

ઉપસર્ગી—ઉપદ્રવો, વિદ્ને. સામાન્ય રીતે સિદ્ધિઓ રાજસ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારી છે, માટે તેને વિદ્નરૂપ ગણી છે. સમાહિત ચિત્તવાળો સિદ્ધિઓથી ઠગાતો નથી. આત્મસાક્ષાત્કાર પાસે આ સિદ્ધિઓ અત્યંત તુચ્છ છે.

વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ—વ્યવહારદશામાં અગર સમાધિ સિવાયના સમયમાં આ સિદ્ધિઓ ઐશ્વર્યરૂપે છે.

રહસ્ય ગ્રંથોમાંજ સિદ્ધિઓનો અનાદર છે. રહસ્ય જાણનારા સતોજ સિદ્ધિઓનો અનાદર કરે છે, અને ‘સિદ્ધિઓમાં ન લલચાવું,’ એવો ઉપદેશ કરે છે—‘માફી તમામ સંતો અને શાસ્ત્રો, સિદ્ધિઓની પાછળ મચી રહ્યા છે. સંસારીઓને અને ત્યાગીઓને—સૌને—સિદ્ધિઓ જ ગમે છે.

દૃષ્ટાંત—કાંકરીએ એક સંત પધાર્યા હતા. સંત ચમત્કારી હતા. એક વણીક બહુ ખંતથી સંતની સેવા કરતો હતો. ‘પરમાત્માને પામવાની આ વણીકને બહુ જાણસા છે’ એમ જાણીને સંતે એકવાર પૂછ્યું—‘કેમ ખચ્યા ! તારે કાંઈ ઇચ્છા છે ?’

વણીક—ઇચ્છા તો ઘણી છે.

તેને પરમાત્માનો પરમ ભક્ત જાણીને સંતે કહ્યું—‘માગ ! માગ !’

વણીક—પૈસાની જરૂર છે. પૈસા હોય તો સંસાર સુખરૂપ થાય.

એટલું સાંભળીને સંતે પોતાના આસનનો એક છેડો ઉઘો કરીને કહ્યું—‘લે લે ત્યારે.’ નરી સોનામહોરો દેખીને, વણીકે ખભે નાંખવાની પછેડી પાચરી. લેવાય તેટલી સોનામહોરો લઇને પોટલી બાંધી. કુબેરને પ્રસન્ન કરીને ફાતરાંની માગણી કરે, એવી વણીકની સમજણ જોઇને સંતને બહુ ખેદ થયો. વણીક પોટલી ઉઘાડીને સંતને ‘સીતારામ’ કહીને આલતો થયો, ત્યારે સંતે કહ્યું—‘લક્ષ્મીને જોઇને રાજ થયો, તેથી હવે તને પ્રભુ નહીં મળે.’

વણીક—‘કાંઈ શીકર નહીં—માપજ ! પ્રભુને પહોંચી વળશું; અને નહીં મળે, તો તેના વિના ચલાવી લેશું.’ એમ કહી તે વણીક થયો. તે ફરી દેખાયો નહીં.

વિગેરે-અનેક ઠેકાણે જે કંઈ રહું (સહર્મ) થાય છે; તેમાંથી પચાણું ટકા સિદ્ધિયો માટે-
ઐશ્વર્ય માટે-કીર્તિ માટે-આજગોપાળ માટે-બંધારેજમાર માટે-અગર સામાનું નખોદ કાઢીને,
પોતાનાં મૂળ ઉડાં ધાલવા માટે થાય છે. શ્રીક્રીકારણ માટે થતું નથી. પોતાના વાસ્તવ કલ્યાણ
માટે થતું નથી. સમજી હો-તો ચેતી જાને.

હવે પરકાયામાં પ્રવેશરૂપ સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—બંધકારણશૈથિલ્યાત્ પ્રચારસંવેદનાશ્ચ ચિત્તસ્ય પરશરીરાવેશઃ ॥ ૩૮ ॥

૫૬૨છેઠ—બંધકારણસ્ય શૈથિલ્યાત્—બંધનના કારણરૂપ ધર્મ અને અધર્મને શિથિલ
કરવાથી ચ—અને પ્રચારઃ—નાડીનો સમુહ. પ્રચારસંવેદનાત્ ચ—ચિત્તના આવવા જવાના
માર્ગરૂપ નાડીઓના યથાર્થ જ્ઞાનથી. ચિત્તસ્ય પરશરીરાવેશઃ—ચિત્તનો પરશરીરમાં પ્રવેશ
થાય છે.

અર્થ—(એક શરીરમાં) ચિત્તના બંધનના કારણરૂપ ધર્મ અને અધર્મને
શિથિલ કરવાથી, અને ચિત્તના ગમનાગમનના (આવવા જવાના) માર્ગરૂપ
નાડીઓના યથાર્થજ્ઞાનથી, ચિત્તનો પરશરીરમાં પ્રવેશ થઈ શકે છે. [૩૮]

38. When the cause of bondage becomes loose, and the
yogi obtains knowledge of channels of the nerves, for coming and
going out of chitta, he can enter another's body.

૩૮ વિવેચન—

બંધકારણ—બંધનનું કારણ. પાપ અને પુણ્ય અગર ધર્મ અને અધર્મ, જીવના બંધ-
નનું કારણ છે. મન ચંચળ છે, અને આત્મા સર્વગ્રાપક છે, તોપણ તેઓ એક દેહમાં બંધન
ભોગવીને, પાપ-પુણ્યનાં ફળ ભોગવે છે. જ્ઞાન અને યોગદ્વારા યોગી જ્યારે ધર્માધર્મના સંસ્કા-
રને શીથિલ કરી નાંખે છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત અને તેનો આત્મા સર્વ શરીરમાં આવજા
કરી શકે છે.

ચ—નો અર્થ ‘અને’ કરવો. ‘અથવા’ ન કરવો. તે સૂચવે છે કે-પરકાયા પ્રવેશ માટે-
‘બંધનકારણ’ને શિથિલ કરવું, એટલોજ ઉપાય નથી, પણ તે સાથે ‘પ્રચારસંવેદન’ પણ
કરવું. પ્રચારસંવેદન સંબંધી નીચે નોટ છે.

પ્રચારસંવેદન—ચિત્તના આવવા જવાના માર્ગ રૂપ નાડીઓ છે. તે પ્રચાર
કહેવાય છે. આ નાડીઓનું નામ ચિત્તવહા પણ કહેવાય છે. જે નાડીઓમાં લોહી વહે છે,
તે રક્તવહા કહેવાય છે. જે નાડીઓમાં પ્રાણ વહે છે તે પ્રાણવહા નાડીઓ કહેવાય છે, અને
જે નાડીઓમાં ચિત્ત વહે છે—આવ જા કરે છે—તે ચિત્તવહા નાડીઓ કહેવાય છે. પ્રચારમાં
સંયમ કરવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તે ‘પ્રચારસંવેદન’ કહેવાય છે.

‘યથા મધુકરરાજાનં મક્ષિકા ઉત્પતન્તમનૂત્પતંતિ’ વિગેરે શબ્દોથી ભાષ્યકાર
કહે છે કે—જેમ મધમાખોની રાણી, એક પુષ્પમાંથી ઉડે છે; અને બીજા પુષ્પ પર બેસે છે,
ત્યારે તેની સાથેની તમામ મધમાખીઓ પ્રથમ પુષ્પમાંથી ઉડે છે અને બીજા પુષ્પમાં બેસે
છે. તે પ્રમાણે ચિત્ત એક દેહમાંથી બહાર નીકળે છે, ત્યારે તેની સાથે તમામ ઈન્દ્રિયો બહાર

નીકળી જાય છે; અને ચિત્ત બ્યારે બીજા શરીરમાં પેસે છે, ત્યારે તમામ ઈન્દ્રિયો સહીત બીજા શરીરમાં પેસે છે. આ પ્રવેશ મૃતદેહમાં તેમ જીવતા દેહમાં પણ થઈ શકે છે. જીવતા દેહમાં આ પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે જીવતા દેહના ચિત્ત અને ઈન્દ્રિયોનો કબજો રાખીને પોતે કામ કરે છે.

શરીરં યદ્વાપ્નોતિ, યજ્ઞાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ।

મૃદ્ધીત્વૈતાનિ સંયાતિ, વાયુર્ગંધાનિવાશયાત્ ॥ ૮ ॥

[ગીતા અ. ૧૫]

અર્થ—વાયુ જેમ ગંધને પુષ્પાદિકામાંથી બીજા સ્થાને લઈ જાય છે, તેમ મન તથા ઈન્દ્રિયોનો સ્વામી જીવાત્મા, મન તથા ઈન્દ્રિયોને એક શરીરમાંથી નીકળીને બીજા શરીરમાં જતી વખતે સાથે લઈ જાય છે.

તાત્પર્ય—મરણ વખતે જેમ થાય છે, તેમ એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં યોગી પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે થાય છે.

મુક્તાઢદહિદ્વાદશાંતે, રેચકાભ્યાસયુક્તિઃ ।

પ્રાણે ચિરં સ્થિતિં નીતે, પ્રવિશત્યપરાં પુરીમ્ ॥ [યોગવાસિષ્ઠ]

પરકાયા પ્રવેશના સંબંધમાં યોગવાસિષ્ઠ કહે કે—‘ રેચકનો મુખથી બહાર બાર આંગળ ઉપર ચિરકાલ પ્રાણનો કુંબક કરવાથી યોગીને પરકાયા પ્રવેશ કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. ’

ચંડીપાઠ—ચંડીપાઠ ખેસાડવાથી, અગર જીવાના ડાકલાં વાગે છે ત્યારે, જીવતા શરીરમાં ભૂત પ્રવેશ કરીને, તે શરીરની ઈન્દ્રિયો સહીત મનનો કબજો કરીને, તે શરીરથી પોતે ભોગ ભોગવે છે.

इति शिष्यवर्गमनुशास्य यमिप्रवरो विसृष्टकरणोऽधिगुहम् ।

महिषस्य वर्त्म गुरुयोगबलોऽबिशदतिबाहिकशरीरयुतः ॥ ૧૦૪ ॥

અંગુષ્ઠમારમ્ય સમોરણં નયન્, કરંધ્રમાર્ગાદ્ બહિરેત્ય યોગચિત્ ।

કરંધ્રમાર્ગેણ શનૈઃ પ્રવિષ્ટવાન્, મૃતસ્ય યાવચ્ચરણાગ્રમેકધોઃ ॥ ૧૦૫ ॥

[શ્રીશંકરદિગ્વિજય સર્ગ ૯ મો]

અર્થ—સન્યાસિઓમાં ઉત્તમ અને મહાયોગી શ્રીશંકરાચાર્ય પોતાના દેહને સાચવવાની શિષ્યોને બક્ષામણ કરીને, ગુફાની અંદર પોતાના સ્થૂળ દેહનો ત્યાગ કરીને, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ પ્રાણ, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ સત્તર તત્ત્વો વાળું લિંગ શરીર લઈને અમરક રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. [૧૦૪] યોગને જાણનારા અને એકાગ્ર બુદ્ધિ વાળા શંકરાચાર્ય, પોતાના પમના અંગુષ્ઠથી માંડીને અનુક્રમે બહારંધ્ર પર્યંત પ્રાણવાયુને લઈ જઈને, બહારંધ્રના માર્ગથી પોતાના શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા-પછી મરી ગએલા અમરક રાજના શરીરન બહારંધ્રના માર્ગથી, ધીરે ધીરે તેના પગના અગ્ર સુધી પેઠા. ૧૦૫

सूत्र-उदानजयाज्जलपङ्ककंटकादिष्वसंग उत्क्रांतिश्च ॥ ૩૯ ॥

પદ્મ-ઉદ-ઉદાનજયાત્-ઉદાન વાયુનો જય કરવાથી. જલપદ્મકંટકાદિષુ અસંગઃ-જળ, કાદવ અને કાંટામાં યોગી ચાલી શકે છે. યોગીની ગતીને તે અટકાવી શકતાં નથી. જ અને ઉત્ક્રાંતિઃ-પોતાની મરણ પ્રમાણે દેહત્યાગ કરે છે.

અર્થ—ઉદાનવાયુનો જય કરવાથી, જળમાં, કાદવમાં અને કાંટામાં, યોગી વિના હરકતે ચાલી શકે છે; અને યોગી પોતાની મરજી પ્રમાણે દેહત્યાગ પણ કરી શકે છે. [૩૯]

39. By conquering the current called Udana, the yogi does not sink in water or in swamps. He can walk on thorns &c. He can die at his will also.

પ્રાણવાયુ—પ્રાણવાયુ ઈંદ્રિયોના કરતાં ઉત્તમપદ ભોગવે છે, કારણકે પ્રાણ હોય ત્યાં સુધીજ ઈંદ્રિયો દેહમાં ક્રિયા કરતી જણાય છે. પ્રાણવાયુ નીકળી ગયા પછી કોઈ પણ ઈંદ્રિય ક્રિયા કરી શકતી નથી. તેથી પ્રાણવાયુનું બીજું નામ જીવન છે. [સામવેદીય છાંદોગ્ય ઉપ ૫-૧-૧]. ક્રિયાના ભેદથી અને સ્થાનના ભેદથી પ્રાણ વાયુના પાંચ પ્રકાર છે. (૧) પ્રાણ (૨) અપાન (૩) વ્યાન (૪) ઉદાન અને (૫) સમાન. આગળ સાધન પાઠમાં ૬૬-૬૭ મે પાને પંચપ્રાણનું વિવેચન થયું છે.

ઉદાનવાયુ—નાસિકાના અગ્રથી બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત ઉદાનવાયુ છે. ઉદાનવાયુ કંઠમાં રહીને અન્ન અને જળને જીદા પાડે છે. જ્યારે ઉદાનવાયુ સાવધાન નથી હોતો, ત્યારે અંતર્વાસ જાય છે—અન્ન અને જળ પોતાના યોગ્ય માર્ગને ચૂકી જાય છે; ત્યારે આપણે ગભરાઈ જઈએ છઈએ. તે ભૂલ સુધારવા માટે છોક આવે છે—મોંબાર્ડમેન્ટ થાય છે. ઉદાન વાયુ બગડે છે ત્યારે હેઝકી, બકારી—ઓડકાર વિગેરે રોગ થાય છે. કંઠ સ્થાનમાં ઇડા નામની નાડીમાં ઉદાનવાયુ સ્વપ્નાવસ્થાનો અનુભવ કરે છે.

ઉદાન વાયુમાં સંયમ કરવાથી અન્ય પ્રાણોનો વ્યાપાર બંધ થઈ જાય છે, અને ઉદાનનો જય થાય છે. જય એટલે ઉદાનની પ્રવળતા વધે છે, તેને પરિણામે યોગીનું શરીર અત્યંત હલકું થઈ જાય છે. તેથી યોગી નદીના અગર સમુદ્રના અગાધ જળ ઉપર, પૃથ્વી ઉપર ચાલે છે તેવી રીતેજ, ચાલી શકે છે. કાદવ અને કાંટા ઉપર પણ ચાલી શકે છે. તલવારની ધાર ઉપર પણ ચાલી શકે છે.

આઘ શંકરાચાર્યજી અને એવા બીજા યોગીઓએ આવા અખતરા ધણીવાર કર્યા છે. પ્રાચીન ગ્રંથ પ્રકાશક શેઠ ગોવર્ધનદાસ લક્ષ્મીદાસના ‘શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય જન્મચરિત્ર નામના સંવત ૧૯૫૪ ની સાલના ગ્રંથમાં લખે છે કે—‘દેહત્યાગ વખતે શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીએ ગંગાજીના પ્રવાહ ઉપર થોડીવાર ચાલીને, મધ્ય ભાગમાં પડાસન કરી પોતાના દેહને અંતઃધ્યાન કર્યો.’

ઉત્ક્રાન્તિ:—તેષાં મરણં અપિ સ્વેચ્છયા ભવતિ ॥ [પદ્મોધિની ટીકા] તે યોગીનું મરણ મરજી પ્રમાણે થાય છે. રામાયણમાં શરભંગ અને મહાભારતમાં ભીષ્મ વિગેરે મહાત્માઓ આ સિદ્ધિની સત્યતા સૂચવે છે.

હવે સમાન વાયુના જયથી થતા હાનિની વાત કરે છે—

સૂત્ર—સમાનજયાજ્જ્વલનં ॥ ૪૦ ॥

પદ્મહેદ:—સમાનજયાત્—સમાન વાયુનો જય કરવાથી. જ્વલનં—યોગી પોતાના શરીરમાંથી અગ્નિ પ્રગટ કરી શકે છે.

અર્થ—સંયમદ્વારા સમાનવાયુનો જય કરવાથી, યોગી પોતાના શરીરમાંથી અગ્નિ પ્રગટ કરી શકે છે. (૪૦)

40. By conquering the current called samana, the yogi is surrounded by a blaze of light.

૪૦ વિવેચન—

સમાનવાયુ—આ વાયુ હૃદયથી નાભી સુધી રહે છે. ખેતર વચ્ચે આવેલો કુવો, જેમ પોતાના ધોરીયાદ્વારા, ક્યારાઓમાં જળ પહોંચાડીને આખા ખેતરને લીલુંછમ રાખે છે, તેમ આધેલા અન્નજળના રસને શરીરની રગરગમાં ફેલાવીને, શરીરને લીલુંછમ રાખવાનું કામકાજ સમાન વાયુ કરે છે. સમાનવાયુ જઠરાગ્નિને ચારે તરફથી વોંટીને રહે છે. યોગી જ્યારે સમાનમાં સંયમ કરીને, સમાન વાયુને પ્રખળ કરે છે, ત્યારે જઠરાગ્નિ ઉત્તેજિત થાય છે; તેથી યોગીનું શરીર અગ્નિના જેવું ચળકે છે. સમાનના જયથી ઉત્તેજિત થએલા અગ્નિવડે સતીઓ તથા યોગીઓ પોતાના દેહને બાળીને બરમ કરે છે. દક્ષિના યજ્ઞમાં સતી પાર્વતીએ સમાનના જયથી, અગ્નિ પ્રગટાવી પોતાના દેહને બરમ કર્યો હતો.

નોંધ—ઉપલા સૂત્રને બદલે યોગચંદ્રિકામાં ॥ સમાનજયાત્ પ્રજ્વલનં ॥ એવો પાઠ છે. તેના અર્થમાં ફેરફાર નથી.

હવે દિવ્ય શ્રોત્રની પ્રાપ્તિરૂપ સિદ્ધિની વાત કરે છે—

સૂત્રં-શ્રોત્રાઽઽકાશયોઃ સંબંધસંયમાદિવ્યં શ્રોત્રમ્ ॥ ૪૧ ॥

પદ્મહેદ—શ્રોત્રાઽઽકાશયોઃ સંબંધે સંયમાત્-કાનના અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી. દિવ્યં શ્રોત્રં-દિવ્ય શ્રોત્ર પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

અર્થ—કાનના અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી, યોગીને દિવ્ય શ્રોત્રનો લાભ થાય છે. (૪૧)

41. Samyama on the relation between the sky (akasha) & the sense of hearing, results in divine hearing.

૪૧ વિવેચન—

આકાશનો વિષય ‘શબ્દ’-‘અવાજ’ છે. તેની ઇન્દ્રિય શ્રોત્ર (કાન) છે. આકાશ શ્રોત્રના આધારરૂપ છે. શ્રોત્ર આધેય છે. તેથી આકાશનો અને શ્રોત્રનો આધારઆધેય રૂપ સંબંધ કહેવાય છે. તે સંબંધમાં સંયમ કરવાથી તે સંબંધનો સાક્ષાત્કાર થતાં, યોગીને દિવ્ય શ્રોત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. દિવ્ય શ્રોત્ર એટલે કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય ન સાંભળી શકે એવા અવાજ અગર એવા શબ્દો.

ત્વચ્ચા, ચક્ષુ, રસના અને નાસિકા—જેમ આકાશને શ્રોત્ર (કાન) સાથે આધાર આધેયભાવ સંબંધ છે, તેમ વાયુને ત્વચ્ચા સાથે સંબંધ છે, તેજને ચક્ષુ સાથે સંબંધ છે, જળને જીભના સાથે સંબંધ છે અને પૃથ્વીને નાસિકા સાથે સંબંધ છે. તે દરેકના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી-દિવ્ય વેદન, દિવ્ય આદર્શ, દિવ્ય સ્વાદ અને દિવ્ય ગંધનો લાભ થાય છે. [આ નિરૂપણ આગળ ૩૬ માં સૂત્રમાં છે.]

હવે આકાશગમનરૂપ સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—કાયાઽકાશયોઃ સંબંધસંયમાલ્લઘુતૂલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્ ॥૪૨॥

પદ્મછેદ—કાયાઽકાશયોઃ સંબંધે સંયમાત્-શરીર અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી. ચ-અથવા લઘુતૂલસમાપત્તેઃ-૩ જેવા હલકા પદાર્થોમાં સંયમ કરવાથી આકાશગમનમ્-યોગી આકાશમાં ગમન કરી શકે છે.

અર્થ—શરીર અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી, અથવા ૩ જેવા હલકા પદાર્થોમાં સંયમ કરવાથી, યોગી આકાશમાં ગમન કરી શકે છે. (૪૨)

42. By Samyama on the relation between the sky (akasha) and on the body, and also on the relation between the body and light things like cotton-wool &c., the yogi goes through the sky. ૪૨ વિવેચન—

ચ-સૂત્રમાં આવેલા ચ્નો અર્થ ‘અથવા’ કરવો.

કાયાકાશનો સંબંધ-કોઇપણ પદાર્થને અવકાશ આપવો એ આકાશ તત્ત્વનો ધર્મ છે, તેથી શરીર વ્યાપ્ય છે અને આકાશ વ્યાપક છે. આકાશ અને શરીર વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ સંબંધ છે. તે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ સંબંધમાં સંયમ કરવાથી યોગી તે સંબંધને વશ કરે છે. તેના પરિણામે શરીર હલકું થાય છે. [ઉદાનના જ્યથી યોગીનું શરીર હલકું થાય છે, તે કરતાં, આ સૂત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સંયમ કરવાથી, યોગીનું શરીર વિશેષ હલકું થાય છે.]

બીજો ઉપાય—૩ વિગેરે હલકા પદાર્થોમાં સંયમ કરવાથી પણ, યોગીનું શરીર હલકું થઇ જાય છે.

ચિત્તની નિર્મળતા સંબંધી હવે કહે છે--

સૂત્ર—બહિરકલ્પિતા વૃત્તિર્મહાવિદેહા, તતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ ॥૪૩॥

પદ્મછેદ—બહિઃ અકલ્પિતા વૃત્તિઃ-શરીરની બહાર શરીર સિવાયના પદાર્થોમાં કલ્પાએલી વૃત્તિ. મહાવિદેહા-મહાવિદેહા નામની છે. તતઃ-તે વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી. પ્રકાશસ્ય આવરણસ્ય ક્ષયઃ-ચિત્તના પ્રકાશના આવરણનો (ક્લેશનો-મળનો) નાશ થાય છે.

અર્થ—શરીરની બહાર શરીર સિવાયના પદાર્થોમાં, કલ્પાએલી વૃત્તિ-ધારણા કરેલી વૃત્તિ-નું નામ મહાવિદેહા છે. તે વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી, ચિત્તના પ્રકાશના આવરણનો નાશ થાય છે. (૪૩)

43. By making Samyama on the modification of the mind, outside the body, called disembodiedness, the yogi destroys the covering of the light of heart.

૪૩ વિવેચન—

બહિઃ વૃત્તિઃ-શરીરથી બહારના પદાર્થો ઉપર સંયમ કરેલી વૃત્તિ.

મહાવિદેહા-શરીરની બહાર કોઇ પણ વિષયમાં મનની વૃત્તિનો પ્રચાર કરવો, તે વિદેહા નામની ધારણા. વિદેહા એ પ્રકારની છે-કલ્પિતા અને અકલ્પિતા.

કલ્પિતા અને અકલ્પિતા વૃત્તિ શું?—શરીરની મમતારૂપ કલ્પનાથી સહિત વૃત્તિ તે કલ્પિતા, અને શરીરની મમતાથી જે રહિત વૃત્તિ, તે ‘અકલ્પિતા’ વૃત્તિ. કલ્પિતા વૃત્તિનું બીજું નામ ‘વિદેહા વૃત્તિ’; અકલ્પિતા વૃત્તિનું બીજું નામ ‘મહાવિદેહા વૃત્તિ.’ મન એ કોઇ એવું તત્ત્વ છે કે-જે તે મમતાથી રહિત થાય, તેા સર્વ વ્યાપક થઇ શકે, જ્ઞાનદ્વારા એક શરીરમાંથી તેની મમતા તોડાવીને, તેને સર્વ વ્યાપક કરી, મહાવિદેહા નામની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી. કલ્પિતા-વિદેહા-ધારણા એ સાધન છે, અને અકલ્પિતા-મહાવિદેહા-ધારણા સાધ્ય છે. કારણકે કલ્પિતા-વિદેહા ધારણાના અભ્યાસથી, અકલ્પિતા-મહાવિદેહા ધારણા સિદ્ધ થાય છે.

(કલ્પિતાવૃત્તિ સંબંધી વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે-સામાન્ય મનુષ્યોનું ચિત્ત, ઇન્દ્રિયોના સંનિકર્ષણદ્વારાજ, બાહ્ય પદાર્થોમાં ગમન કરીને સ્થિર થઇ શકે છે; સ્વતંત્ર રીતે ગમન કરીને, સ્થિર થઇ શકતું નથી; અને કલ્પિતા નામની ધારણા કરનાર યોગીનું ચિત્ત, ઇન્દ્રિયોના સમુહને એવ્યા વિના, વૃત્તિદ્વારા બાહ્ય પદાર્થોમાં જઇને સ્થિર થઇ શકે છે.)

તત્ત્વ—મહાવિદેહા ધારણા સિદ્ધ થયા પછી.

પ્રકાશસ્ય આવરણં તસ્ય ક્ષયઃ—જે મનુષ્યના શરીરમાં યોગીનું ચિત્ત પેસે, તે મનુષ્યના સાર્વિક પ્રકાશને આવરણ કરનાર રજોતમોગુણથી ઉત્પન્ન થનારા-કંઠેશ, કર્મ અને વિપાક-તેા નાશ થાય છે,

આગળ ૩૮ મા સૂત્રમાં પ્રાણવિનિમય સંબંધી જે વાત કરી છે, તેનો આ સૂત્ર સાથે સંબંધ છે. પ્રાણવિનિમયના પ્રયોગમાં જેના પર તે પ્રયોગ થાય છે, તે માણસ બેશુદ્ધ હોય છે. યોગમાં તેમ થતું નથી. કોઇ કોઇ દીકાકારની એવી માન્યતા છે કે-‘ આ સૂત્રનો લાભ યોગીને પોતાનેજ મળે છે. પરના ચિત્તના પ્રકાશ સાથે સંબંધ નથી. ’

હવે ભૂતજયનું સાધન બતાવે છે. જેને પરિણામે અભિમાદિ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે—

સૂત્ર—સ્થૂલ-સ્વરૂપ-સૂક્ષ્માન્વયાઽર્થવત્ત્વસંયમાદ્ભૂતજયઃ ॥ ૪૪ ॥

૪૪ પદ્મછંદઃ—સ્થૂલં, સ્વરૂપં, સૂક્ષ્મં, અન્વયઃ, અર્થવત્ત્વં તેષુ સંયમાત્-સ્થૂલ, સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ-આ પાંચ આકાશાદિ પંચભૂતોના અવસ્થા-વિશેષ છે. તેમાં સંયમ કરવાથી. ભૂતજયઃ-ભૂતજય નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—સ્થૂલ, સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વમાં સંયમ કરવાથી, ભૂતજય નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૪)

44. By making Samyama on the gross & on the subtile (fine) forms of elements, and on their constant forms, and also on their all pervading Gunas, and on their contributing to the experience of the soul, the yogi gets the mastery of elements.

૪૪ વિવેચન—

પંચમહાભૂત—પૃથ્વી, જળ તેજ, વાયુ અને આકાશ. ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ પાંચ પંચમહાભૂતના મુખ્ય વિશેષરૂપ છે.

ભૂતોનાં સ્થૂલ વિશેષરૂપો—

૧ આકાશ-પડ્મ અને ગાંધારાદિ શબ્દ.

૨ વાયુ—શીત તથા ઉષ્ણાદિ સ્પર્શ.

૩ તેજ—લીલું, પીળું રાતું વિગેરે રૂપ.

૪ જળ—કડવું, તીખું, મીઠું વિગેરે રસ.

૫ પૃથ્વી—દુર્ગંધ, સુગંધ, ગંધ.

ઉપર જણાવેલા સ્થૂણ રૂપો—નામ, રૂપ અને પ્રયોજન વડે પરસ્પરથી ભેદ પામે છે, માટે તેઓ આકાશાદિ ભૂતોના વિશેષો છે.

આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી તેજ, તેજમાંથી જળ, અને જળમાંથી પૃથ્વી, એ પ્રકારે જગતની ઉત્પત્તિ છે; માટે પૃથ્વીમાં ગંધ ઉપરાંત રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દનો સમાસ થાય છે. જળમાં રસ ઉપરાંત રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દનો સમાસ છે. તેજમાં રૂપ ઉપરાંત સ્પર્શ અને શબ્દ છે. વાયુમાં સ્પર્શ ઉપરાંત શબ્દનો સમાસ છે. અને આકાશમાં શબ્દનો સમાસ છે.

આ વિશેષો ઉપરાંત—

૧ આકારો ગૌરવં રૌદ્ર્યં વિગેરે શબ્દોથી શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—આકાર, ભારેપાણું, રક્ષતા, આચ્છાદન, સ્થિરપણું, સર્વભૂતોનું આધારપણું, વિદારણુ, સહનશીલતા, કૃશતા, કઠિનતા, અને સર્વભોગ્યતા—આ ૧૧ ધર્મો પૃથ્વીના છે.

૨ સ્નેહઃ સૌદમ્યં પ્રમા વિગેરે શબ્દોથી કહે છે કે—સ્નેહ, સૂક્ષ્મતા, પ્રમા, શ્વેતપણું, મૃદુતા, ગૌરવ, શીતપણું, આવરણાદિવડે રક્ષકપણું, પવિત્રપણું અને સંમલેન આ દશ ધર્મો જળના છે.

૩ ઊર્ધ્વમાક્ પાવકં દગ્ધુ વિગેરે શબ્દોથી કહે છે કે—ઉંચે જવાપણું, પવિત્રતા, દાહશીલતા, પાયકતા, લઘુપણું; પ્રકાશ, નાશ, અને બળશીલતા આ આઠ ધર્મ અગ્નિના છે.

૪ તિર્યગ્યાનં પવિત્રત્વમાક્ષેપો વિગેરે વચનોથી કહે છે કે—પંખીની માફક જવું આવવું, પવિત્રતા, ઉડાડી દેવું, કંપાવવું, બળ, ચંચળતા, ઢાંકી ન શકાય એવું, અને રક્ષતા આ આઠ પ્રકારના ધર્મો વાયુના છે.

૫ સર્વતો ગતિરવ્યૂહો વિગેરે શબ્દોથી કહે છે કે—આપકતા, સર્વ પદાર્થોના વિભાગ કરવા, અને સર્વને અવકાશ આપવો એ ત્રણ ધર્મો આકાશના છે.

ઉપર જણાવેલા પંચમહાભૂતના સ્થૂણ રૂપો છે.

II સ્વરૂપ—પૃથ્વી, જળ વિગેરે વ્યવહારમાં જે પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે, તે તેમનાં સ્વરૂપ છે, કઠિનતાદિ તેમના સામાન્ય ધર્મો છે, અને ગંધાદિ તેમના વિશેષ ધર્મો છે.

III સૂક્ષ્મરૂપ—પાંચ ભૂતોની શબ્દાદિ પાંચ તન્માત્રાઓ.

IV અન્વયરૂપ—સત્ત્વ રજ અને તમ નામના ત્રણ ગુણો દરેક કાર્યમાં કારણરૂપે છે તે પંચમહાભૂતના અન્વયનું રૂપ છે.

V અથેવત્વરૂપ—પુરૂષોનો ભોગ અને મોક્ષ સંપાદન કરવાનું ગુણોમાં જે સામર્થ્ય રહેલું છે, તે પંચમહાભૂતોનું અથેવત્વ રૂપ છે.

પંચમહાભૂતોના આ પાંચ રૂપોમાં સંયમ કરવાથી યોગીને ભૂતોના સમગ્ર સ્વરૂપોનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ભૂતોનાં પાંચે રૂપો યોગીને સ્વાધીન થાય છે. પછી ‘આ યોગીને ભૂતજય થયો,’ એમ કેહવાય છે. પછી વાછરડાં જેમ ગાયોને અનુસરે તેમ ભૂતોના સમગ્ર સ્વભાવો યોગીના સંકલ્પને અનુસરે છે.

ભૂતનો જય થયા પછી યોગીને કયો લાભ થાય છે, તે સાંભળો.

સૂત્ર—તતોઽણિમાદિપ્રાદુર્ભાવઃ કાયસંપત્ તદ્દર્માનભિઘાતશ્ચ ॥૪૫॥

પદ્મછેદ—તતઃ—ભૂતજય થયા પછી. અણિમાદીનાં પ્રાદુર્ભાવઃ—અણિમાદિ સિદ્ધિઓનો લાભ થાય છે. ચ—અને. કાયસંપત્—શરીરસંપત્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કાયસ્ય એ ધર્માઃ તેષાં અનભિઘાતશ્ચ—પંચમહાભૂતોના ધર્મો યોગીના શરીરના ધર્મોનો બાધ કરી શકતા નથી.

અર્થ—ભૂતજય થયા પછી તે ભૂતોના ધર્મો યોગીના શરીરના ધર્મોને બાધ કરી શકતા નથી; પરિણામે યોગીને અણિમાદિક સિદ્ધિઓનો અને શરીર સંપત્તિનો લાભ થાય છે. (૪૫)

45. Then the attainment of 'anima' and other powers, also of the perfection of the body, and corresponding non obstruction of the functions of the body.

૪૫ વિવેચન—

તતઃ—પંચ ભૂતોનો જય કર્યા પછી.

સિદ્ધિયો—૧ અણિમા, ૨ લઘિમા, ૩ મહિમા, ૪ પ્રાપ્તિ, ૫ પ્રાકાશ્ય, ૬ વશિત્વ, ૭ ઇશિત્વ, અને ૮ યત્રક્રિયાવસાયિત્વ—કુલ આઠ થઈ. કોષ્ટ કોષ્ટ ગ્રન્થમાં ૮ મી સિદ્ધિનો ૫ મી સિદ્ધિમાં સમાસ કરીને—અણિમા, મહિમા, લઘિમા, ગરિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, વશિત્વ અને ઇશિતા—એમ ગણતરી કરી છે. ત્યાં 'ગરિમા'નો અર્થ 'પોતાના શરીરને મોટા પહાડ જેવું કરી દેવાનું સામર્થ્ય.' આ સિદ્ધિનો લાભ શ્રીકૃષ્ણે ધણીવાર લીધો છે.

ભૂતોનાં સ્થૂલ રૂપોમાં સંયમ કરવાથી—અણિમા, લઘિમા, મહિમા અને પ્રાપ્તિ ચાર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂતોનાં સ્વરૂપોમાં સંયમ કરવાથી પ્રાકાશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂતોનાં સૂક્ષ્મ રૂપોમાં સંયમ કરવાથી—વશિત્વ નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂતોના અન્વયરૂપમાં સંયમ કરવાથી—ઇશિત્વ નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂતોના અર્થવત્ત્વમાં સંયમ કરવાથી—યોગીને યત્રક્રિયાવસાયિત્વ નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આઠે સિદ્ધિઓના લાભ સાંભળો—

૧ અણિમા—અણુરૂપે થવાની શક્તિ તે અણિમા. આ સિદ્ધિના લાભથી, યોગીઓ અને દેવો, જ્યાં ઇચ્છા હોય ત્યાં, કોઈ દેખી ન શકે એવા સૂક્ષ્મરૂપે, ફરી શકે છે.

૨ લઘિમા—અત્યંત હલકું થઈ જવાનું સામર્થ્ય તે લઘિમા. આ સિદ્ધિથી યોગી આકાશ ગમન કરી શકે છે.

૩ મહિમા—નાના મટીને એકદમ મોટા પહાડ જેવા મોટું થવું, તે આ મહિમા.

૪ પ્રાપ્તિ—દૂરના પદાર્થો ઇચ્છા થાય ત્યારે પાસે આવી જાય, તે પ્રાપ્તિ નામની સિદ્ધિ. આ સિદ્ધિના બળથી યોગી આંગળીના ટેરવાથી વાદળોને અગર ચંદ્રને સ્પર્શ કરી શકે છે.

૫ પ્રાકાશ્ય—આ સિદ્ધિથી યોગીની ઇચ્છાનો ભંગ થતો નથી. આ સિદ્ધિથી યોગી ભૂમિમાં ડુબકી મારી શકે છે, અને ભૂમિમાંથી પાછો નીકળી શકે છે.

૬ વશિત્વસિદ્ધિ—પૃથ્વી આદિ ભૂતો અને તમામ ભૌતિક પ્રાણીપદાર્થો, યોગીની ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાના ધર્મનો પણ ત્યાગ કરે છે. યોગીની ઇચ્છાથી ગોળ કડવો લાગે છે. સાકર શીઝી લાગે છે અને ફટકડી ગળી લાગે છે. જ્ઞાનદેવજીએ પાડા પાસે વેદ બોલાવ્યા. ગોવર્ધન હાથ લાંબા કરીને, નંદજીએ આપેલી સામગ્રિ લીધી.

૭ ઇશિત્વ—ભૂત ભૌતિકોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ કરવાનું બળ.

૮ યત્રકામાવસાયિત્વ—તેનો બીજો અર્થ ‘સત્યસંકલ્પતા’ આ સિદ્ધિથી યોગીની ઇચ્છા પ્રમાણે ભૂતોના સ્વભાવોની સ્થિતિ બદલાય છે. ‘સ્વભાવોની સ્થિતિ’ એટલે ભૂતોની શક્તિ. ઝેરમાં પ્રાણ ત્યાગ કરવાની શક્તિ છે, તોપણ ઝેર પાછને યોગી મુવેલાને જીવતો કરે છે. યોગી પદાર્થોના ફેરફાર કરતો નથી, પણ તેની શક્તિનો ફેરફાર કરે છે.

કાયસંપત્—શરીરસંપત્તિ—તે સંબંધી આગળ ૪૬ માં સૂત્રમાં ખુલાસો છે.

કાયસ્ય ચે ધર્માઃ તદ્ધર્માઃ—દેહના રૂપાદિ ધર્મો. તેષાં અનભિઘાતઃ—તે ધર્મોના અનાશ-રક્ષણ. તાત્પર્ય—કુળુ ધર્મવાળો અગ્નિ યોગીના દેહને બાળી શકતો નથી. પાપાણુદિ કઠીન પદાર્થો યોગીને માર્ગ આપે છે. આ વાત આગળ આવી ગઈ છે, તોપણ ફરી કઠીને વિષયને સુદૃઢ કરે છે.

હવે કાયસંપત્તનો અર્થ સૂચવે છે—

સૂત્ર—રૂપ-લાવણ્ય-બલ-વજ્રસંહનનત્વાનિ કાયસંપત્ ॥ ૪૬ ॥

પદ્મછેદ—રૂપ—સુંદરતા. લાવણ્ય—કાન્તિ. બલ—બળ. સંહનન—ગાત્ર; અવયવ. સંહન-નત્વ—ગાત્રોનો જથ્થો. વજ્રસ્ય ઇવ સંહનનત્વં વજ્રસંહનનત્વં તાનિ—વજ્રના જેવા દૃઢ અવયવોથી યુક્ત—તે તમામ. કાયસંપત્—શરીરસંપત્તિ કહેવાય છે.

અર્થ—રૂપ, લાવણ્ય, બળ, અને વજ્રના જેવા દૃઢ અવયવો—તે તમામ શરીરસંપત્તિ કહેવાય છે. (૪૬)

46. The perfection of body is the beauty, gracefulness, strength, adamant hardness.

૪૬ વિવેચન—

રૂપ, લાવણ્ય, બળ અને વજ્રના જેવા મજબૂત અવયવો. આ ચાર શરીરસંપત્તિના ધર્મો છે. રૂપ એટલે સુંદરતા અને લાવણ્ય એટલે મનોહરતા. ભૂતજન્યથી આ લાભ થાય છે. વેદમાં લખ્યું છે કે ‘યોગીને રોગ મૃત્યુ કે કલેશ સંભવેજ નહીં.’

હવે ઇન્દ્રિયજન્ય સંબંધી સૂત્ર છે—

સૂત્ર—ગ્રહણસ્વરૂપાઽસ્મિતાઽન્વયાઽર્થવત્ત્વસંયમાદિન્દ્રિયજયઃ ॥ ૪૭ ॥

પદ્મછેદ—ગ્રહણ—વિષયાકાર વૃત્તિ. સ્વરૂપ—સાત્ત્વિક અહંકારના પ્રકાશનું સ્વરૂપ, અસ્મિતા—અહંકાર. અન્વયઃ—ત્રણ ગુણો. અર્થવત્ત્વ—ભોગાપવર્ગ સામર્થ્ય. તેષુ સંયમાત્—તે પાંચેમાં સંયમ કરવાથી. ઇન્દ્રિયજયઃ—ઇન્દ્રિયોનો જય થાય છે.

અર્થ—ગ્રહણ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય, અર્થવત્ત્વ—એ પાંચેમાં સંયમ કરવાથી, ઇન્દ્રિયજન્ય નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૭)

47. Making Samyama on the power of cognition, on the power of illumination of the organs, on egoism, on the inherence

of the Gunas, in them, and on their contributing to the experience of the soul, she yogi gets mastery over the organs of sense.

૪૭ વિવેચન—

ઇન્દ્રિયોના ધર્મો—અહણુ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ.

અહણુ—ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં વૃત્તિ થાય તે અહણુ. શબ્દાદિ વિષયો આણ છે, અને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ અહણુ છે.

સ્વરૂપ—સાર્વિક અહંકારનું કાર્ય જે પ્રકાશસ્વરૂપ દ્રવ્ય, તે ઇન્દ્રિયો છે. આ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ નામનું ૩૫ છે.

અસ્મિતા—રાજસ અને તામસ અહંકાર. તે ઇન્દ્રિયોનું કારણ છે.

અન્વય—સત્ત્વ, રજ અને તમ નામના ત્રણ ગુણો ઇન્દ્રિયોના અન્વયનું ૩૫ છે.

અર્થવત્ત્વ—પુરુષોના ભોગ અને અપવર્ગના સંપાદનનું સામર્થ્ય, તે ઇન્દ્રિયોનું અર્થવત્ત્વ નામનું ૩૫ છે.

આ પાંચ ૩૫માં સંયમ કરવાથી ઇન્દ્રિયો યોગીને આધીન વર્તે છે.

ઇન્દ્રિયોના જ્યથી કયો લાભ થાય છે તે હવે કહે છે--

મૂત્રં-તતો મનોજવિત્ત્વં વિકરણભાવઃ પ્રધાનજયશ્ચ ॥ ૪૮ ॥

પદ્મછેદ—તતઃ—ઇન્દ્રિય જ્ય થયા પછી. મનસઃ જયઃ (વેગ) इव જયઃ अस्य મનોજયો તસ્ય ભાવઃ મનોજવિત્ત્વં-મનના જેવા વેગથી ચાલવાનું શરીરમાં બળ પ્રાપ્ત થાય તે. વિકરણભાવઃ-વિશેષેણ કરણાનાં ભાવઃ-ઇન્દ્રિયોની વિશેષ શક્તિ. દેશકાળના બાધ સિવાય યોગી ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી શકે તે. પ્રધાનજયઃ-કારણ તથા કાર્યને વશ કરી લેવાં તે.

અર્થ—ઇન્દ્રિય જ્યની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા પછી, યોગીને-મનો જવિત્ત્વ, વિકરણભાવ અને પ્રધાનજય નામની ત્રણ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૮)

48. Then-the yogi obtains the power of rapid movement like the mind, the power of the organs to work independent of the body, and also gets the complete mastery over the nature.

૪૮ વિવેચન—

તતઃ—ઇન્દ્રિયોનો જ્ય થયા પછી.

મનોજવિત્ત્વં-મનોવત્ કાયસ્યાનુક્તમગતિલાભઃ । મનના વેગની માફક શરીરમાં વેગ આવે તે. ધડીમાં જેમ મન મુંઝઈ પહોંચે છે, તેમ શરીર પણ ધડીમાં મુંઝઈ પહોંચે તે શક્તિનું નામ મનોજવિત્ત્વં.

વિકરણભાવઃ-ગમે તે દેશમાં, ગમે તે કાળમાં અને ગમે તે વિષયમાં જ્યાં યોગીને ઇચ્છા થાય, ત્યાં શરીરની અપેક્ષા વિના ઇન્દ્રિયો પોતાનું કામ કરી શકે, તે શક્તિનું નામ વિકરણભાવઃ. પોતાના જન્મ પહેલાં અમુક કાળમાં શું થયું હતું, અગર પોતે મુવા પછી અમુક કાળમાં શું થશે તે કહી શકે, તે વિકરણભાવની સિદ્ધિ. અહીં બેલાં લોકોની પાલામેન્ટના વિચાર સાંભળી શકે, અગર પાલામેન્ટમાં અમુક માણસ છે કે નહીં ? તે કહી શકે. આ સિદ્ધિને લગતી વાત આગળ આવી ગઇ છે.

પ્રધાનજયઃ—પ્રકૃતિ આદિ સમગ્ર કારણ, તથા તેમનાં કાર્યોને વશ કરવાનું જે સામર્થ્ય, તે પ્રધાનજય નામની સિદ્ધિ છે. ઇન્દ્રિયજયનો મહિમા ધણોજ છે, એમ પ્રધાનજયથી સિદ્ધ થાય છે. ઇન્દ્રિયજય કરવો એ સાધારણ વાત નથી.

આ ત્રણ સિદ્ધિઓ યોગમત પ્રમાણે ‘ મધુપ્રતીકા ’ કહેવાય છે.

સિદ્ધિઓના લાભ બતાવીને, પતંજલિ ભગવાન પાછા વિવેકખ્યાતિ પાસે આવે છે—

સૂત્ર—સત્ત્વપુરુષાન્યતાહ્યાતિમાત્રસ્ય સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં સર્વજ્ઞાતૃત્વં ચ ॥૪૯॥

૫૬૨છેઃ—સત્ત્વં ચ પુરુષઃ સત્ત્વપુરુષૌ તયોઃ અન્યતા (બેદ) તસ્યાઃ હ્યાતિઃ (જ્ઞાન) યથા અસ્તિ અસ્ય, તસ્ય સત્ત્વપુરુષાન્યતાહ્યાતિમાત્રસ્ય—પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકયુક્ત જ્ઞાનવાળા યોગીને. સર્વભાવાનાં અધિષ્ઠાતા (સ્વામી), તસ્ય ભાવઃ સર્વ ભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં—સર્વ પદાર્થોના સ્વામીપણુનો લાભ થાય તે, ચ—અને સર્વેષાં જ્ઞાતા તસ્ય ભાવઃ સર્વજ્ઞાતૃત્વં—સઘળા પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે.

. અર્થ—જે યોગીને પુરુષપ્રકૃતિનું વિવેકયુક્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તેને સર્વ પદાર્થોના સ્વામીપણુનો લાભ થાય છે, અને સઘળા પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૯)

49. The Samyama on the discrimination between the Sattva and the Purusha, enables the Yogi to obtain the power of omnipotence, and the knowledge of all.

૪૯ વિવેચન—

આ સૂત્રને પાછળ ૩૫ માં સૂત્ર સાથે સંબંધ છે. રજ્જેતમોથી રંગાએલું ચિત્ત સાધકને આધીન નથી. તે બેઠથી મુક્ત થએલું ચિત્ત, સ્વચ્છ એકાગ્રતાના પ્રવાહમાં રહી શકે છે. તે વખતે વશીકાર નામનો વૈરાગ્ય પ્રગટે છે.

સત્ત્વ એટલે બુદ્ધિ. પુરુષ એટલે આત્મા. અન્યતા એટલે બેદ. ખ્યાતિ એટલે જ્ઞાન.

સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં—બુદ્ધિ અને આત્મા પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન છે. તે બન્નેના બેદના યથાર્થ સાક્ષાત્કારને બેદજ્ઞાન કહે છે. [બેદજ્ઞાન તેજ વિવેકખ્યાતિ અગર અન્યતાખ્યાતિ.] આ બેદજ્ઞાનમાં નિષ્ઠાવાળા યોગીપાસે, સર્વ ભૌતિક પદાર્થો, સેવકની માફક ઈચ્છાનુસાર ક્રિયા કરે છે. તેથી આ યોગી સમગ્ર પ્રપંચનો સ્વામી કહેવાય છે.

સર્વજ્ઞાતૃત્વં—ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય વસ્તુરૂપે પરિણામ પામેલા, જે ત્રણે ગુણો છે, તે ત્રણેનો એકજ કાળમાં યથાર્થ સાક્ષાત્કાર થવાથી, યોગી સર્વજ્ઞ કહેવાય છે.

વિશોકા—આ સૂત્રમાં ઐશ્વર્ય અને જ્ઞાન—એમ બે સિદ્ધિનું વર્ણન છે. ઐશ્વર્ય અને જ્ઞાન બેનું યોગમત પ્રમાણે ‘ વિશોકા ’ એવું એક નામ છે. વિશોકા કહેવામાં એ ભાવ છે કે—આ સિદ્ધિઓથી યોગી શોકરહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વનો સ્વામી, અને અવિદ્યાદિ કલેશથી અત્યંત મુક્ત હોય છે.

સિદ્ધિઓ યોગનું મુખ્ય ફળ નથી; પણ વિવેકખ્યાતિ એજ મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. યોગનું અંતિમ ફળ શું છે ? તે હવે કહે છે—

સૂત્ર—તદ્વૈરાગ્યાદપિ દોષबीजक्षये कैवल्यम् ॥ ૫૦ ॥

પદ્મછેદ—તસ્યાં વિવેકખ્યાતૌ યત્ વૈરાગ્યં તસ્માત્—તે વિવેકખ્યાતિમાં વૈરાગ્ય થવાથી. દોષबीजक्षये—રાગાદિ દોષના બીજભૂત જે અવિદ્યા તેનો ક્ષય થવાથી. કૈવલ્યં અપિ—કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે.

અર્થ—રાગાદિ દોષોના બીજભૂત જે અવિદ્યા, તેનો ક્ષય થવાથી, અને વિવેકખ્યાતિ તથા વિવેકખ્યાતિથી પ્રાપ્ત થએલી સિદ્ધિઓમાં પણ વૈરાગ્ય થવાથી, કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૫૦)

50. If the above mentioned powers be given up, and in consequence the seeds of bondage being destroyed, the Yogi obtains Kaivalya.

૫૦ વિવેચન—

૪૯ મા સૂત્ર સૂધી સિદ્ધિઓનું અને સિદ્ધિઓથી પ્રાપ્ત થતા લાભ સંબંધી વર્ણન કર્યું. સિદ્ધિઓથી અને સિદ્ધિઓથી પ્રાપ્ત થતા લાભથી, એવતા રહેવા સંબંધી આ સૂત્ર છે.

દોષबीजक्षये—

દોષ:—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશ નામના પાંચ કલેશો. [જુઓ સાધનપાદ સૂત્ર ૩ જી.] શુભ, અશુભ અને શુભાશુભ (મિશ્ર) એમ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો પણ દોષમાં સમાય છે. ‘બીજ’ એટલે ‘મૂળ’ ‘દોષબીજક્ષય’ એટલે દોષોનો મૂળ સહિત ક્ષય. ફરીથી ઉત્પન્ન ન થાય તેવો ક્ષય. સાતમી વિભક્તિ વાપરીને સૂચ્યું કે—‘આમ થાય ત્યારે’—‘આમ થયા પહેલાં નહીં.’ અસંપ્રજ્ઞાત અગર નિર્બીજ સમાધિના અનુશાનથી, આ દોષોની શક્તિ શેકેલાં બીજ જેવી થઇ જાય છે. કલેશ, કર્મ અને વિપાકરૂપે ચિત્તમાં રહેલા ગુણોનો ચિત્તની સાથે, પોતાના કારણમાં આત્મતિક લય થઇ જાય ત્યારે.

તદ્વૈરાગ્યાત્—તાસાં સિદ્ધિષુ યત્ વૈરાગ્યં તસ્માત્—તે સિદ્ધિઓમાં જે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તે વૈરાગ્યથી, તે સિદ્ધિઓમાં મોહ ન થાય તેથી.

અપિ નો અર્થ ‘અને તેમાં પણ’ કરવો.

કૈવલ્યં—મુક્તિ.

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति ॥

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ૭૨ ॥ [ગીતા અ. ૨]

કલેશાદિનો તદ્દન નાશ થાય, અને સિદ્ધિઓમાં પણ વૈરાગ્ય થાય, એવી જે સ્થિતિ, તે સ્થિતિનું નામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ. તે સ્થિતિને પામેલો મનુષ્ય, ક્ષણમાં મોહ નહીં પામતાં, અંતકાળે પણ એજ નિષ્ઠામાં રહીને, બ્રહ્મનિર્વાણ પદને—કૈવલ્યપદને પામે છે.

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण-मृषयः क्षीणकल्मषाः ॥

छिन्नद्वैधा यतात्मानः, सर्वभूतहिते रताः ॥ ૨૫ ॥ [ગીતા અ. ૫]

જેના કલેશો શમી ગયા હોય છે, રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વો છેદાઇ ગયા હોય છે, જેઓ ઇદ્રિ

યોને વશ રાખનારા છે, સર્વ ભૂતોના હિત પાછળ જેઓ મર્યા રહે છે, તે ઋષિઓ બ્રહ્મનિ-
ર્વાણ્ય-મોક્ષને-કૈવલ્યને-પામે છે.

સિદ્ધિઓથી સાવધાન રહેવા માટે હજી આગળ કહે છે કે—

સૂત્ર—સ્નાન્યુપનિમંત્રણે સંગસ્મયાઽકરણં પુનરનિષ્ઠપ્રસંગાત્ ॥ ૫૧

૫૬૨છે—[સ્થાનીઃ—સ્વર્ગાદિ સ્થાનના સ્વામી.] સ્થાનિભિઃ ઉપનિમંત્રણે—સ્વર્ગાદિ દેવોથી યોગીની પ્રાર્થના થાય ત્યારે. સંગસ્ય સ્મયસ્ય તયોઃ અકરણં—સંગ અને મર્વ ન કરવો. તેમાં અનાસક્ત રહેવું અને તેથી વિસ્મય પામવું નહીં. પુનઃ અનિષ્ઠપ્રસંગાત્ કારણકે એમ કરવાથી ફરી જન્મ મરણ રૂપ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે.

અર્થ—સ્વર્ગાદિ દેવો જ્યારે ઐશ્વર્ય ભોગવવાની યોગીને પ્રાર્થના કરે, ત્યારે યોગીએ તેમાં અનાસક્ત રહેવું, અને તેથી અભિમાન કરવું નહીં; કારણકે તેમ કરવાથી, ફરી જન્મ અને મરણરૂપ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. [૫૧].

51. The Yogi, for fear of evil again, should give up attachment and pride, when the Gods of celestial lands, invites him to come and enjoy there.

૫૧ વિવેચન—

સ્થાનીકઉપનિમંત્રણે—‘સ્થાનિ’ એટલે સ્વર્ગાદિ સ્થાનમાં રહેનારા. તેમનાથી આમં-
ત્રણ થતાં—એટલે તેઓ લલચાવે ત્યારે. [ભોજવૃત્તિમાં સ્થાનિ ને બદલે સ્વામી’ શબ્દ છે. તે બેઉનો એકજ અર્થ છે.] સ્વર્ગાદિ સ્થાનમાં રહેનારા દેવો, યોગીઓને કેવી રીતે લલચાવે છે-તે સાંભળો—

“ ભો ઇહાસ્યતામ્, ઇહ રમ્યતામ્, કમનીયોઽયં ભોગઃ, કમનીયેયં કન્યા, રસાયનમિદં જરામૃત્યું બાધતે, વૈહાયસમિદં યાનમ્, અમી કલ્પદ્રુમાઃ, પુણ્યા મન્દાકિની, સિદ્ધા, મહર્ષયઃ, ઉત્તમા અનુકૂલા અપ્સરસઃ, દિવ્યે શ્રોત્રચક્ષુષી, વજ્રોપમઃ કાયઃ, સ્વગુણેઃ સર્વમિદમુપાજિતમાયુષ્મતા, પ્રતિપદ્યતામિદમક્ષયજ-
રમમરં સ્થાનં દેવાનાં પ્રિયમ્ ॥ ”

અર્થ—“ હે યોગિન! આપ અહિં (સ્વર્ગાદિ લોકોમાં) સ્થિતિ કરો, અહિં ભોજ ઉડાવો; આ ભોગ સુંદર છે; આ કન્યા સુંદર છે; જરા મૃત્યુને દૂર કરે એવું આ રસાયન હોય; આ વૈમાન આકાશમાં વિચરનારું છે; મનકામના પૂર્ણ કરે એવાં આ કલ્પદ્રુમો છે; આ પવિત્ર સ્વર્ગ ગંગા નદી છે; સિદ્ધો અને મહર્ષિઓ આ રહ્યા; ઉત્તમ અને અતુકુળ અપ્સરાઓ આપની સેવામાં ઉભી છે; અહીં આપને દિવ્ય શ્રોત્ર અને દિવ્ય નેત્રનો લાભ થશે; અહીં આપનું શરીર વજ્ર જેવું દૃઢ થશે; આ સર્વ આપે આપના યોગાભ્યાસથી પ્રાપ્ત કર્યું છે; તેથી દેવોને પ્રિય એવા જે આ સ્વર્ગાદિ સ્થાન છે. તેને આપ પ્રાપ્ત કરો. ”

સિદ્ધિઓથી સાવધાન રહેવા માટે, દરેક સત્શાસ્ત્રોમાં મુમુક્ષુઓને ધસારા કર્યા છે—

યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં, પ્રવદંત્યવિપશ્ચિતઃ ॥

વેદવાદરતાઃ પાર્થ, નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ॥ ૪૨ ॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા, જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ॥

ક્રિયાવિશેષબહુલાં, ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ ॥૪૩॥ [ગીતા અ. ૨.]

ત્રૈવિધા માં સોમપાઃ પૂતપાપા, યક્ષૈરિષ્ટ્વા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયંતે ॥

તે પુણ્યમાસાથ સુરેન્દ્રલોક-મશ્નંતિ દિવ્યાન દિવિ દેવભોગામ્ ॥૨૦॥

તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશતિ ॥

પવં ત્રયીર્ધર્મમનુપ્રવૃન્ના, ગતાગતં કામકામા લભંતે ॥૨૧॥

[ગીતા અ. ૬.]

વિશ્વામિત્ર, પુરુરવા, નહુષ, સૌભરિ વિગેરેના દ્રષ્ટાંતો આપીને, સિદ્ધિઓથી ચેતતા રહેવા બલામણુ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કરી છે; તે ઉપરાંત—એકાદશ સ્કંધના ૧૫ મા અધ્યાયમાં સિદ્ધિઓનું વર્ણન કરીને, તેથી ખાસ ચેતી જવા બલામણુ કરી છે.

તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે—

યોગાદ-‘મ્હુ તનુ કર ફલ વિષય ન બાધ, સ્વર્ગહુ સ્વદ્ય અંત દુઃખદાધ.’

(મોક્ષવાણી પાનુ ૬૮ A.)

અફસોસની વાત-સનાતન ધર્મે સાચા ત્યાગ માટે આટલી બધી ચોક્કસી કરી છે, તો પણ સૌએ એક બે ટકા બાદ કરતાં-સાધુ, સન્યાસીઓ, ભક્તો, કથાકારો, પંડિતો અને મોટા મોટા આચાર્યો, સિદ્ધિઓ માટે ફાંફાં મારે છે. સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેમાંજ લલચાર્ધને-તેમાંજ લાચાર બનીને પડ્યા રહે છે. સાધુ સન્યાસીઓને સેવનારા સેવકોમાંના નવાણું ટકા સિદ્ધિઓ માટેજ તેમને સેવે છે. ભગવાન મળશે કે નહીં? તેની તેમને જરાએ શીકર હોતી નથી. ‘તેમનું ઐશ્વર્ય વધે, અને છે તે ઐશ્વર્ય કાઈ રીતે નાશ ન પામે,’ એજ ધનવાન સેવકોની ઇચ્છા હોય છે.

કયા યોગીઓ સિદ્ધિઓમાં ફસાય છે?—તે સાંભળો—યોગીઓના ચાર પ્રકાર છે. પ્રથમકલ્પિક, મધુભૂમિક, પ્રજાજ્યોતિ, અને અતિક્રાંતભાવનીય.

પ્રથમકલ્પિક યોગીનાં લક્ષણ—જે યોગી માત્ર સંયમમાંજ પ્રવૃત્ત થયો હોય, અને જેને પરચિત્તાનાદિ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ ન હોય, તે યોગી પ્રથમકલ્પિક યોગી કહેવાય છે.

મધુભૂમિક યોગીનાં લક્ષણ—જે યોગીએ સંપ્રગાત સમાધિદ્વારા ઝટબરા પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ કરી હોય, ભૂતજન્ય અને ઈન્દ્રિયજન્યદ્વારા પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિઓ મેળવવા જેની ઇચ્છા હોય, તે યોગી મધુભૂમિક યોગી કહેવાય છે.

પ્રજાજ્યોતિ યોગીનાં લક્ષણ—જે યોગીએ ભૂતજન્ય અને ઈન્દ્રિયજન્ય કર્મો હોય, અને જેને મધુપ્રતીકા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તથા વિશેષકા સિદ્ધિ માટે જેનો પ્રયત્ન હોય. તે યોગી પ્રજાજ્યોતિ કહેવાય છે.

અતિક્રાંતભાવનીય યોગીનાં લક્ષણ—નિર્બીજ સમાધિદ્વારા માત્ર ચિત્તાના વિચરણ કર્મ, જે યોગીને બાકી રહ્યું હોય, અને તેથી સમાધિપાદના ૨૭ મા સૂત્રમાં કહેલી સાત પ્રકારની પ્રાંતભૂમિ પ્રજ્ઞાવાળો જે યોગી હોય, તે અતિક્રાંતભાવનીય યોગી કહેવાય છે.

આ ચાર પ્રકારના યોગીઓમાં, પ્રથમ પ્રકારના યોગીઓથી ઈન્દ્રાદિદેવોને ભય નથી. ત્રીજા પ્રકારના યોગીને અને ચોથા પ્રકારના યોગીને જે જ્ઞેષ્ઠએ તે મળી ચૂકેલું હોવાથી, ઈન્દ્રાદિ દેવો તેમને લલચાવતા નથી. માત્ર બીજા પ્રકારના યોગી, જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળો છે, તેનેજ ઈન્દ્રાદિદેવ લલચાવે છે.

યોગવાસિષ્ઠના ઉપશમ પ્રકરણમાં ઉદાહરક મુનિને દેવો લક્ષ્યાવે છે કે—

‘ આરુદ્ધોદં વિમાનં, ત્વમેહિ ત્રૈવિદ્યં પુરમ્ ।

સ્વર્ગં યથા હિ સીમાન્તો, જગત્ સંભોગસંપદામ ॥

આકલ્પમુચિતાન્ મુંક્ષુઃ, ભોગાનભિમતાન્ વિભો ।

સ્વર્ગાદિફલભોગાર્થ-મેવાદ્યેષતપઃક્રિયાઃ ॥

હારવામરધારિણ્યો, વિદ્યાધરવરાંગનાઃ ।

પર્યેમાસ્ત્વામુપાસીનાઃ, કરિણ્યઃ કરિણં યથા ॥

હે ભગવન્ ! આ દિવ્ય વિમાનમાં આપ બેસો. સ્વર્ગમાં ચાલો. કારણ કે સ્વર્ગ સર્વ જગત્ની સંપત્તિનો અવધિ છે. માટે કલ્પ પર્યંત મરણમાં આવે એવા ઉત્તમ ભોગ ભોગવો. સ્વર્ગાદિ સુખ માટેજ સધળા જપ તપાદિનું અનુષ્ઠાન છે. જેમ હાથણીઓ હાથીની ઉપાસના કરે, તેમ હાર અને ચામરને ધારણ કરનારી વિદ્યાધરોની સુંદર સ્ત્રીઓ પોતાના પતિની સાથે જે સુખ ભોગવી રહી છે તે સ્ત્રીઓને તમે જુઓ. ’

મુમુક્ષુઓને સાવધાન રહેવા માટે શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્ય કહે છે કે—

રાગ-વંશસ્થ.

લક્ષ્યચ્યુતં ચૈષદિ ચિત્તમીષદ્-વહિર્મુગ્ધં સન્નિપતેત્ તતસ્તતઃ ।

પ્રમાદતઃ પ્રચ્યુતકેલિકન્દુકઃ, સોપાનપંક્તૌ પતિતો યથા તથા ॥ ૩૨૬ ॥

(વિવેકચૂડામણિ.)

નિસરણીનાં પગથીયાં ઉપર ભૂલથી પડેલો દડો, ત્વરાથી નીચે નીચે ચાલ્યો જાય છે; તેમ ચિત્ત જે લક્ષ્યને જરા ચૂકી જાય, તો ધીમે ધીમે બહિર્મુગ્ધ થઈ જાય છે. સાર-થોડું સરખું જેર કરોડા દેતાં ન મળે, એવા જીવનું જોખમ કરે; તેમ થોડો સરખો દોષ યોગીના અમૂલ્ય તપનો નાશ કરે.

દૃષ્ટાંત—એક યોગી ફરતો ફરતો કાશીમાં આવ્યો. તે સવારમાં વિશ્વનાથનાં દર્શન કરવા શહેરમાં આવતો, બાકી શહેર બહાર ધણે દૂર ગંગા તટે, તે પડ્યો રહેતો હતો. કોઈ બિક્ષા લાવે તો ખાઈ લેતો, નહિ તો ગંગાજળના જળથી તેને ચાલતું હતું. તેનો દેખાવ બીખારી જેવો હતો, તોપણ તેનું તેજ ધણું હતું. સેવા કરનારની સેવાથી તે જ્યારે પ્રસન્ન થતો, ત્યારે તે નિર્ધનને ધન આપતો, અને વાંજીયાને પુત્ર પણ આપતો હતો. કાશીમાં ધણા સમયથી રહેતા એક ધનાઢ્યને આ સમાચાર મળ્યા. તેને બે પુત્રી હતી પણ પુત્ર નહોતો. પુત્રની કામનાથી તે ધનાઢ્ય આ સંતને સેવવા લાગ્યો. તેણે બહુ સેવા કરીને સંતને પ્રસન્ન કર્યો. સંતે રાજ થઈને તેને પુત્ર આપ્યો. પુત્ર જન્મ પછી, તે ધનાઢ્યને આ યોગીમાં બહુ આરાધ્યા થઈ. સંત ગંગાતટે શહેરથી દૂર પડ્યા રહેતાં હતા, તે તેને ગમ્યું નહોતું. તેણે ધણો આગ્રહ કરીને સંતને પોતાના બંગલામાં પધરાવ્યા. એક સુંદર અલગ ભાગ તેમને રહેવા માટે આપ્યો. તે ભાગમાં જોઈતું ફરનીચર પણ ગોઠવી દીધું. તે ધનાઢ્યની સ્ત્રી અને ધનાઢ્યની મોટી પુત્રી (રંભાલક્ષ્મી), જે પંદર વરસની કુમારીકા હતી, તે બેઉ સંતની સારી રીતે સેવા કરવા લાગ્યાં. સંતના અહાર વિહાર બદલાયા, થોડા દિવસમાં સંત પણ બદલાયા. સંત અસંત થયા. તેમને ગૃહસ્થાશ્રમના સુખે લલચાવ્યા. ધનાઢ્યની કુમારિકાને (રંભાલક્ષ્મીને) પોતાની સ્ત્રી બનાવવાનો સંતને વિચાર થયો. આ હેતુને પાર પાડવા માટે, ધનાઢ્ય-કે જે બહુજ શ્રદ્ધાળુ હતો—

સંતને કાશીવિશ્વનાથરૂપે બજતો હતો-તેને સંતે સમજાવ્યું કે 'તને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો, પણ આ રંભાને હાથે પુત્રનું મોત છે, માટે તું રંભાને દૂર કર.'

શેઠ—સારે એમ હોય, તો હું રંભાને જલદીથી પરણાવીને, સાસરે મોકલી દઉં.

સંત—તેમ કરવાથી ભયનો નાશ થશે નહીં.

શેઠ—ત્યારે આપ કહો તેમ કરું.

સંત—તે જીવે ત્યાં સુધી પુત્રને ભય છે; વળી તેને મારતાં સ્ત્રી હતા લાગે; માટે તેને એક પેટીમાં પૂરીને, તે પેટી ગંગાજમાં તરતી મૂકી દે; ગમે ત્યાં અફળાઇ કુટાઇને મરી જશે.

'જેવી આજ્ઞા' એમ કહીને શેઠ પોતાના મોટા મુનિમને બોલાવ્યો, અને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યો. મોટા મુનીમ ધણેજ ઠરેલો માણસ હતો. સંતના મનની સ્થિતિ તે તુરત સમજી ગયો; પણ શેઠને સંતમાં ધણીજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી શેઠ પાસે સંતનું કાંઈ વાંકું બોલવું, તે તેને નકામું લાગ્યું. શેઠની હાએ હા કહીને, તે તુરત ઉઠ્યો. સુતારને બોલાવીને એક મજબૂત પેટી કરાવીને તેણે શેઠને કહ્યું કે 'હવે બાકીનું કામ હું કરીશ; કારણકે ખુદનને પેટીમાં પુરવાનું કામ, આપનાથી બની શકશે નહીં. કાંઈ નીમિત્ત કાઢીને ખુદનને મારે ઘેર મોકલજો. આ કામ ક્યારે કરવું છે ? તે વાત પણ મને કહો.

શેઠ—સંતે મને કહ્યું છે કે-'એ દિવસ પછી-સોમવારે-સવારમાં રંભાને પેટીમાં પૂરીને આઠ વાગે તે પેટીને ગંગાજમાં તરતી મુકજો.' મુનીમજી 'ઠીક' કહીને ત્યાંથી વિદાય થયા.

'રંભા બચે, શેઠના મનનું સમાધાન થાય, અને પાતકી સાધુનો નાશ થાય,' એમ ત્રણ કામ મુનીમજીને એક સાથે કરવાનાં હતાં. તે સંબંધી મુનીમજીએ પોતાને ઘેર આવીને ધણે વિચાર કર્યો. વિચાર કરતાં શ્રીકૃષ્ણે તેના હૃદયમાં એમ સ્પુરાવ્યું કે-હિંસક મનુષ્યોદ્વારા એક વાધને વગડામાંથી પકડાવીને, રંભાને બદલે પેટીમાં પુરી દેવો; પછી તે પેટી જળમાં તરતી મુકવી. આ પેટી લેવા માટે સાધુ અગાઉથી નદીના બેણે તરફ ધણે દૂર જઈને બેસશે. પેટીને દેખતાં સાધુ નદીમાં ઉતરી પડીને, પેટીને ખેંચી લેશે. પેટી ઉઘાડતાં વાધ સાધુને ફાટી ખાશે. સાધુનો નિકાલ થશે, અને રંભા બચી જશે. આ યોજનાથી બે કામ પતી જશે. ત્રીજું-શેઠના મનનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું ? તે કામ બાકી રહેશે. જેવો સમય તેવી વાત કરીને, શેઠના મનનું સમાધાન કરવામાં આવશે.' આ પ્રમાણે વિચાર કરીને એક વાધને ખાનગીમાં મંગાવીને, મુનીમજીએ તે વાધને, શનીવારની મધ્યરાત્રે પેટીમાં પુરાવ્યો. રવિવારના દસપ્રાર વાગતાં સુધી, પેટીમાં વાધે ધણા પછાડા માર્યા. પછી તે શાંત થઈને પેટીમાં પડ્યો રહ્યો. (હવા જવા આવવા માટે પેટીમાં છિદ્રો હતાં.)

રવિવારે બપોર પછી, શેઠ મીઠાઈ આપવા માટે, રંભાને મુનિમજીને ઘેર મોકલી. રંભાને રવાના કરતાં પિતાની આંખો જળથી ભરાઈ ગઈ. જ્યાં સુધી નજર પહોંચી, ત્યાં સુધી તે રંભાને જતી જોઈ રહ્યો. વાંજ્યામેણું ટાળનારા પુત્રના સુખમાં અંગાઈને, શેઠે રંભાને જવા દીધી. રંભાને પાછી વાળી શક્યા નહીં. શેઠ આરતનાદથી શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું.

કૃષ્ણેતિ મંગલં નામ, यस્ય વાચિ પ્રવર્તતે ।

લાભસ્તેષાં જયસ્તેષાં, કુતસ્તેષાં પરાજયઃ ॥

[અર્થ—મંગળકારી શ્રીકૃષ્ણનું નામ જેમની વાણીમાં હોય, તે પુરૂષને લાભજ હોય—તે પુરૂષને જયજ હોય. તે પુરૂષનો પરાજય કેવી રીતે થાય !];

રંભા મુનિમજીને ઘેર આવી. મુનીમે રંભાને શેઠનો વિચાર જણાવ્યો. સાથે સાથે એમ પણ કહી દીધું કે—‘સોમવારે સવારે સાધુ અગાઉથી ગંગાના બહેણ તરફ જઈને, પેટીની રાહ જોશે. પેટી આવતાં, તે તને પેટીમાંથી કાઢીને ગમે ત્યાં લઇ જશે. તારી સાથે ન કરવાનું કાર્ય કરશે; વિગેરે, વિગેરે.’ આ સમાચાર સાંભળી રંભા ઠરી ગઇ. ગભરાઇ ગઇ. કંઈ પણ બોલી શકી નહિ. મુનીમે રંભાને ધીરજ આપીને કહ્યું કે—‘બેટા ! ગભરાઇશ નહીં.’

રંભા—પણ આ સાધુ કેવા ! આ મહારાજ કેવા ? આ સંપ્રદાય કેવો ?

મુનીમજી—આ સ્વચ્છંદી સાધુ, આ મોજીલા મહારાજ, આ સત્યાનાસી સંપ્રદાય. બધા સાધુ કંઈ એવા નથી. માત્ર કહેવાનું એટલુંજ કે—બ્રહ્મ કરતાં કાંકરા વધારે છે. બાદનો ધણો છે.

રંભા—શું આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં આવું લખ્યું હશે ?

મુનીમજી—ધર્મશાસ્ત્રોમાં તો ચોખ્ખું લખ્યું છે કે—‘ચીંધરાની ઢીંગલીને પણ સાધુએ જોવી નહીં, અને તેનો સ્પર્શ પણ કરવો નહીં. સાધુઓએ સ્ત્રીઓ સામે જોવું નહીં, સ્ત્રીઓ સાથે વસવું નહીં, સ્ત્રીઓની સાથે વાતચીત કરવી નહીં, તેમનો સ્પર્શ પણ કરવો નહીં.’

શ્રીઆદિશંકરાચાર્યે આજ્ઞા કરી છે કે—‘સંન્યાસીઓએ કથા વાર્તા પણ કરવી નહીં—જાના માના શ્રવણ કરવું; જેથી તેમને કોઇ ઠેકાણે રાગદ્વેષ થાય નહીં.’ રંભાબહેન ! આ આજ્ઞા એનો અનાદર કરનારા સાધુ સંન્યાસીઓનો, આપણે કેમ આદર કરવો ?

રંભા—ત્યારે શાસ્ત્રોનો અનાદર કરનારા—શાસ્ત્રોનાં વચનો ઉપર ખમ મૂકનારા, શ્રીશંકરાચાર્યનાં વચનને ફેંકી દેનારા—આવા સાધુઓનો આપણે કેમ સાદર કરીએ છઈએ ?

મુનીમજી—જરા કરડાકીમાં બોલ્યા—તે વાત શેઠજી જાણે—તે વાત તારા પિતા જાણે.

રંભા—શેઠજી શું જાણે ! શેઠજી જાણે, તો મારી આ દશા થાય ! શેઠજી આપડા બોળા રાજ છે.

મુનીમજી—બોળારાજ હોય, તે પુરા અજ્ઞાની ગણાય. એવા બોળા રાજ થવાથી, ભગવાન ન મળે, પણ ખળ મળે. સાધુઓને પોતાના ધરમાં ઉતારવા, અને સ્ત્રીઓને તેમની સેવામાં મૂકવી, એ સનાતન ધર્મ નથી. એ સ્વચ્છંદ ધર્મ છે. પામર સાધુઓ આ જૂલ સમજી શકતા નથી, માટે આપણેજ પામર સાધુઓને તેમનો ધર્મ સમજાવવો જોઈએ.

રંભા—આવું અંધેર સનાતન ધર્મના કેંદ્રસ્થાન—કાશી—માં છે, ત્યારે બીજે કેમ નહીં હોય ?

મુનીમજી—કોઈ કોઈ રથળ બાદ કરતાં, ચારે તરફ સાધુઓનું આવું અંધેર છે. પામર સાધુઓ આપણી અજ્ઞાનતાનો લાભ લે છે.

રંભા—હવે અમે સમજ્યાં.

મુનીમજી—પણ બહુ મોડું સમજ્યાં.

મુનીમજી—સાધુઓની પામરતા, તેમના દુરાચાર, તેમનો કનક અને કાંતામાં રાગ, તેમના નિર્વાહ અને મોજશોખનો આપણા ઉપર થતો બોજો, તેમની ફજેતી સાથે આપણા ધર્મની ફજેતી—તે તમામનો વિચાર કરે છઈ—ત્યારે માફ મન ખીન્ન થઇ જાય છે. આ બાબતમાં મુખ્ય દોષ બ્રાહ્મણોનો છે. તેઓ પોતાનો ધર્મ ચૂક્યા. અને કુસંપથી અંદર અંદર ધસાઇ ગયા. પોતાનું ધર્મક્ષેત્ર રેડું મૂકીને, કેટલાએક બ્રાહ્મણો વેપાર રોજગારમાં જોડાયા. બીજો દોષ

વૈશ્યોનો છે; કારણકે વૈશ્યોએ મંદિરોની માલીકી ત્યાગીએને સોંપીને, તેમને રાગી બનાવ્યા. બાવાજી ધીમે ધીમે કનક કાંતાના સંગમાં આવ્યા. પોતે ફસાયા અને ધર્મને વગોવ્યો. હવે અમે તો વદ્ધ થયા. તમે જીવાનીયા સમજો તો ધણું છે.

હવે આ બાબતમાં શું કરવું તે સાંભળ-‘આ સામે પેટી પડી છે, તેમાં એક વાધને પકડીને પૂર્યો છે. તે પેટી આવતી કાલે ૮ વાગે ગંગામાં તરતી મૂકવીશ. સાધુની બદ્ધાનત હશે, તો તે દૂર જઈને ગંગાતટે ઉભોરહીને પેટી ખેંચી લેશે; અને પોતાને હાથે ઉભા કરેલા પ્રપંચમાં, પોતે ફસાઈ જશે. પછી તારા પિતા તેમની શોધ કરશે. તે શોધમાં હું તેમના મનનું સમાધાન કરી શકું, ત્યાં સુધી તારે ગુપ્ત રીતે અહીં મારા ઘરમાં રહેવું પડશે. બેટા! તારે જરાએ ગભરાવું નહીં. હવે તું નાહી ધોઈને, સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરીને, અને ધીનો દીવો કરીને, શ્રીહરિનું સ્મરણ કર. તે મને, તને અને તારા પિતાને, આ ભયમાંથી બચાવે.’ એમ કહીને મુનીમજી શેઠને ઘેર ગયા. [હજી રવિવાર છે.]

આડીઅવળી વાતો કર્યા પછી, શેઠે કહ્યું કે-‘કાલ સવારે પેલું કામ કરી શકશોને? તેના જવાબમાં મુનીમે કહ્યું કે-‘બરાબર કરીશ. તે પણ આઠ વાગે-ટાઇમમાં ફેરફાર નહોં કરે.’ આ પ્રમાણે કહીને મુનીમ પોતાને ઘેર આવ્યા, અને શેઠજીએ જઈને યોગીરાજને તમામ સમાચાર આપ્યા. ‘હવે મારે સમાધિમાં બેસવું છે,’ એમ કહીને યોગીરાજે શેઠને રવાના કર્યા. [શેઠ અને યોગીરાજ જીજ્ઞાસુ પડ્યા, તે હવે ફરી મળવાના નથી-પ્રભુ-પ્રભુ.] શેઠજીના મયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમના સુખના અનેક તરંગોમાં યોગીરાજ તરવા લાગ્યા. પોતે જાણે સ્વર્ગમાં હોય, એમ તેમને લાગ્યું. લગભગ બે કલાકે યોગીરાજને ભાન આવ્યું કે-રંભા મળશે, પણ લક્ષ્મી વિના ગૃહસ્થાશ્રમ શોભશે નહોં. પોતા પાસે દ્રવ્ય હતું, અને બીજાનું લેવાય તેટલું ત્યાંથી લઈને, એક પોટલીમાં બાંધી દીધું. યોગીરાજની તે રાત્રી તેમજ ગઇ. બે-ત્રણ અને ચાર વાગ્યા. ચાર વાગે-લેવાય તેટલું દ્રવ્ય લઈને ‘જંગલ જાઉં છઉં,’ એમ કહીને યોગીરાજ રવાના થયા. કાશીથી લગભગ બે માઇલ દૂર ગંગાતટે, યોગીરાજ પેટીની વાટ જોતા ઉભા રહ્યા. યોગીરાજે રંભાનું ચિંતવન શરૂ કર્યું. યોગીરાજના ફંવાડે ફંવાડામાં રંભાની પ્રાપ્તિનો રસ રેલાયો. થોડીવાર પછી યોગીરાજને પેટીનાં દર્શન થયાં. પેટીને નજદીક આવતી જોઈને, યોગીરાજ ગંગાજીમાં કૂદી પડ્યા. પેટીને ખેંચીને કાઢે લાવ્યા. આતુરતાપૂર્વક પ્યારીનાં દર્શન કરવા, યોગીરાજે પેટી ઉઘાડી-પેટીમાંથી પ્યારીને બહાર પ્યારો ઉછળ્યો. બહુ બહાલથી-અરે બહુ ક્રોધથી-બૂખ્યો પ્યારો-રંગીલો પ્યારો-યોગીરાજને બેટી પડ્યો. યોગીરાજની ગરબન ચુશી લઈને -પીવાય તેટલુંબોહી પી લઈને, પ્યારો જંગલમાં ચાલ્યો ગયો.

સવારમાં નિત્યથી પરવારી શેઠ શેઠાણી સંતનાં દર્શન કરવા આવ્યાં, પણ દર્શન થયાં નહોં. ‘જંગલ ગયા છે,’ એમ સમાચાર સાંભળીને બે કલાક રાહ જોઈ; પણ સંત જંગલથી પાછા ફર્યા નહોં. મુનીમજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. શેઠે મુનીમજીને પૂછ્યું-‘કેમ, કામ બરાબર કર્યું ને?’

મુનીમજી--હાજી. [પછી કાંઈ વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાથી મુનીમ બોલ્યા] હવે ચાલો આપણે સંતનાં દર્શન કરીએ.

શેઠ--સંત જંગલ ગયા છે, અમે તેમની વાટ જોઈએ છીએ.

મુનીમજી--ક્યારે ગયા છે?

શેઠ—‘વહેલા ચાર વાગે ગયા છે.’ એમ બંગલાનો પગી કહે છે. [આ સમાચાર સાંભળીને યોગીરાજની અદ્વાનત સંબંધી, મુનીમજીને કાંઈક ખાત્રી થઈ; તોપણ તેઓ ગંભીરતાથી બોલ્યા.]

મુનીમજી—ત્યારે ચાલોને આપણે સંતની તપાસ કરીએ. દસ વાગવા આવ્યા છે. સંતપુરુષો ઘણે ભાગે ગંગાતટ ઉપર હોય છે, માટે આપણે ત્યાં તપાસ કરીએ.

આ પ્રમાણે કહીને શેઠ તથા મુનીમજી ગંગાના પૂર્વ ભાગ તરફ [વહેણ તરફ] ચાલ્યા, અને બીજા નોકરોને બીજી દિશાઓમાં દોડાવ્યા. અપોરના બે વાગે શેઠ તથા મુનીમજી ફરતા ફરતા, ત્યાં યોગીરાજ પડ્યા હતા, ત્યાં આવી પહોંચ્યા. યોગીરાજને મરી ગયેલા જોઈને શેઠજી રોઈ પડ્યા. મુનીમે ધીરજ આપીને પૂછ્યું—‘પણ આ પેટી અહીં ક્યાંથી?’ [પેટી શેઠને ઘેર શેઠની રૂમઝ ઘડાઈ હતી.]

શેઠ—આ પેટી તો બહેનને માટે કરાવી હતી, તેજ જણાય છે—હા, તેજ છે. તે પેટી અહીં ક્યાંથી ?

મુનીમજી—પ્રભુ જાણે—પણ યોગીરાજને પેટીનું શું કામ હશે ? આ પેટી તેમણેજ કાંઈ ખેંચી લીધી જણાય છે. શેઠ—હા, એમજ જણાય છે. ત્યારે રંભા ક્યાં ગઈ ?

મુનીમજી—ગંભીરતાથી—કાંઈ સમજણ પડતી નથી. આટલા વહેલા અહીં આવીને યોગીરાજ પેટી કેમ ખેંચી લીધી હશે ? યોગીરાજને પેટીનું શું કામ હશે ? ‘પેટીમાં રંભા છે!’ તે વાત તો યોગીરાજ જાણતા હતા. શું યોગીરાજને રંભાનું કાંઈ કામ હશે ?

શેઠ—લાંબા નિસાસા મૂકીને બોલ્યા—‘પ્રભુ જાણે.’

મુનીમજી—પ્રભુ તો બધું જાણે છે; પણ આપ ઘરમાં રહો છો, તે કાંઈ જાણતા હશે ને ? જુઓ આ દ્રવ્યની પોટલી પણ છૂટી ગઈ જણાય છે. તેમને દ્રવ્યનું શું કામ હશે ?

શેઠ—‘શિવ ! શિવ ! શિવ !’ કહીને લાંબો નિસાસો નાંખીને બોલ્યા—મને હવે એમ જણાય છે કે, યોગીરાજનું મન રંભામાં લલચાયું હશે.

મુનીમજી—દાવકું મોં રાખીને બોલ્યા—‘આવા મોટા મહારાજ એવું ન કરે.’

શેઠ—‘પ્રમળ ઇન્દ્રિયો યોગીઓને પણ ઉથલાવીને ફેંકી દે છે,’ એવું મેં ધણીવાર શ્રવણ કર્યું છે.

મુનીમજી—આવું શ્રવણ શા કામનું !

શેઠજી—અરે શાસ્ત્રો તો દીવો છે. વિશ્વામિત્ર અને પરાશર જેવા મુકાં પાંદડાં ખાનારા તેડપિ સ્ત્રીમુખપંકજં સુલલિતં દૃષ્ટ્વેવ મોહં ગતાઃ। તપસ્વિઓ પણ સ્ત્રીના મુખકમળરૂપી કાદવમાં ખૂતી ગયા, ત્યારે આ અમારા ગુરૂ આપણ કોણ માત્ર !

મુનીમજી—‘સાંભળ્યું તો ઘણું પણ—’

શેઠ—હા, એજ વાંધો છે. સાંભળ્યું પણ કાંઈ પાણ્યું નહીં. શાસ્ત્રોનાં વચનોનો અનાદર કરીને, સંતને હું ઘરમાં લાવ્યો. સ્ત્રીઓને સંતની સેવામાં મૂકી. પણ હાય ! [રંભા યાદ આવતાં] હવે મને રંભા ક્યાં મળશે ? સંત તો એમને પાપે મુવા, પણ આપણી ગરીબ ગાયનું અહીં શું થયું હશે !

આ સમ્રો બોલીને શેઠ મોટેથી રડી પડ્યા. થોડીવારે વળી બોલ્યા—‘ધરનો’ ત્યાગ કર્યો, પણ કનક કાંતાનો ત્યાગ ન કર્યો. વસ્ત્ર બદલ્યાં પણ વાસના બદલી નહીં. વાણીયા—બ્રાહ્મણ, કેળી, કુંભાર, દરજી, રજપુત એવી જાતીઓ તજીને, સાધુની જાતીમાં ભળ્યા—ત્યાં લૌકિક વ્યવહાર જોડ્યો. ધરની મમતા મૂકીને મઠની મમતા બાંધી—પુત્ર પરિવાર તજીને શિષ્યોમાં સપડાયા. આવા ત્યાગીઓને મુવા પછી કાગડા કુતરા ઠોકે, તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. પણ હાય ! મારી સુકુમાર બાળીના અહીં શા હાલ થયા હશે ? તે વાત અરે ! મને હવે કાણ કહે ?’ એમ કહીને શેઠ કુચકા ખાવા લાગ્યા.

શેઠનો સાચો પશ્ચાત્તાપ જોઈને મુનીમજીએ ખુલાસો કર્યો. તે સાંભળીને શેઠના ચહેરા ઉપર શાંતિ અને શરમ એક ઉભરાયાં. ત્વરાથી એક મુનીમજીને ઘેર આવ્યા. ધરના એક ભાગની ઓરડી ઉઘાડીને જુએ છે ત્યાં—ઘોળાં વસ્ત્ર પહેરીને, ઘીના દીવા પાસે, એકતાનથી શ્રીહરિનું સ્મરણ કરતી રંભાને દેખી. રંભા પ્રત્યેની પોતાની કૂરતાનું સ્મરણ આવતાં, શેઠ શરમાઈ ગયા. પોતાના એ હાથે પોતાનું મોં સંતાડીને શેઠ બોલ્યા—‘બહેન ! આ કૂર પિતાનું મોં જોવા જેવું નથી. આ ધર્મી પિતાનું મોં સંતાડવા જેવું છે.’ એમ કહીને શેઠ રડી પડ્યા. મુનીમે તથા રંભાએ ઘણી ધીરજ આપ્યા પછી શેઠ સ્વસ્થ થયા.

સાર—જેમ થોડી સરખી રજ આંખમાં પડતાં અંધાપો આવે; તેમ યોગીઓને થોડો સરખો દોષ યોગથી બ્રષ્ટ કરે. જંગલનો વાસ તજીને સંત શેઠના બંગલામાં પધાર્યા, તેજ નાનો—પણ ભયંકર દોષ. જેમ દુર્ગંધ દેખીને મનુષ્ય નાક બંધ કરે છે, અને તે સ્થળનો જેમ અને તેમ ત્યાગ કરે છે; તેમ યોગી—ઉત્તમ કોટીનો જ્ઞાની—અને સાચો ભક્ત—વિષયી વાતાવરણવાળા સ્થળનો જેમ અને તેમ ત્યાગ કરે છે. સનાતન ધર્મની જરા જેટલી પણ લાગણી હોય, તો કનક કાંતાનો સંગ કરનાર સાધુ સન્યાસીનો, ત્વરાથી ત્યાગ કરજો. શરમ રાખશો નહીં.

સંગસ્મયાકરણ—સંગસ્મયોઃ અકરણં—સંગ અને સ્મય (ગર્વ) કરવો નહીં. સંગ એટલે—‘આસક્તિ’. એટલે—ઈદ્રાદિ દેવોએ કરેલા આમંત્રણનો સત્કાર કરવાથી, પાછું વિષયભોગની ગટરમાં ઉતરવું પડે તે. સ્મય (અભિમાન) કરવાથી, યોગાભ્યાસમાં આગળ વધી શકાય નહીં. આગળ વધવાનો ઉત્સાહ શિથિલ થઈ જાય. કાંઈ આવેલું બહાણ કાંડા માંજ છુટી જાય.

સિદ્ધિઓનો અનાદર કરવામાં સમજ સાધન કાણ ?—વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન. તે જ્ઞાન જે રીતે પ્રાપ્ત થાય, તેની બીજી રીત બતાવે છે—

સૂત્ર—ક્ષણતત્ક્રમયોઃ સંયમાદ્ વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥૬૨॥

પદ્યછંદ—ક્ષણતત્ક્રમયોઃ સંયમાત્—ક્ષણ અને ક્ષણના ક્રમમાં સંયમ કરવાથી. વિવેકજં જ્ઞાનમ્—યોગીને વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ—ક્ષણ અને ક્ષણના ક્રમમાં સંયમ કરવાથી, યોગીને વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૫૨]

52. By making Samyama on moments and their order, the Yogi obtains the discriminative knowledge.

૫૨ વિવેચન—

ક્ષણ અને ક્રમ-જેમ નક્કર પદાર્થનું નાનામાં નાનું જે દ્રવ્ય, તે ‘પરમાણુ’ કહેવાય છે; તેમ કાળનું નાનામાં નાનું માપ તે ‘ક્ષણ’ કહેવાય છે. અત્યારે કાળનું નાનામાં નાનું માપ ‘સેકન્ડ’ છે. આ ક્ષણોનો ઉત્તરોત્તર ભાવરૂપે જે અવિચ્છેદ પ્રવાહ ચાલે, તે પ્રવાહનું નામ ક્રમ કહેવાય છે. વિપલ, પલ, ઘડી, મુદ્દર્ત, પ્રહર, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, ઋતુ, વિગેરે કાળનાં નાનાં મોટાં માપ છે.

ક્રમનું વાસ્તવ સ્વરૂપ—યોગીઓની દૃષ્ટિએ અને મોટા પુરૂષોની દૃષ્ટિએ—ક્રમ વાસ્તવિક નથી, પણ કાલ્પનિક છે. કારણ કે દરેક ક્ષણનો સમય જુદો જુદો હોય છે. તમામ ક્ષણો એકજ કાળમાં એકત્રીત થઈ શકતી નથી. એટલે ક્ષણોની એકત્રતા અસંભવીત છે. પૂર્વ ક્ષણ અને ઉત્તર ક્ષણ કાળમાં પરોવાઈને રહેલી છે. તોપણ યોગીઓ પૂર્વક્ષણને અને ઉત્તરક્ષણને તથા તેના ક્રમને માનતા નથી. ક્ષણના સમાહાર [જુથ] રૂપ—વિપલ, પલ, ઘડી, કલાક, આજ, કાલ, દિવસ, માસ, વર્ષ એવો કાંઈ બેદ છે જ નહીં. ક્ષણ, કલાક, દિવસ, માસ, વર્ષ વિગેરે—કાળના તમામ માપો—એક અખંડ વર્તમાન કાળનાજ બેદ છે. એટલે વર્તમાનકાળ સિવાય બીજું કાંઈ છેજ નહીં. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ સમજવી હોય, તો વહેતી નદીને કાંઈ આવો. નદીનો પ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે, અને આપણે સૌ કાંઈ બેઠા છઈએ. જે જળ આપણી સામે છે, તે જળજ આપણે કામનું છે. જે જળ ચાલ્યું ગયું, તે લેવા દોડવું પાલવે તેમ નથી. તેમ જે જળ હવે આવશે, તેને મારે રાહ જોઈને બેસી રહેવું, પણ પાલવે તેમ નથી. વહેતી ગંગાનો અને વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરી લેવો, એ વિદ્વાનની ફરજ છે. વર્તમાનકાળ સંબંધી વિશેષ વાત કરીએ.

વર્તમાનકાળ—વર્તમાનકાળ શું છે ? તે ઘણા માણસો સમજતા નથી. અહીં કહું કે—‘તે સંબંધી યોગીઓ સમજે છે.’ યોગીઓ તે સંબંધી શું સમજે છે, તે વાત આપને કહું—

‘સમયનો સદુપયોગ કરવો,’ એમ ઘણા માણસો કહે છે, અને આપણે તે સાંભળીએ છઈએ; પણ તે કયા સમય સંબંધી બોલે છે, તેની ઘણાં મનુષ્યોને ખબર નથી. જે સમય સંબંધી તેઓ બોલે છે, તે વર્તમાનકાળ છે. વર્તમાનકાળ એવો તો ચપળ છે કે—તેને ઓળખવા જતાં, જોતજોતામાં તે ભૂતકાળમાં પેસી જાય છે. જે વર્તમાનકાળ હતો, તે ભૂતકાળ રૂપે દર્શન આપે છે—તે ભૂતકાળરૂપે ઓળખાય છે. ભવિષ્યકાળનો સદુપયોગ કરવા આપણે ધારીએ છઈએ; પણ ભવિષ્યકાળ અદ્ય સમયમાં વર્તમાનકાળ અને છે. વર્તમાનકાળને ઓળખવાને અને તેનો સદુપયોગ કરવાને જેઓ ટેવાયેલાં નથી; તેમની પાસે આવેલો વર્તમાનકાળ, જોત જોતામાં ભૂતકાળમાં પેસી જાય છે. આવતી કાલ જોત જોતામાં આજ બની; અને આજ હતી તે જોત જોતામાં ગઈ કાલ બની ગઈ. ભવિષ્યકાળ મનુષ્યના પુરૂષાર્થની—કર્તવ્યની—હદ બહારનો સમય છે. જે વર્તમાન સમય ભૂતકાળમાં પેસી ગયો, તે સમય પણ મનુષ્યના કર્તવ્યની બહાર નીકળી ગયો. એટલે વર્તમાનકાળજ મનુષ્યના કર્તવ્યની—ઉદ્દોગની ભૂમિકા છે. વર્તમાનકાળજ મનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરનાર છે; મોટે વર્તમાનકાળને જે ગુમાવે છે, તે પોતાનું સઘળું ગુમાવે છે. વર્તમાનકાળજ મનુષ્યનું ખરું આયુષ્ય છે. ભૂતકાળમાં જીવવું અગર ભવિષ્યકાળમાં જીવવું નકામું છે. કારણકે ભૂતઅને ભવિષ્ય કાળમાં માત્ર વિચારજ હોય છે; અને વર્તમાનકાળમાં પ્રત્યક્ત અગર પુરૂષાર્થ.

હોય છે. લાડુનો માત્ર વિચાર કરવાથી લાડુ ન મળે. લાડુ માટે પ્રયત્ન કરવાથી લાડુ મળે.

[નોંધ—આયુષ્યનો કાળ સાથે સંબંધ—જે કાળ સાથે આપણી વૃત્તિ જોડાણી હોય, તે કાળમાં આપણે જીવીએ છઈએ, એમ તત્ત્વદષ્ટિથી આપણે માનવું પડે છે.]

ભૂતકાળ નકામો કેમ ?—ભૂતકાળમાં અનેલી કોઈ પણ ખાખતમાં સાર હોય, તો સુખેથી તે સાર લેવો; પણ ભૂતકાળમાં અનેલી મોટી મોટી વાતોને સંભારીને માત્ર ધૂલાવું, અગર ભૂતકાળનાં દુઃખો સંભારીને માત્ર રોદડાં રોવાં; ન હોય ત્યાંથી આંખોમાં આંસુ ખેંચી લાવવાં, તે વર્તમાનકાળનો લયંકર દુરપયોગ છે. કોઈએ કહેલાં કહણ વચ્ચેનો યાદ કરીને, લગ્ન જેવા પ્રસંગમાં પણ રડવું. આવા આવા વિચાર કરવામાં વર્તમાનકાળનો એકાદ કલાક જાય, તો તેટલો વખત આપણે ભૂતકાળમાં જીવ્યા; અને વર્તમાનકાળનો તેટલો વખત આપણે આપણા કર્તવ્યમાંથી ખોયો.

લવિષ્યકાળ નકામો કેમ ?—‘આવતી સાલમાં હું ખેરોનેટ થઈશ. લાખ બે લાખની મુડી થશે. સ્ત્રી પરણીશ. બપ્પલો મને જમવા તેડવા આવશે. હું મલકતો અને છલકતો જમવા જઈશ. અગર જરા સરખી ઉપાધિ દેખીને દુઃખના મોટા મોટા વિચાર કરવા. આવા આવા વિચાર કરવામાં વર્તમાનકાળનો એકાદ કલાક પસાર થયો હોય, તો તેટલો વખત આપણે લવિષ્યકાળમાં જીવ્યા—અકર્તવ્ય ભૂમિમાં જીવ્યા; અને વર્તમાનકાળનો તેટલો સમય આપણે આપણા કર્તવ્યમાંથી ખોયો. ‘લવિષ્યને માટે સારા વિચારો ન કરવા—ઉચ્ચ અભિલાષો ન કરવી’ એવો અહીં કહેવાનો આશય નથી. ઉચ્ચ અભિલાષો ઉત્તતિની સહાયક છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે—ઉચ્ચ અભિલાષોના લાંબા લાંબા તરંગોમાં, વર્તમાનકાળ રૂપી ઉધડેલાં અનુકુળ કમળોને તણાઈ જવા દેવાં, એ ગાંડપણ છે. તે કમળોની સુગંધ અવશ્ય લેવી. વર્તમાનકાળમાં પ્રાપ્ત થએલી સગવડનો લાભ અવશ્ય લેવો.

વર્તમાનકાળમાંથી ભૂતકાળમાં અગર લવિષ્યકાળમાં જઈને, મનુષ્ય ન્યારે ખેસે છે—[એટલે—મનુષ્ય ન્યારે પોતાની વૃત્તિને વર્તમાનકાળમાંથી ઉપાડીને, ભૂતકાળ સાથે, અગર લવિષ્યકાળ સાથે જોડે છે,] ત્યારે તેના ચાલતા પ્રયત્નનો રથ અટકી પડે છે. ન્યાં સુધી તે મનુષ્ય વર્તમાનકાળમાં રહે છે, ત્યાં સુધીજ તેના પ્રયત્નનો રથ ચાલુ રહે છે. દૃષ્ટાંત—દીવાલ ચણનારો કડીયો, વર્તમાનકાળમાં હોય, ત્યાં સુધીજ તેનું ચણતર ખરાબર હોય. વર્તમાનકાળમાંથી નીકળીને ભૂતકાળમાં અગર લવિષ્યકાળમાં [એટલે ભૂતકાળના તથા લવિષ્યકાળના વિચારોમાં] ન્યારે તે ગુંચવાય છે, ત્યારે તેનું ચણતર ખગડે છે. તે પાછો ન્યારે વર્તમાનકાળમાં આવે છે, ત્યારેજ તેને પોતાની ભૂલનું જાન થાય છે. દરજી, સુતાર, વેપારી, વિદ્યાર્થી વિગેરે તમામ ધંધાદારી પુરૂષોની આ સ્થિતિ છે. વર્તમાનકાળમાં જીવવું, તેનો અર્થ એવો છે કે—વર્તમાનકાળમાં જે કામ હાથમાં લીધું હોય, તે કાળમાં મનને સંપૂર્ણ એકગ્રતાપૂર્વક જોડી રાખવું—ફાંફાં મારવાં નહીં. જે પુરૂષો આ ટેવને સુદૃઢ કરે છે, તેમનું કાર્ય સાફ થાય છે; અને તેમના ચિત્તની વૃત્તિ ધીમે ધીમે વધારે એકગ્ર બને છે. ઉત્તતિનું દાર ખોલી આપનાર, અને પ્રાપ્ત થએલા દુઃખનો નાશ કરનાર વર્તમાનકાળ છે.

આપણો ધંધો આવો મંદ કેમ ?—તેનો વિચાર કરો, તો ખાત્રી થશે કે—જે સમય ધંધામાં જાય છે, તે કરતાં દસગણો સમય, ભૂત લવિષ્યના વિચારોમાં ચાલ્યો જાય છે. નકામા ગપાટા સપાટા વધારે વખત ખેંચી જાય છે. આર માસની નોકરીમાં દસ માસની રજા.

આજ—ઘણા માણસોને ‘આજ’ની કીંમત જ નથી. જો તેમને કાંઈ કરવાનું કહો, કે તુરત તેઓ કહે છે કે-‘કાલે કરીશ.’ નવરા બેસીને તડાકા મારતા હોય, તોપણ તેઓ કાલજ અતાવે છે. ‘કાલ-કાલ’-કરતાં તેમનો કાળ ચાલ્યો જાય છે, તેની તેમને જરાએ ખબર પડતી નથી. કાલ જ્યારે તેમની પાસે આવે છે, ત્યારે તે વર્તમાનકાળના રૂપમાં આવે છે. તેને તેઓ ઓળખતા નથી. આજે જે કરવાનું હોય છે, તેને તેઓ આવતી કાલના તળીયા વિનાના કુવામાં ધકેલી દે છે. આજનાં કામો કાલ કરવાથી, કાલનાં કામો વધી પડે છે. કદાચ તે અંધાં કાચો કાલે પૂરાં થાય, તો સંપૂર્ણ રીતે સંતોષકારક તે થઈ શકતાં નથી. કાલ કાલનાં કામ લેતી આવે છે. મનુષ્યના આયુષ્યની એક એક ક્ષણ કામને માટેજ હોય છે. ચોવીસ કલાકનો દિવસ છે, પણ અડતાળીસ કલાકનું મનુષ્યને કામ હોય છે. આવતી કાલે જે કામ કરવાનું હોય, તેને માટે યોજના ન ધડવી, એવો અહીં ભાવ નથી. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે-કાલના વિચારોમાં કુખ્યા રહીને, વર્તમાનકાળને વ્યર્થ જવા દેવો નહીં. પ્રયોજન જેટલા ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના વિચાર કરીને, તત્કાળ વર્તમાનકાળને પુરૂષાર્થ વડે દીપાવવો.

પ્રાપ્ત સુખનો અનાદર—ભૂતકાળનો અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરનારાં મનુષ્યો, પ્રાપ્ત (વર્તમાન) સુખથી સંતોષ પામતાં નથી. તેઓ પોતાની દૃષ્ટિને ભૂતકાળના અગર ભવિષ્યકાળમાં સુખો પ્રતિ રાખે છે; અને વર્તમાનસુખનો અનાદર કરે છે. વર્તમાનકાળમાં પ્રાપ્ત થએલા સુખરૂપ દીપકને, અપ્રાપ્ત સુખરૂપ અસંતોષના પવન વડે ઓલવી નાંખવો, એ અજ્ઞાન સિવાય બીજું કાંઈ નથી. સૌ રૂપેયા મળે છે, ત્યારે તેઓ પાનસો માટે બળાપો કરે છે; અને ૫૦૦ મળે છે, ત્યારે લગ્ન માટે બળાપો કરે છે. છે તેના કરતા વધારે સારું મેળવવાના સંતાપને તેઓ સદા આગળ રાખે છે. રાજાનો મહેલ જોઈને પોતાની ઝુંપડી તોડી પાડવી, કાંઈની સુંદર સ્ત્રી જોઈને, પોતાની સ્ત્રીને તેણીને પિયર વળાવી દેવી, વિગેરે કૃત્યો અજ્ઞાનનાં પરિણામ છે. વર્તમાનકાળમાં પોતાની પાસે જે હોય, તેને અધીક સુખમય કરવું, તે ઉત્તમ કોટીના જીવનું ખાસ લક્ષણ છે. દ્રવ્યાદિની બાહ્ય સંપત્તિમાં સુખ સંતાપું નથી, પણ મનની અમુક સ્થિતિમાં સુખ સંતાપું છે. તે સ્થિતિને કેળવવી, એજ કર્તવ્ય છે. કેટલાએક ભૂતકાળના સુખોનું સ્મરણ કરીને, અસંતોષના તાપમાં તવાય છે. કેટલાએક ભવિષ્યકાળની રાહ જોઈને પ્રાપ્ત સુખના અસંતોષમાં શેકાય છે. આ પ્રમાણે ઘણાં મનુષ્ય વર્તમાનકાળને દુઃખમય કરી મૂકે છે. જેમ પ્રયત્નની બાબતમાં, ભૂતકાળને અને ભવિષ્યકાળને વિસરી જવાના છે, અને વર્તમાન કાળનેજ લક્ષમાં રાખવાનો છે; તેમ સુખોપભોગની બાબતમાં પણ, ભૂતકાળને અને ભવિષ્યકાળને વિસરી જવો, અને વર્તમાનકાળનેજ લક્ષમાં રાખવો. ભવિષ્યમાં છત્રીપલંગ મળે, તો તેમાં સુજો; પણ હાલ મળેલી ગોદડીનો અનાદર કરીને, શા માટે સુખેથી સુતા નથી? વર્તમાનકાળને સારો કરશો, તોજ ભવિષ્યનું સુખ તમને ભેટશે. જે બાળકો વર્તમાનને સુધારે છે-ભણે છે, તે બાળકોજ ભવિષ્યમાં સુખી થાય છે. જેઓનાં ચિત્ત રખડતાં હોય છે, તેઓ જ્યારે કોઈ કામ હાથમાં લે છે, ત્યારે ભૂતકાળની અગર ભવિષ્યકાળની અનેક વાતો, તેમના ચિત્તમાં દોડાદોડ કરી મૂકે છે. આથી તેમનું મન ક્યાંનું ક્યાં ઉડે છે, અને કરવાનું કામ પડ્યું રહે છે. જેમાં કોડીની કમાણી નહીં, અને જેમાં ભારે ખોટ છે, એવો જો કોઈ ધંધો હોય, તો તે એ છે કે-વર્તમાનકાળનો અનાદર કરવો, અને ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં જીવવું તે. એટલે ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના વિચાર કર્યાં કરવા તે.

વર્તમાનકાળમાં કોણ જીવે છે?—આળસ, અને મોટા પુરુષ વર્તમાનકાળમાંજ જીવે છે. ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના સુખ દુઃખની વાતને તેઓ યાદ કરતા નથી. તેઓના જીવનનો અભ્યાસ કરી જુઓ. શોકના અંધારાથી તેઓ અજાણ્યા રહે છે. તમારે પણ એમ કરવું હોય, તો પ્રાતઃકાળમાં જાગો, ત્યારે ભૂતભવિષ્યના અનેક વિચાર કરતા, પથારીમાં પડ્યાં રહેશો નહીં. જગ્યા પછી આળસ કરીને પથારીમાં પડ્યા રહેવું, એ વર્તમાનકાળનો દુરુપયોગ છે. પ્રત્યેક ક્ષણનો સદુપયોગ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરીને ઉઠજો. જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્તવ્ય હોય, તેમાં મનને એકાગ્ર કરજો. કામ કરતાં કરતાં ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં જલંગો મારવાની, મનને ટેવ પડી છે; માટે જેમ અને તેમ મનને પ્રાપ્ત કર્તવ્યમાંથી બહાર જવા દેશો નહીં. આ ઉત્તતિનો પાયો છે. મોટા પુરુષોની આ જીવન શ્રેણી છે. યોગીઓનો આ અભ્યાસક્રમ છે. [આ વિષય પૂરો થયો.]

પાઠકર—ભોજનવૃત્તિના આ સૂત્રમાં ‘વિવેકજં જ્ઞાનં’ ને બદલે વિવેકજ્ઞાનં છે.

વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી વિશેષ લાભ થું છે, તે સાંભળો—

સૂત્ર—જાતિલક્ષણદેશૈરન્યતાઽનવચ્છેદાત્ તુલ્યયોસ્તતઃ પ્રતિપત્તિઃ ॥૫૩॥

પદ્યછેદ—તુલ્યયોઃ પ્રતિપત્તિઃ—એ સમાન પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન. જાતિલક્ષણદેશૈઃ—જાતિ, લક્ષણ અને દેશ વડે. અન્યતાયાઃ અનવચ્છેદઃ તસ્માત્—ભેદનો અનિશ્ચય હોવાથી થતું નથી તોપણ. તતઃ—ઉપલા સૂત્રમાં બતાવ્યું તે વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી થાય છે.

અર્થ—જાતિ, લક્ષણ અને દેશની અભિન્નતાને લીધે, એ સમાન પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન નિશ્ચયપૂર્વક થઈ શકે નહીં. તોપણ—તે જ્ઞાન ઉપલા સૂત્રમાં જણાવેલા વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી, પ્રાપ્ત થાય છે. [૫૩]

53. Though there be nondiscrimination by class, by characteristic and by position among the similars, yet the above mentioned discriminative knowledge enables the Yogi, to find out difference among them.

૫૩ વિવેચન—

વિવેક—સર્વ સુખનું મૂળ વિવેક છે; અને સર્વ દુઃખનું મૂળ અવિવેક છે. અવિવેકની ઉત્પત્તિ અવિદ્યામાંથી છે. વિવેકનો ઉદય વિદ્યામાંથી છે. જેમ જેમ વિવેકનું બળ વધે તેમ જીવનમાં અહલુત બળ ચમકે છે—પ્રકાશે છે. વિવેકના બળદ્વારાજ આપણે લૌકિક, સ્વર્ગીય અને દૈવી ભ્રમમૂલક કલ્પનાઓને વટીને—ભેદીને—ધ્યેયને સીધે રસ્તે ચાલી શકીએ છઈએ. ત્યાં વિવેક નથી, ત્યાં દેહ, મન અને લૌકિક સુખથી આગળ કંઈ જણાતું નથી.

પદાર્થોના પરસ્પરના ભેદનું જ્ઞાન, જાતિ-લક્ષણ અને દેશ—એમ ત્રણ પ્રકારે થાય છે. એટલે—સમાન પદાર્થોનું જ્ઞાન કોઈ સમય જાતિથી થાય છે—કોઈ સમય લક્ષણથી થાય છે, અને કોઈ સમય દેશથી થાય છે.

જાતિ—અનેક વ્યક્તિઓમાં પરોવાઈને રહેલા સામાન્ય ધર્મોથી જાતિ અને છે.

લક્ષણ—ખાદું, મીઠું વિગેરે અસાધારણ ધર્મો, તથા રક્તાદિ અસાધારણ ધર્મો—તે લક્ષણ કહેવાય છે.

દેશ—પૂર્વપણાઈ અગર ઉત્તરપણાઈ જે અધિકરણ પ્રદેશ, તે દેશ કહેવાય છે.

કાળી અને ઘોળી એમ બે રંગની ગાયનો બેદ તુરત સમજી શકાય; પણ બંન્નાં એકજ રંગની, સરખી આંખવાળી, સરખી ઉંચાછવાળી અને શીંગડા વિગેરે તમામ સરખાં ચિન્હો વાળી ગાયો હોય, ત્યાં નરી આંખથી તે બેનો બેદ સમજાય નહીં—ત્યાં જેને વિવેકજન્ય જ્ઞાન હોય, તે પુરૂષજ તુરત બેદ સમજી શકે.

બે આમળા સરખા રંગનાં હોય, ગોળાકારમાં પણ સરખાં હોય; તે સિવાય ખીજાં લક્ષણ પણ સરખાં હોય, તો તેનો બેદ નરી આંખે અને સામાન્ય બુદ્ધિથી ન સમજાય; વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી તેનો બેદ સમજાય. દરેક પ્રાણી પદાર્થો ઉપર ક્ષણોનો વહિવટ જુદો જુદો હોય છે. તેથી ક્ષણોમાં અને ક્ષણોના ક્રમમાં સંયમ કરનાર યોગીને, આવા અસાધારણ બેદનું જ્ઞાન થાય છે.

પ્રધાન-પ્રકૃતિ-શ્રીવાર્ષાગણ્ય-આચાર્ય કહે છે કે—‘મૂર્તિવ્યવધિજાતિભેદાભાવાન્નાસ્તિ મૂલપૃથક્ત્વમ્ ॥’ મૂર્તિ, વ્યવધાન (ઢાંકણ) અને જાતિ આદિ ભેદના કારણેના પ્રધાનમાં અભાવ હોવાથી, જગતના મૂલરૂપ પ્રધાનનો બેદ જાણી શકાતો નથી.

ત્યારે પ્રધાનમાં કાંઈ બેદ નથી?—સાધનપાદના આવીશમાં સૂત્રમાં બેદ બતાવ્યો છે કે—‘જ્ઞાન્તે મન પ્રધાન નષ્ટ છે,’ પણ અજ્ઞાનીને હિસાબે ‘પ્રધાન છે છે ને છેજ.’ આ બેદ જાતિ, લક્ષણાદિથી જાણી શકતો નથી, પણ શાસ્ત્રીય વિવેકથી જાણાય છે.

૯૭ વિવેકજન્ય જ્ઞાનનું વર્ણન છે—

સૂત્ર—તારકં સર્વવિષયં સર્વથા વિષયમક્રમં ચેતિ વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥૫૪॥

પદચ્છેદ—તારકં—સંસાર સાગરમાંથી તારનારું. **સર્વવિષયં**—પદાર્થ માત્રને વિષય કરનારું એટલે—એવો કોઈ પણ વિષય નથી કે જેને તે વિષય ન કરી શકે. **સર્વથા વિષયં**—સર્વ પ્રકારે એટલે દેશકાળના આદરહિત. **ચ**—અને **અક્રમમ્**—જેમાં ક્રમની જરૂર નહિ એવું—એટલે એકી વખતે. **इति**—એવું જે છે તે. **વિવેકજં જ્ઞાનમ્**—તે વિવેકજન્ય જ્ઞાન છે.

અર્થ—જે વિવેકજન્ય જ્ઞાન છે, તે સંસાર સાગરમાંથી તારનાર છે. સર્વને સર્વ પ્રકારે વિષય કરી શકે છે, અને તે ક્રમ વગર એટલે એકી વખતે થઈ શકે એવું છે. [૫૪]

54. This knowledge is called ‘Taraka’. It relates to all objects, in every condition. It becomes simultaneously.

૫૪ વિવેચન—

તારકં—સંસાર સાગરથી તારનાર. કારણકે વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી બુદ્ધિના અને પુરૂષના બેદનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. ક્ષણ અને તેના ક્રમનો પણ તેથી સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંપ્રજ્ઞાત યોગ જે **યોગપ્રદીપ** કહેવાય છે. તે જ્ઞાન પણ આ તારક જ્ઞાનના એક અંશ જેટલું છે. ઋતંભરા પ્રજ્ઞાજ મોહના કારણપણાથી મધુ છે. મધુવાળી ચિત્તભૂમિ તે **મધુમતી** કહેવાય છે. મધુમતી ભૂમિથી આ તારક જ્ઞાનનો પ્રારંભ થાય છે. સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞા થવાથી તે સમાપ્ત થાય છે. [જુઓ સાધનપાદ ૨૭ મું સૂત્ર]

સર્વથાવિષયં—પ્રાણી પદાર્થોમાં અંતર્ગત થએલા વિશેષ ધર્મોસહિત, ભૂત-વર્તમાન-અને ભાવિ, સૂક્ષ્મ, અગર પૃથ્વી આદિથી ઠંકાએલા, અને નજર ન પહોંચે એટલે દૂર દેશ રહેલા સૂર્યાદિ સર્વ પદાર્થોને તે જ્ઞાન વિષય કરે છે.

અક્રમં—ક્રમ વિના એકજ કાળમાં જાણી લે-એવું જે જ્ઞાન તે. હથેળીમાં રહેલું જળ અગર આમળું જેમ એકજ કાળમાં જણાઈ આવે, તેમ સમગ્ર વિશ્વ એકજ કાળમાં જણાઈ આવે, એવું જે જ્ઞાન તે.

વિવેકજન્ય જ્ઞાનનું અંતિમ ફળ શું છે? તે હવે કહે છે—

સૂત્રં-સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમિતિ ॥૫૬॥

૫૫ પદ્મછેદ—**સત્ત્વપુરુષયોઃ**—શુદ્ધિ અને પુરૂષની. **શુદ્ધિસામ્યે**—શુદ્ધિની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે. **કૈવલ્યં**—મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. **इति**—આ પ્રમાણે વિભૂતિપાદ સંપૂર્ણ થાય છે. **इति** શબ્દ વિભૂતિપાદની સમાપ્તિ સૂચવે છે.

અર્થ—શુદ્ધિ અને પુરૂષની શુદ્ધિની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. [૫૫]

55. The similarity of purity between the Sattva and Purusha leads the yogi to Kaivalya.

૫૫ વિવેચન—

સત્ત્વશુદ્ધિઃ—સત્ત્વ એટલે શુદ્ધિ. શુદ્ધિ દ્રવ્યની વૃત્તિશન્યતા તે શુદ્ધિની શુદ્ધિ. શુદ્ધિ દ્રવ્ય જ્યારે આત્માના જેવું શુદ્ધ અને વૃત્તિરહિત બને; ત્યારે તે આત્મા સાથે મેળ ખાઈ શકે.

પુરુષશુદ્ધિઃ—અવિવેક દશામાં પુરૂષમાં કલ્પેલા શુદ્ધિના ધર્મોનો અભાવ થવો તે.

એકીનું એકસરખું શુદ્ધ થવું તે ‘શુદ્ધિસામ્ય’ કહેવાય છે. વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિ પછી, ગુણોનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે. ગુણોના અધિકારની સમાપ્તિ એજ કૈવલ્ય.

इति श्रीपातंजलयोगदर्शने तृतीयो विभूतिपादः समाप्तः ॥

આ પાદમાં—ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિનું, સંયમના લક્ષણાદિનું, ધર્મ-લક્ષણ અને અવસ્થાના ત્રણ પ્રકારના પરિણામનું, નાના પ્રકારના સંયમો વડે પ્રાપ્ત થતી અનેક સિદ્ધિઓનું, વિવેકખ્યાતિનું અને તેના અંતિમ ફળરૂપ કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ ભૂલચૂક રહી ગઈ હોય, તો ઉદાર દિલથી ક્ષમા કરશેા. કોઈ લખવા જેવું હોય, તો રાગદ્વેષની ક્ષુદ્રતા તજીને સુખેથી લખશેા. ન્યાં આ ગ્રંથ વાંચેા, ત્યાં અમારા જમશ્રીકૃપ્ણ વાંચશેા.

અમદાવાદ મોક્ષમંદિર,
સંવત ૧૯૮૫ કારતક શુદ્ધ ૧.

}

લી. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ.
ટીકાકાર અને પ્રકાશક.

શ્રીપાતંજલયોગદર્શન.

પ્રકરણ ચોથું.

કૈવલ્યપાદ.

ટીકાકાર અને પ્રકાશક—રામશંકર મોનજી ભટ્ટ, મોક્ષમંદિર—અમદાવાદ.

અમદાવાદ—ધી હાયમંડ ન્યુબિલિ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં, પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યું.

વહાલાં હરિજનો !

પ્રભુકૃપાથી અને સદ્ગુરૂની દયાથી, પાતંજલયોગદર્શનનાં સાધનપાદ, સમાધિપાદ અને વિભૂતિપાદ એમ ત્રણ પ્રકરણો પૂરાં થયાં. હવે આ ચોથું અને છેલ્લું પ્રકરણ છે. તે શરૂ કરતાં પહેલાં આપને સૌને ઘણાજ હેતુથી જ્યશ્રીકૃણ કહીએ.

કૈવલ્યપાદ—વિભૂતિપાદના છેલ્લા સૂત્રમાં કૈવલ્ય શબ્દ મૂકીને કૈવલ્યનો જરા ઇસારો કર્યો. માત્ર ઇસારાથી મુમુક્ષુઓને સંતોષ ન થાય, એવા હેતુથી પાતંજલિ ભગવાન કૈવલ્ય સંબંધી, આખું પ્રકરણ આપવા તૈયાર થયા. પાછલા ત્રણ પાદોમાં—સાધન, સમાધિ અને સમાધિથી પ્રાપ્ત થતી વિભૂતિઓ (સિદ્ધિઓ)—એ સર્વનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું. હવે માત્ર સમાધિજન્ય કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરવાનું બાકી છે. આ પ્રકરણમાં પ્રધાનપણે કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરવાનું છે, તેથી આ પાદનું નામ કૈવલ્યપાદ રાખવામાં આવ્યું છે. વિવેકજન્ય જ્ઞાન દ્વારા સમાધિનો લાભ થાય, એ યોગનું મુખ્ય ફળ છે. જ્યાં સુધી—કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળું ચિત્ત, પરલોકમાં ગમન કરનારો અને ક્ષણિક વિજ્ઞાનથી લિપ્ત સ્થાયી આત્મા, અને વિવેકજ્ઞાનની પરાકાષ્ટા—વિગેરે વિષયોનું પ્રદિપાદન કરવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી કૈવલ્યના સ્વરૂપનું યથાર્થ નિરૂપણ થઈ શકે નહિ. તેથી તે સર્વેનું નિરૂપણ આ પ્રકરણમાં છે. તે સાથે પૂર્વજન્મનો સદ્ભાવ, ચિત્તપરીક્ષા, અને પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ વિગેરે વિષયોનું નિરૂપણ પણ આ પ્રકરણમાં છે.

જે સ્થિતિને કૈવલ્યપદ અગર સર્વાતીતપણું, દ્વાંતાતીતપણું, અગર નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તે સ્થિતિને આપણે પ્રથમ સમજવી જોઈએ. કેટલાએકને કૈવલ્યપદ પાષાણ જેવું જડ લાગે છે. તેમના મત પ્રમાણે—પાષાણ જેવા જડ પદાર્થો, અને વિચારશક્તિવાળા જીવો, એમ બે પ્રકારના પ્રાણી પદાર્થોજ આ જગતમાં હયાતી ભોગવે છે. વિચારશક્તિથી આગળ કોઈ ભૂમિકા છે કે કેમ ? તેનો જવાબ તેમની પાસે હોતો નથી. તે સંબંધમાં આપણે કાંઈક વાત કરીએ.

પ્રકાશનાં કિરણો ન્યારે ઘણાંજ મંદ હોય છે, ત્યારે આપણે તેને દેખી શકતાં નથી, અને સઘળું અંધકારમયજ લાગે છે. ન્યારે એ મૃદુ કિરણો તેજસ્વી થાય છે, ત્યારેજ તે કિરણોને આપણે દેખી શકીએ છઈએ. વળી એજ કિરણો ન્યારે અતીશય ઉગ્રતા ધારણ કરે છે, ત્યારે પાછાં આપણે તેમને જોઈ શકતાં નથી; અને આપણને સઘળું અંધકારમય

લાગે છે. તાત્પર્ય—આપણે તેજમાં અંબા જઈએ છઈએ. આ દષ્ટાંતથી આપણને ખાત્રી થાય છે કે—પહેલા પ્રકારનો અંધકાર, અને આ બીજા પ્રકારનો અંધકાર, એ બેઉ સર્વ રીતે એકજ નથી. તેમની વચ્ચે આસમાન જમીન જેટલો તફાવત છે. એ પ્રમાણે પાષાણની જડતા અને કૈવલ્યપદની જડતા, એક પ્રકારની નથી; પણ તે બેમાં આસમાન જમીન જેટલો તફાવત છે. એટલે—બુદ્ધિની સીમાની પેલીમેર—એટલે—વિચાર ભૂમિકાની ઉપર—બીજી કોઈ વધારે કંઈ ભૂમિકા છે, એટલો નિર્ણય થયો.

કેટલાએક હજી માને છે કે—‘પૂર્ણ બ્રહ્મ કેવળ શૂન્ય અચેતન છે. નિરપેક્ષ શાશ્વત બ્રહ્મમાં કોઈ પણ ગુણ નથી. વળી આ વ્યક્ત અવસ્થામાંજ (મનુષ્યદેહમાંજ) સુખનો ભોગ થઈ શકે છે; માટે આ દેહને તપશ્ચર્યાદિ દુઃખ દર્ષને, કૈવલ્યમાં સુખની અપેક્ષા શા માટે રાખવી ? નજ રાખવી.’ તે સંબંધમાં દરેક ધર્મના સંતો અને શાસ્ત્રો બે ધડક રીતે કહે છે કે—‘પરમપદને પામવા માટેજ મનુષ્યદેહ છે. બાકી તો મનુષ્યદેહ ફાળુભંગુર અને અનેક ઉપાધિઓથી વિટાયેલો છે.’ વેદશાસ્ત્રો પણ સાક્ષી પૂરે છે કે—‘આપણી પાસે જે આનંદ છે, તે બ્રહ્માનંદના બિંદુ જેટલો છે. તાત્પર્ય—બ્રહ્મ નિર્ગુણ છતાં પૂર્ણાનંદથી ભરપૂર છે. જીવને અંતીમ સુખનું સ્થાન તે છે.

કેટલાએકની માન્યતા એવી છે કે—‘આ જગત્થી આગળ, એક સારું જગત્ છે. જે સ્વર્ગના નામથી ઓળખાય છે. તે જગત્ મનુષ્યનું અંતીમ લક્ષ્ય છે.’ તે સંબંધમાં **યામિમાં પુષ્પિતાં** [ગીતા અ. ૨-૪૨] **તે તં મુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં**, [ગીતા અ. ૯-૨૧] વિગેરે શબ્દોથી ગીતાજી સૂચવે છે કે—‘સ્વર્ગની પણ પેલી તરફ કૈવલ્યપદ છે, અને તેજ પામવા જેવું છે.’

કેટલાએકની માન્યતા એવી છે કે—‘આખર સુધી જીવ તે જીવજ રહે છે, તે કદિ શિવ થઈ શકતો નથી. એટલે—તે કદિ કૈવલ્યપદનો અધિકારી થઈ શકતો નથી.’ તે સંબંધમાં **‘યતો વા હમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે, યેન જાતાનિ જીવંતિ, યં પ્રયંત્યભિસંવિશન્તિ ॥’** ‘જેમાંથી ભૂત માત્ર આ અખિલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે; અને જેમાંથી સમગ્ર ભૂત-પ્રાણી જીવન મેળવે છે, તેઓ અંતે તેમાંજ મળી જવાનાં છે.’ વિજ્ઞાની શક્તિ જે યંત્રમાંથી નીકળે છે, તેજ યંત્રમાં તે વર્તુળાકારે પાછી દાખલ થાય છે; તેમ જીવો ત્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંજ પાછા સમાય છે: ગમે એવી સિદ્ધિ લીટી લાંબી લાંબી ખેંચે જતાં, વર્તુળાકારે બીજા છેડાને મળી જાય છે. વૃક્ષને પૃથ્વીમાંથી પોપક તત્ત્વો મળે છે, પણ આખરે વૃક્ષ બ્યારે સડી જાય છે, અગર પડી જાય છે; ત્યારે એ તત્ત્વો પાછાં પૃથ્વીમાંજ સમાઈ જાય છે. આ નિયમ જેમ બાહ્ય જગતને લાગુ પડે છે; તેમ આંતર જગતને પણ લાગુ પડે છે. મન ગમે તેટલું ચંચળ છે, પણ આખરે તેના ઉત્પત્તિ સ્થાનમાંજ લય પામે છે. આપણી ઇચ્છા હોય કે ન હોય, પણ આપણે આપણા મૂળ તરફ ચાલ્યા વિના છુટકોજ નથી. આપણું મૂળ તે ઇશ્વર, પરબ્રહ્મ અગર કૈવલ્યપદ.

જે કપડું બીનું થયું, તે સુકાવાનું તો છેજ, પણ તે કપડું ત્વરાથી સુકાવવું હોય, તો તેને પહેળું કરી નાંખીને સુકવવું જોઈએ; અને સુકવી નાંખવાની ઉતાવળ ન હોય, તો તે કપડાને બેવડું તેવડું ગમે ત્યાં નાંખી મુકવું. તેમ કરવાથી ધીમે ધીમે સુકાઈ જશે. તે પ્રમાણે સંસ્કારી જીવે, આ સંસારચક્રમાંથી ત્વરાથી મુક્ત થવા માટે, સતત પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ;

અને જે જીવને મુક્તિની ઉતાવળ ન હોય. તેણે સ્વચ્છંદે વર્તવું. એમ કરવાથી તે જીવ ધીમે ધીમે અનેક યોનીમાં ગોથાં ખાતો ખાતો ઇશ્વરને પામે છે,

જમીનમાં વાવેલું ખીજ, જળ મળતાં સડી જઈને, અને પોતાના દરેક પરમાણુઓને છૂટા પાડીને, પોતાનો નાશ કરી નાંખે છે. તે નાશમાંથીજ વૃક્ષ પેદા થાય છે. તે પ્રમાણેજ યોગમાર્ગમાં વાવેલું જીવત્વ, અભ્યાસરૂપી જળ મળતાં સડી જઈને, પોતાના પરમાણુરૂપ દરેક વાસનાઓને તોડી ફેાડી નાંખીને, પોતાનો નાશ કરી નાંખે છે. આ પ્રમાણે નાશ પામેલા જીવત્વમાંથીજ કૈવલ્યપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૃક્ષને પેદા કરવા માટે ખીજને સડી જવું જ પડે, તેમ કૈવલ્યપદને પેદા કરવા માટે, જીવત્વને સડી જવુંજ પડે.

ઉપર કહ્યું કે-‘જુદ્ધિની સીમાની પેલીમેર; એટલે વિચારભૂમિકાની ઉપર ખીજ કોઈ વધારે ઉંચ ભૂમિકા છે.’ અનેક સંતોના જીવન તપાસીએ, તો ખાત્રી થાય છે કે-તેઓએ પોતાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની શરૂઆત, જુદ્ધિથી ઉંચેની ભૂમિકામાં રહીને કરી છે. જુદ્ધિ, અને વિચારથી ગોપીકાઓ ડરી ગઈ હોત, તો તેઓ અમર થઈ શકત નહીં. મહેતાજી જુદ્ધિની ભૂમિકામાં હોત, તો કુંવરબાઈના સીમંત ઉપર, ખાલી હાથે જઈ શકત નહીં. મીરાં જે જુદ્ધિના પ્રદેશમાં રમતી હોત, તો રાણાનો અને રાજાનો અનાદર કરી શકત નહીં. જે પ્રલ્હાદ જુદ્ધિ, અને વિચારને આધિન થયો હોત, તો ત્યાં નૃસીંહનું પ્રાગટ્ય હોત નહી. વિગેરે. જુદ્ધિ, વિચાર, તર્ક વિગેરે પ્રદેશોને છોડીને આગળ વધીએ, સારેજ કૈવલ્યપદની પ્રાપ્તિને, પ્રથમ પગથીયે આપણો પગ આવ્યો, એમ સમજવું. તાત્પર્ય-પંચ ઇન્દ્રિયના કાર્ય પ્રદેશમાંજ, આપણા જ્ઞાનની સીમા આવી જતી નથી. ‘મારી જુદ્ધિમાં આવે તેજ ખરૂં, આકા ખધું ખોટું’, એમ કહેનારા જુદ્ધિવાદી લોકો આજકાલ ધણા છે. ‘ખાવું પીવું અને મોજમજલ કરવી, એજ મનુષ્યદેહની સફળતા છે, આકા સ્વર્ગ અને અપવર્ગની ચીટ્ટીઓ કોઈને ધેર આવી નથી. આવી હોય તો મને ખતાવો.’ એમ કહેનારા પણ આજકાલ ધણા છે. હિંદુઓનું તત્ત્વજ્ઞાન વાંચીને, અને સમજીને, મસ્ત બનેલા વિધર્મીઓ, જુદ્ધિની દીવાલ તોડીને આગળ વધવા માંગે છે, ત્યારે હિંદુઓ જુદ્ધિની દિવાલમાં રાજી થઈને, ગુંગળાઈ મરે, એ અકસોસની વાત છે. જર્મન તત્ત્વવેત્તા મી. કાન્ટ કહે છે કે-‘જુદ્ધિરૂપી સનજડ દીવાલને ભેદીને આપણે આગળ જઈ શકતા નથી, એજ આપણી ગંભીર ભૂલ છે; કારણ કે અહીં આગળથીજ, હિંદુઓનું તત્ત્વદર્શન નવો માર્ગ ઉઘાડી આપે છે.’

સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, મામેકં શરણં વ્રજ। એ શબ્દોથી, શ્રીકૃષ્ણ, જીવોને જુદ્ધિ, તર્ક, અને વિચારની ભૂમિકામાંથી બહાર નીકળવાનું સૂચવે છે. હવે અધી વાતને ટુંકાવી દઉં-યોગાભ્યાસ એ દૃઢ શ્રદ્ધાનો પ્રદેશ છે. જેમ સીંહને દેખીને શીયાળ નાસે, તેમ દૃઢ શ્રદ્ધાને-સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધાને-દેખીને, જુદ્ધિ-તર્ક અને વિચાર નાસી જાય છે. લૌકિક વ્યવહારમાં પણ, દૃઢ શ્રદ્ધા ધણીવાર જુદ્ધિ, તર્ક અને વિચારને ગોથું ખવરાવે છે; ત્યારે સંતો અને શાસ્ત્રોની સેવાથી સિદ્ધ થએલી સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધા, જુદ્ધિ-તર્ક અને વિચારને ગોથાં ખવરાવે, તેમાં નવાઈ સમજવી નહીં. શ્રુતિ કહે છે કે-‘**યતો વાચો નિવર્તતે તદ્ધામ પરમં મમ ॥**’ બધાં વાણી ગઈગઈ કંઠે થઈ જાય છે-ખોલી શકાતું નથી-તે માં પરમ ધામ છે. તેજ કૈવલ્યપદ છે. યોગનું અંતીમ ફળ તેજ કૈવલ્ય. વિશેષ ખુલાસા સૂત્રોમાં પ્રસંગોપાત થશે.

સિદ્ધિઓના કેટલા પ્રકાર છે તે કહે છે—

મૂત્ર—જન્મૌષધિમંત્રતપઃસમાધિજાઃ સિદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જન્મ, ઔષધિ, મંત્ર, તપ, અને સમાધિ—એ પાંચથી ઉત્પન્ન થનારી પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. (૧)

1. Siddhis are the results of birth, herbs [chemical means], incantations, austerities or concentration.

૧ વિવેચન—

જન્મસિદ્ધિ—પક્ષિઓને આકાશમાં ઉડવાનું શીખવવું પડતું નથી. દેવો પણ જન્મથીજ આકાશ ગમન કરી શકે છે. રાજાઓના અને ધનવાનોના પુત્રને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય, તે પણ જન્મસિદ્ધિ છે. લલ્લનદિધર્મ સ્ત્રીઓની જન્મસિદ્ધિ છે.

ઔષધિસિદ્ધિ—નેપાળાનો રેચ દસ્ત સાફ લાવે, તે ઔષધિસિદ્ધિ. કિવનાઇનના સેવનથી તાવનો નાશ થાય, તે ઔષધિસિદ્ધિ. આદશાહી ચાકુદી વિગેરે દવા લેવાથી ઘડપણ ન જણાય, તે ઔષધિની સિદ્ધિ. તાત્પર્ય—દવાના સેવનથી જે લાભ થાય, તે ઔષધિસિદ્ધિ ગણાય. દેહ હોય, તે યોગાભ્યાસ થઇ શકે, માટે દેહને ટકાવવા રસાયનનો ઉપયોગ કરીને, તે દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી, એ લાભ છે.

મંત્રસિદ્ધિ—સર્પનો મંત્ર કહીને સર્પનું ઝેર શમાવી દેવું, તે મંત્રસિદ્ધિ. સહગુરુએ આપેલા ઝંકારાદિ મંત્રોના જપથી અમુક પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, તે મંત્રસિદ્ધિ. ધનુર્વિદ્યા તે મંત્રસિદ્ધિ છે. અમુક મંત્રના જપથી આકાશગમન કરી શકાય, અગર અંતર્યામિ થઈ શકાય તે મંત્રસિદ્ધિ. સામાન્ય રીતે શબ્દબ્રહ્મનું બળ ઘણું છે. કોઇને ગાળ દઇએ કે તુરત કંઈઓ; અને કોઇનાં વખાણ કરીએ, કે તુરત પ્રસન્નતા. શબ્દબ્રહ્મની સિદ્ધિ સાંભળો—

મંગલ તાલ ૩.

સોહં શબ્દ વિચારે સાધો, સોહં શબ્દ વિચારે; ટેકં
માલા કરસે શીરત નહીં, જીભે પણ ન ઉચારે;
અજપા જપ હોત ઘટમાંડી, તાકી ઓર નિહારે—સોહં
હં અક્ષરસે ખાસ ઉઠાવો, સોસે જપ ખિટાવો;
હંસો ઉલટ હોતહૈ સોહં, યોગીજન નિરધારે—સોહં
સબઈછીસ હજાર મિલાકર, છેસો હોત શુમારે;
અષ્ટપ્રહરમે જગત સોવત, મનમે જપો મુખારે—સોહં
જો જન ચિંતન કરત નિરંતર, છોડ જગત વ્યવહારે;
બ્રહ્માનંદ પરમપદ પાવે, મિટે જનમ સંસારે—સોહં

તપસિદ્ધિ—તપથી વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તે તપસિદ્ધિ. સૌભરીએ તપથી પોતાનું વૃદ્ધત્વ સંતાડી દઇને, યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, તે તપસિદ્ધિ. અગત્યે તપથી સમુદ્રપાન કર્યું, તે તપસિદ્ધિ.

પદ્મછંદ—જન્મ ચ ઔષધિષ્ઠ મંત્રશ્ચ તપશ્ચ સમાધિશ્ચ તેભ્યઃ જાતાઃ જન્મૌષધિમંત્રતપઃસમાધિજાઃ इति सिद्धयः—

સમાધિસિદ્ધિ—વિભૂતિપાદમાં જે જે સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે તમામ સમાધિજન્ય સિદ્ધિઓ કહેવાય છે. આ સિદ્ધિઓ ઉપર જણાવેલી ચાર પ્રકારની સિદ્ધિઓ કરતાં ઉત્તમ છે;

પૂર્વજન્મનો યોગાભ્યાસ—પૂર્વજન્મમાં કરેલો યોગાભ્યાસ, જન્માદિ સિદ્ધિઓદારા, આ જન્મમાં પ્રતીત થાય છે. તેથી મુમુક્ષુઓએ યોગાભ્યાસમાં પ્રમાદ કરવો ઘટતો નથી. યોગાભ્યાસનું ફળ આ જન્મને ન મળે, તો બીજા જન્મને મળશે, એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને, મુમુક્ષુઓએ તેમાં લાગ્યા રહેવું જોઈએ. ગીતાના છઠા અધ્યાયમાં અર્જુને પૂછ્યું છે કે—‘યોગબ્રહ્મ પુરૂષની કઈ સ્થિતિ થતી હશે?’ તેના જવાબમાં કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા છે કે—

‘પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર, વિનાશસ્તસ્ય વિચયતે ॥

ન હિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્-દુર્ગતિં તાતગચ્છતિ ॥ ૪૦ ॥

પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંલોકા-નુષિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ ॥

શુચીનાં શ્રીમતાં મેહે, યોગબ્રહ્મીઽભિજાયતે ॥ ૪૧ ॥

અથવા યોગિનામેવ, કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ॥

પતદ્ધિ દુર્લભતરં, લોકે જન્મ યદોદ્દશમ્ ॥ ૪૨ ॥

તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં, લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ॥

યતતે ચ તતો ભૂયઃ, સંસિદ્ધૌ કુરુનંદન ॥ ૪૩ ॥

પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ, હિયતે દ્વ્યવશોઽપિ સઃ ॥

જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય, શબ્દબ્રહ્માતિવર્તતે ॥ ૪૪ ॥

પ્રયત્નાદ્યતમાનસ્તુ, યોગી સંશુદ્ધકિલ્બિષઃ ॥

અનેકજન્મસંસિદ્ધમ્-તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૪૫ ॥

વિગેરે શ્લોકો પૂર્વજન્મમાં કરેલા યોગાભ્યાસને આ જન્મને ફળદાતા ગણે છે. ‘કદિ યોગાભ્યાસની ફળપ્રાપ્તિ પહેલાં, આ દેહ પડી જાય, તો આ પછીના દેહમાં અહીં કરેલો યોગાભ્યાસ, ફળ દેવા તત્પર રહે છે.’ એમ પણ કહી દીધું. ‘અનેક જન્મને પરમગતિ પામે, ત્યાં સુધી આ યોગાભ્યાસ ચાલુ રહે છે.’ એમ છેવટમાં કહ્યું. દષ્ટાંતમાં—નારદ.

આ દેહમાંજ બીજો દેહ—આ દેહમાંજ એટલે—મરણ પહેલાં—જીવતાંજ—દેવાદિ શરીરની પ્રાપ્તિ કેમ હોઈ શકે?—નહુશ કાચડો થયો, અને કાચડાનો પાછો રાજ થયો. નલકૂબર ચમલાર્જુન મરીને તુરત પાછા નલકૂબર થયા. નાંદીશ્વર મહેશ્વરની કૃપાથી મનુષ્ય શરીરમાંથી દેવશરીરવાળો થયો. એવી અનેક વાતો પુરાણોમાં આવે છે. તે કેમ હોઈ શકે? તેના નિવારણ માટે સૂત્રકાર બીજું સૂત્ર કહે છે.

સૂત્ર—[તત્ર કાર્યેન્દ્રિયાણામન્યજાતીયપરિણતાનામ્]

જાત્યંતરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ ॥ ૨ ॥

પદ્મછેદ—[તત્ર—તે પાંચ પ્રકારમાં. કાર્યશ્ચ ઇન્દ્રિયાણિ ચ તેષાં કાર્યેન્દ્રિયાણામ્ અન્યજાતિષુ પરિણતાનિ (પરિણામ પામેલી) તેષાં ઇતિ કાર્યેન્દ્રિયાણામ્ અન્યજાતીયપરિણતાનામ્—મનુષ્યાદિ જાતિરૂપથી, અન્ય જાતિમાં પરિણામ પામેલાં—એટલે મનુષ્યોની જાતિ અને રૂપ તજીને, બીજાં શરીર અને બીજાં ઇન્દ્રિયો ધારણ કરી હોય ત્યારે, તે અદલાએલાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું.) અન્યા જાતિઃ ઇતિ જાત્યંતરં તસ્મિન્ પરિણામઃ

અર્થ—‘મનુષ્યાદિ જાતિરૂપથી અન્ય જાતિરૂપમાં પરિણામ પામેલાં, એટલે—મનુષ્યોની જાતિ અને રૂપ તજીને, બીજાં શરીર અને બીજી ઇંદ્રિયોને ધારણ કરી હોય, ત્યારે તે બદલાએલાં શરીર અને ઇંદ્રિયોનું આ પ્રમાણે બદલાઈ જવું તે, પ્રકૃતિના અવયવોની પૂર્ણતાથી થયું છે, એમ જાણવું. (૨)

2. The change into another kind, is by the flow of nature.

૨ વિવેચન—

અધ્યહાર—આ સૂત્રમાં તત્ર કાર્યેન્દ્રિયાણામન્યજાતીયપરિણતાનામ્ ॥ આટલું વાક્ય અર્થની સ્પષ્ટતા માટે અધ્યહાર સમજવું.

પ્રકૃત્યાપૂર—પ્રકૃતિ એટલે સર્વનું ઉપાદાન કારણ. આપૂર એટલે નવીન પૂરવણી. એટલે પૂર્વ પરિણામના ત્યાગ પૂર્વક નવીન દેવતાદિ જાતિરૂપ પરિણામ થવું તે. પ્રકૃત્યાપૂરનો અર્થ પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ. નંદીશ્વર જેમ મનુષ્ય મટીને દેવ થયો. યમલાજીન વૃક્ષો મટીને યક્ષ બન્યા. દેવાદિ તમામ શરીર માત્ર પંચમહાભૂતનાં છે, અને દેવાદિની ઇંદ્રિયોનો જનક અલંકાર છે. મનુષ્ય શરીર તજીને દેવશરીરની પ્રાપ્તિ કરવી, એટલે—મનુષ્ય શરીરના અવયવો અને ઇંદ્રિયો તજીને, દેવશરીરના આકાર, રૂપ, અવયવો અને ઇંદ્રિયોની પ્રાપ્તિ કરવી તે. આ ફેરફાર પ્રકૃતિથીજ થાય છે માટે તેનું નામ પ્રકૃત્યાપૂર.

આ ફેરફારમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—મહિમાદિ સિદ્ધિના ફેરફારમાં પ્રકૃતિના નૂતન અવયવો પ્રવેશ કરે છે; જેમ કે હનુમાનજી પહાડ જેવા મોટા થયા. શ્રીકૃષ્ણનું વિશ્વ રૂપે થવું, વામનનું વૈરાટ રૂપે થવું, અને વડબીજનું વૃક્ષરૂપે થવું વિગેરે; અને અણિ-માદિ સિદ્ધિના ફેરફારમાં, પ્રકૃતિના અવયવો નીકળી જાય છે. જેમકે હનુમાન સમજી જેવા નાના બન્યા. અગત્યે સમુદ્રના અવયવોનો નાશ કરીને તેનું પાન કર્યું. નહુપ ઈંદ્ર મટી કાંચડો થયો, તે વખતે નહુપનાં અવયવો, આકાર, રૂપ, અને ઇંદ્રિયો બદલાઈને, કાચડાના અવયવો, આકાર, રૂપ અને ઇંદ્રિયો હાજર થયાં.

પ્રકૃતિના અવયવોને નાના મોટા કરવાની સત્તા, ઈશ્વરમાં હોવાથી, ઈશ્વર એક ક્ષણમાં અન્યથા કરવા સમર્થ છે, એવું આ સૂત્રનું રહસ્ય છે.

પ્રકૃત્યાપૂર અથવા પ્રકૃતિનો નવીન ફેરફાર—આ ફેરફાર સ્વતંત્ર છે, કે કોઈને સ્વાધીન છે ? તેનું હવે નિરૂપણ કરે છે. જેમ જ્ઞાન સાક્ષાત્કારનું પરભાર્યું કારણ નથી, પણ તે માત્ર અજ્ઞાનને વિખેરી નાંખે છે; તેમ ધર્માદિ પ્રકૃત્યાપૂરનું પરભાર્યું કારણ નથી, એમ હવે કહે છે.

સૂત્ર—નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણમેદસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥૩॥

અર્થ—જેમ ખેતર ખેડનારો ખેડુ, પોતાને હાથે ક્યારામાં જળ લઈ જતો નથી; પણ જળને અટકાવનારી પાજને તોડી નાંખે છે; એટલે જળ તેની

જાત્યંતરપરિણામઃ—નવીન દેવાદિ રૂપે બદલાઈ જવું તે. પ્રકૃતેઃ આપૂરઃ તસ્માત્—(પૂરઃ પૂર્ણતા. આપૂરઃ—ચારે તરફથી પૂર્ણતા)—તે પ્રકૃતિના અવયવોની પૂર્ણતાથી થાય છે.

પદ્મછેદ—નિમિત્ત—ધર્માદિક જે નિમિત્ત છે તે. પ્રકૃતીનામ્ અપ્રયોજકં—પ્રકૃતિનું પ્રયોજક નથી. તતઃ તુ—ધર્માદિ નિમિત્તથી તો. વરણસ્ય મેદઃ—આવરણનો નાશ થાય છે. ક્ષેત્રિકવત્—ખેતર ખેડનારો ખેડુની માફક.

મેળાએ ક્યારામાં આદ્યું જાય છે; તેમ ધર્માદિક નિમિત્ત પ્રકૃતિનું પ્રયોજક (પ્રકૃતિના અવયવોને બદલનાર કારણ) નથી; પણ ધર્માદિક નિમિત્તથી માત્ર આવરણનોજ-અધર્મનોજ-નાશ થાય છે. અધર્મરૂપી આવરણનો નાશ થતાં, પ્રકૃતિ અનાયાસે પોતાના અવયવોને બદલે છે, એ ભાવ છે. [૩]

3. Good and bad actions are not the direct causes, in the transformations of nature; but they act as breakers of obstacles to the evolutions of nature; as a farmer removes the obstacles to the course of water—the water in consequence, runs down by its own nature.

૩ વિવેચન—

‘નિમિત્ત’—એટલે ધર્મ અને અધર્મરૂપ નિમિત્ત. ધર્મ અને અધર્મરૂપ નિમિત્તથી પ્રકૃત્યાપુર થાય છે, એમ માનીએ, તો—ભોગ અને અપવર્ગ રૂપ પુરુષાર્થ પ્રકૃતિનો પ્રવર્તક છે— એવો જે યોગનો સિધ્ધાંત છે, તેનો ત્યાગ થઈ જાય. ભોગ અને અપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થ પણ પ્રકૃતિનો પ્રયોજક નથી; પણ તે પુરુષાર્થના ઉદ્દેશવડે શ્રીઈશ્વર પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થાનો ભંગ કરે છે; તેથી ઉદ્દેશતામાત્ર વડે, તે પુરુષાર્થ પ્રકૃતિનો પ્રવર્તક છે. તાત્પર્ય—સર્વ નિમિત્તો સ્વતંત્ર કારણ નથી.

‘વરણ’ એટલે આવરણ અથવા પ્રતિબંધક. ‘ભેદ’ એટલે નાશ.

પ્રયોજક એટલે સ્વતંત્ર કારણ અથવા હેતુ.

પ્રયોજક કોણ હોઈ શકે ? કાર્ય કે કારણ ?—તેના જવાબમાં—કારણજ કાર્યનું પ્રયોજક અને—કાર્ય કારણનું પ્રયોજક અને નહીં. એટલે દુધ દહીંનું પ્રયોજક અને, પણ દહીં દુધનું પ્રયોજક અને નહીં. એટલે—દુધમાંથી દહીં ઉત્પન્ન થાય, પણ દહીંમાંથી દુધ ઉત્પન્ન થાય નહીં. આ નિયમ પ્રમાણે—ધર્માદિક જે પ્રકૃતિનાં કાર્ય છે, તે પ્રકૃતિના પ્રયોજક બની શકે નહીં. તાત્પર્ય—આપૂર અને અપગમ (નાશ) પ્રકૃતિના સ્વાભાવિક ધર્મો છે. ઉત્તમ અવતારની આબતમાં, ધર્મ અધર્મરૂપી આવરણને તોડે; અગર નીચ અવતારની આબતમાં અધર્મ, ધર્મરૂપી આવરણને તોડે; ત્યારેજ પ્રકૃતિ પોતાનું કાર્ય કરી શકે, એ ભાવ છે.

अपि चेत्सुदुराचारो, भजते मामन्यभाक् ॥

સાધુરેવ સ મંતવ્યઃ, સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ ॥૩૦॥

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—‘ગમે એવો પાપી હોય, પણ પાપીપણું છોડી દે—સમ્યગ્વ્યવસિતઃ હિ સઃ પાપનાં રજકણો તથા દહને, પાપનું વાતાવરણ તથા દહને, મને અનન્ય ભાવથી ભજે, તો તેને સાધુ માનવો,’ વિગેરે.

તાત્પર્ય—ધર્માદિક જે કાંઈ ક્રિયાઓ થાય છે, તે તમામ અધર્મના વાતાવરણને ખસેડવા માટેજ થાય છે. તે વાતાવરણ ખસ્યું, કે તુરત દેહાદિમાં સંતાઈને રહેલું આત્મતત્ત્વ જળ કે છે. નાના પ્રકારના કલેશ, ઝઘડા, અદેખાદ અને નિંદા કરીને, અગર સાંભળીને, આપણે આપણું માનસીક વાતાવરણ, કેટલા પ્રમાણમાં બગાડી નાંખીએ છઈએ, તેનું ભાન આપણને રહેતું નથી. તેના પરિણામે આત્મતત્ત્વ અને આપણા મનની વચ્ચે, અજ્ઞાને ઉભી કરેલી દીવાલ, સુદૃઢ થતી જાય છે. માત્ર જીવવામાંજ અને ઈંદ્રિયોને નાના પ્રકારના લાડ લડાવવામાંજ, આપણા જીવનની સફળતા સમજાય; ત્યાંસુધી આ વાતો કાંઈ કામની નથી,

એમ સમજવું. યાદ રાખજો કે-દરેક પશુપક્ષીમાં મનુષ્યત્વ ગૂઢરૂપે સંતાઈ રહેલું છે, તેના અંતરાય ૩૫ ફાટક ઉઘરી જાય, તો મનુષ્યત્વ બહાર નીકળી આવે. તે પ્રમાણેજ મનુષ્યમાં ઈશ્વરત્વ ગૂઢરૂપે સંતાઈ ગયું છે. અજ્ઞાનની ભોગજો દીધેલી હોવાથી દ્વાર ઉઘરી શકતાં નથી. ભોગજો ખસી જાય, તો દ્વાર ઉઘડે, અને ઈશ્વરત્વ બહાર નીકળી આવે. **અશ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલમ્, અસંગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્ત્વા ॥ ગીતા અ. ૧૫. ૩ ॥** વિગેરે શબ્દો જીવને ઉંઘમાંથી જાગાડ્યા કરે છે.

જેમ યોગી એક શરીર તજીને બીજું શરીર ધારણ કરી શકે છે; તેમ કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ માટે, એક દેહ છે છતાં અનેક શરીરો યોગી ધારણ કરે છે. અને તે દરેકમાં એક એક-એમ અનેક ચિત્તો રચી શકે છે. તે ચિત્તોની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે? તે શંકાના સમાધાન માટે નીચેનું સૂત્ર છે.

સૂત્ર-નિર્માણચિતાન્યસ્મિતામાત્રાત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ-યોગી (જેટલાં શરીરો ધારણ કરે છે તેટલાં) ચિત્તો અહંકારરૂપ ઉપાદાન કારણની મદદથી, રચે છે. (૪)

4. Created minds proceed from egoism alone.

૪ વિવેચન—

અસ્મિતામાત્રાત્—અસ્મિતા એટલે અહંકાર. માત્ર શબ્દ સૂચવે છે કે-યોગીના દેહમાં રહેલા મનથી નહીં, પણ અહંકારથીજ જુદા જુદા ચિત્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ શરીરનું ઉપાદાન કારણ પંચમહાભૂત, તેમ મનનું ઉપાદાન અહંકાર છે, એમ સમજવું. ચિત્તનો અર્થ ‘મન’ કરવો; પણ ‘મહતત્ત્વ’ કરવો નહીં. કારણ કે અસ્મિતા (અહંકાર)માંથી મહતત્ત્વ ઉત્પન્ન ન થાય, પણ મનજ ઉત્પન્ન થાય. [મહતત્ત્વનું ઉપાદાન કારણ અહંકાર નથી. મનનું ઉપાદાન કારણ અહંકાર છે.] જે યોગબળથી ઉત્પન્ન થાય, તે ‘નિર્માણ’, એમ આવી સમજવું.

જુદાં જુદાં શરીર અને જુદાં જુદાં મન યોગી ઉત્પન્ન કરે છે, તે સંબંધમાં સ્મૃતિ-કાર કહે છે કે—

યોગીશ્વરઃ શરીરાણિ, કરોતિ વિકરોતિ ચ ॥

પ્રાપ્તુયાદ્વિષયાન કૈશ્ચિત્, કૈચિદુગ્રં તપશ્ચરેત્ ॥

સંહરેચ્છ પુનસ્તાનિ, સૂર્યો રશ્મિગણાનિવ ॥

ભાવાર્થ—‘યોગીશ્વર શરીરોને ઉત્પન્ન કરે છે અને પાછાં અદૃશ્ય કરે છે. ઉત્પન્ન કરેલાં કેટલાં એક શરીરો વડે, તે વિષયો ભોગવે છે; અને કેટલાંએક શરીરો વડે ઉગ્ર તપ આચરે છે. સૂર્ય જેમ અસ્તકાળે કિરણના સમુદાયને ખેંચી લે છે, તેમ યોગી છેવટે જુદાં જુદાં શરીરોને પાછાં અદૃશ્ય કરી દે છે.’

‘સ ઇકધા ભવતિ, ત્રિધા ભવતિ, પંચધા-સપ્તધા-નવધા ॥ પ્રદીપવદ્ આવેશઃ તથા હિ દર્શયતિ ॥ બ્રહ્મભીમાંસા ૪-૪-૧૫ પણ ઉપલી વાતને સુદૃઢ કરે છે. એક દીવો જેમ અનેક દીવાને સળગાવે, તેમ એક અહંકાર, અનેક ચિત્તને નિર્માણ કરી શકે. (શ્રીમદ્ભાગવતમાં-મોક્ષપત્રિકામાં-લાલ કંઈ કથા આવે છે? યાદ છે?—દશમસ્કંધમાં (રાસલીલામાં) શ્રીકૃષ્ણ અનેક કેવી રીતે બન્યા? તેનું સમાધાન આ સૂત્ર કરે છે.

પદ્મછેદ-અસ્મિતામાત્રાત્—માત્ર અહંકારથીજ. **નિર્માણાનિ તાનિ ચિત્તાનિ નિર્માણચિત્તાનિ**—(યોગી) નવાં નવાં ચિત્તો રચે છે.

એક સામાન્ય યોગીનું આટલું સામર્થ્ય છે, ત્યારે સાક્ષાત્ નારાયણ અવતાર લઈને આવે, ત્યારે તે શું ન કરી શકે? સ્મૃતિકારો કહે છે કે—

‘एकस्तु प्रभुशक्त्या वै, बहुधा भवतीश्वरः ।

भूत्वा यस्मात् बहुधा, भवत्येकः पुनस्ततः ॥

तस्माच्च मनसो भेदा, जायन्ते चैत एव हि ।

एकधा स द्विधा चैव, त्रिधा च बहुधा पुनः ॥’

ભાવાર્થ—એકજ ઈશ્વર પોતાની પ્રભુશક્તિવડે બહુ પ્રકારે થાય છે. તે શક્તિવડે બહુ પ્રકારે થઈને, તેજ શક્તિથી પાછો એક થઈ જાય છે. તેમાંથી એટલે—તે શક્તિના કાર્ય-રૂપ અહંકારમાંથી, મનના ભેદો ઉત્પન્ન થાય છે. મુખ્ય મન અન્ય મનો સાથે સંબંધ રાખે છે. તેમજ એક પ્રકારે, બે પ્રકારે, ત્રણ પ્રકારે, એમ અનેક પ્રકારે બને છે.

પરીક્ષિત રાજા ચાર વેદ અને છ શાસ્ત્ર ભણીને ભાગવત સાંભળવા બેઠો હતો; માટે તેને આ સિદ્ધિઓ સંબંધી કાંઈ કહેવાની જરૂર નહોતી. પણ સામાન્ય જીવોએ રાસલીલા આદિ વિલક્ષણ ચરિત્રો સાંભળવા પહેલાં, આવાં સૂત્રો અવશ્ય જાણવાં જોઈએ. યોગમાર્ગના મોટા ખેલાડીનાં દર્શન કરવાં હોય, તો અહીંથી પ્રગટ થએલી દશમસ્કંધ ઉપરની ટીકા અવશ્ય વાંચજો. સંવત ૧૯૮૩ ના મહાથી મોક્ષપત્રિકામાં તે ટીકા પ્રગટ થાય છે.

યોગી શામાટે ધણાં શરીરો અને ધણાં ચિત્ત રચે છે?—કાંઈ મોટા કાર્યને પહોંચી વળવા, જેમ નોકરો રાખવા પડે છે; તેમ યોગીઓ પોતાનાં કર્મોની ત્વરાથી ક્ષય કરી નાંખવાના હેતુથી, ‘કાયવ્યુહ’—‘અનેક દેહ’—ની ઉત્પત્તિ કરે છે. જ્યાં દેહ હોય, ત્યાં ચિત્ત પણ જોઈએ, તેથી દેહની સાથે ચિત્તને પણ રચે છે. અનેક ગોપીકાઓને રાજી કરવા, શ્રીકૃષ્ણ અનેક બન્યા. દરેક ગોપીકાને ખાત્રી થઈ કે—‘શ્રીકૃષ્ણ મારી પાસેજ છે.’

નવીન બનેલાં ચિત્તો એકમતે કામ કરે છે? કે પોતપોતાને જુદે મતે?—તે સંબંધી હવે ખુલાસો કરે છે—

સૂત્ર—प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥૫॥

અર્થ—અનેક ચિત્તોના અનેક (જુદા જુદા) વ્યાપાર જણાય, તોપણ તે તમામ ચિત્તોનો પ્રેરક (નિયામક), એકજ ચિત્ત છે, એમ સમજવું. (૫)

5. One mind is the controller of all the minds in their various activities.

૫ વિવેચન—

ઉપર કહ્યું કે—‘કર્મોની ક્ષય ત્વરાથી કરી નાંખવાના હેતુથી, યોગી અનેક દેહ ધારણ કરે છે; અને દેહના પ્રમાણમાં અનેક ચિત્ત પણ ઉત્પન્ન કરે છે.’ જ્યાં કાર્યની એકતા

પદ્યછે—**अनेकेषां प्रवृत्तिभेदे (अपि)—અનેક ચિત્તોની અનેક (જુદી જુદી) પ્રવૃત્તિ (વ્યાપાર) જણાય તોપણ. [અનેકેષાં] પ્રયોજકં एकं चित्तम्**—તે તમામ ચિત્તોનો પ્રેરક એકજ ચિત્ત છે એમ સમજવું.

હોય ત્યાં સૌના મતની પણ એકતા હોય, એમ સિદ્ધ કરવા માટે, આ સૂત્રમાં કહ્યું કે—અનેક ચિત્તોને દોરનાર—આજ્ઞા કરનાર—એકજ—[યોગીનું] મુખ્ય ચિત્તજ—છે. મનુષ્ય જેમ મન વડે પોતાના દેહમાં રહેલી નેત્રાદિ ઈન્દ્રિયોને પોતાની મરજી પ્રમાણે પ્રેરણા કરે છે, તેમ યોગીનું (મુખ્ય) ચિત્ત, નવાં રચેલાં ચિત્તોને પોતાની મરજી પ્રમાણે પ્રેરણા કરે છે.

પ્રથમ સૂત્રમાં પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ કહીને, ૨ થી ૫ સૂત્રોમાં યોગીની પ્રાસંગિક શક્તિઓનું વર્ણન કર્યું. પ્રથમ સૂત્રમાં બતાવેલી પાંચ સિદ્ધિઓમાં, કયું સિદ્ધિ ઉત્તમ છે?—તે હવે નિરૂપણ કરે છે—

સૂત્ર—તત્ર ધ્યાનજમનાશયમ્ ॥૬॥

અર્થ—પાંચ પ્રકારના ચિત્તોમાં જે ચિત્ત ધ્યાનથી સિદ્ધ થયું છે, તે ચિત્તજ વાસનારહિત હોય છે. (૬)

6. Among the various kinds of minds, the mind which is attained by Samadhi, is free from desire.

૬ વિવેચન—

તત્ર—પ્રથમ સૂત્રમાં જણાવેલી પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓમાં.

આશયઃ—કર્મ અને કલેશોની વાસના.

પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ—તેથી પાંચ પ્રકારના સિદ્ધો અને પાંચ પ્રકારના સિદ્ધચિત્તો.

પ્રથમના ચાર પ્રકાર, રાગાદિકના હેતુભૂત વાસનાવાળા હોવાથી, પુણ્યપાપનાં સંબંધી છે. પાંચમા પ્રકારના યોગીનું ચિત્ત ક્ષીણ કલેશ હોવાથી વાસનાથી રહિત છે. પરિણામે તે ચિત્ત પુણ્યપાપના સંબંધથી રહિત છે. એટલે પાંચમો પ્રકારજ—ધ્યાનજં ચિત્ત—કૈવલ્યની યોગ્યતા ધરાવે છે.

સમાધિથી સિદ્ધ થએલો યોગી, ધ્યાન સમાધિ આદિ કર્મો કર્યા કરે છે, છતાં તેને પુણ્યનો સંબંધ નથી?—ના, કારણકે રાગાદિકથી કરેલું કર્મજ પુણ્યનું અગર પાપનું કારણ બને છે. આ વિષય સાધનપાદના ૧૩ માં સૂત્રમાં સારી રીતે ચર્ચાયો છે.

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન [ગીતા અ. ૨-૪૭] વિગેરે શ્લોકોથી ગીતામાં પણ આ વિષય સારી રીતે ચર્ચાયો છે.

ત્યારે પ્રથમના ચાર પ્રકારના સિદ્ધોને કૈવલ્યનો લાભ ક્યારે?—જન્મસિદ્ધ, મંત્રસિદ્ધ, ઔષધિસિદ્ધ અને તપઃસિદ્ધ યોગીઓ, સમાધિસિદ્ધ કરે, અને, જ્ઞાનદ્વારા ચિત્તના રાગાદિ કલેશોને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે ત્યારે.

સમાધિસિદ્ધ યોગીઓને પુણ્યપાપનો સંબંધ કેવી રીતે નથી, અને બીજા ચાર પ્રકારના યોગીઓને પુણ્યપાપનો સંબંધ કેવી રીતે છે, તે હવે કહે છે—

પદ્મચેદ—તત્ર-પાંચ પ્રકારના સિદ્ધ ચિત્તોમાં. ધ્યાનાત્ જાતં ઇતિ ધ્યાનજં ઇતિ ચિત્તં—જે ચિત્ત ધ્યાનથી સિદ્ધ થયેલું છે તે ચિત્ત. નાસ્તિ આશયઃ (વાસના) ચશ્મિન્ તત્ ઇતિ અનાશયં—વાસનાથી રહિત છે.

સૂત્ર—કર્માઽશુક્લાકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષામ્ ॥૭॥

અર્થ—યોગીનું યમનિયમાદિ જે કર્મ છે, તે અશુક્લ અને અકૃષ્ણ છે. યોગી સિવાયના બીજા પુરૂષોનું કર્મ—શુક્લ, કૃષ્ણ, અને શુક્લકૃષ્ણ એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. (૭)

7. Actions of a yogi are neither white nor black. In the case of others the actions are of three kinds—white, black and mixed.

૭ વિવેચન—

કર્મના પ્રકાર—૧ શુક્લ, ૨ કૃષ્ણ, ૩ શુક્લકૃષ્ણ [મીશ્રીત], અને ૪ અશુક્લ-અકૃષ્ણ-એમ ચાર પ્રકાર છે.

શુક્લ કર્મ—ઉત્તમ કર્મ—જેના મૂળમાં સત્વગુણ અને જેનું ફળ પુણ્ય પુણ્ય અને પુણ્ય. સુખરૂપ ફળ દેનારાં, મન વાણી અને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહદ્વારા સાધ્ય, વેદાદિના અધ્યયન રૂપ, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનાદિ કર્મ—તે તમામ શુક્લ કર્મ.

કૃષ્ણ કર્મ—કાળાં કર્મ—જેના મૂળમાં તમોગુણ રહેલો હોય છે એવાં, બ્રહ્મહત્યા, ચોરી વિગેરે પાપની ઉત્પત્તિ કરનારાં, અને દુઃખરૂપ ફળ દેનારાં તે તમામ કૃષ્ણકર્મ કહેવાય છે.

શુક્લકૃષ્ણ કર્મ—મિશ્રકર્મ—જેના મૂળમાં રજો ગુણ; અને જેનાં ફળ પુણ્ય અને પાપ મેળે; દુઃખમીશ્રિત સુખરૂપ ફળ આપનારાં, સોમયાગાદિ વિગેરે બાહ્ય સાધનોથી સાધ્ય, હિંસા અને દાનદક્ષણ તથા બ્રાહ્મણબોજનથી યુક્ત. તે તમામ શુક્લકૃષ્ણ કર્મ ગણાય છે.

અશુક્લ કર્મ અને અકૃષ્ણ કર્મ—આ કર્મનું બીજું નામ નિર્લેપ કર્મ; ગુણરૂપ મૂળ વિનાનાં કર્મ, સુખદુઃખ રૂપ ફળથી કેવળ રહિત કર્મો. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ વિગેરે નિર્લેપ કર્મ.

પ્રથમના ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો યોગી સિવાયના (સામાન્ય) જીવોમાં છે; અને ચોથું સમાધિસિદ્ધ કર્મ યોગીનું છે. ચોથો પ્રકારજ પુણ્યપાપના સંબંધથી રહિત છે, તેથી સમાધિ સિદ્ધ યોગી, કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળો છે.

યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યા—દાત્મતૃપ્તઃ માનવઃ વિગેરે ગીતા અ. ૩. ના. ૧૭-૧૮-૨૯ શ્લોકો, તથા **ત્યક્ત્વા કર્મફલાસંગં, નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ** વિગેરે. ગીતા. અ. ના. ૨૦-૨૧-૨૨-૨૩ શ્લોકો, સમાધિસિદ્ધ યોગીના કૈવલ્ય પદના અધિકારનું સૂચન કરે છે. યાજ્ઞવલ્કય પણ કહે છે કે—

इज्याचारदमाहिंसा-दानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो, यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

ભાવાર્થ—જે ધર્મ કરીને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય, તેજ ઉત્તમ ધર્મ. તે ધર્મનું નામ સમાધિ યોગ છે. આવા યોગીઓ ચરમદેહી—છેલ્લા દેહવાળા—ગણાય છે.

પદ્યછેદ—યોગિનઃ કર્મ—યોગીનું યમનિયમાદિ જે કર્મ છે તે **અશુક્લાઽકૃષ્ણમ્—અશુક્લ તત્ અકૃષ્ણ**—અશુક્લ અને અકૃષ્ણ છે. **इतरेषां—**યોગી સિવાયના બીજા પુરૂષોનું કર્મ. **त्रिविधं—**ત્રણ પ્રકારનું હોય છે.

ત્રણ પ્રકારના કર્મોમાંથી વાસના પ્રાદુર્ભાવ પામે છે, તે વાત હવે કહે છે—

સૂત્ર—તતસ્તદ્વિપાકાનુગુણાનામેવાભિવ્યક્તિર્વાસનાનામ ॥ ૮ ॥

અર્થ—પછી એટલે ઉપર કહ્યાં તે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી, તે કર્મોનાં ફળને અનુસરનારી વાસનાઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. [૮]

8. From these threefold actions there is, development of those desires alone, for which the conditions are favourable. [The other desires are held in abeyance for the time being.]

૮ વિવેચન—

તતઃ—ઉપર જણાવ્યા તે ત્રણ પ્રકારના કર્મોમાંથી.

તસ્ય વિપાકઃ—તે કર્મોનો વિપાક એટલે—તે કર્મોથી જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ-રૂપી ત્રણ પ્રકારનાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. [આ નિરૂપણ સાધનાપાદના ૧૩ માં સૂત્રમાં છે.]

વિપાકસ્ય અનુગુણાનાં વાસનાનાં—જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ વિપાકને મળતી વાસનાઓનો (અભિવ્યક્તિઃ—પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.) ખાસ યાદ રાખવું કે—પ્રતિકુળ વાસનાઓનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, પણ અનુકુળ વાસનાઓનોજ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

યોગીનું ચિત્ત-શુદ્ધ, શુદ્ધકૃષ્ણ અને કૃષ્ણ એમ ત્રણે પ્રકારનાં કર્મોથી યોગીનું ચિત્ત રહિત હોય છે, તેથી તેમને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ પ્રમાણે પુનર્જન્મના અભાવથી, તેમને ભોગની વાસના સ્પુરવાનો સંભવ પણ નથી.

કર્મ—એકજ કર્મનાં બે ફળ છે. એક ફળ દેવાદિ યોનીને પ્રાપ્ત કરી આપે છે, અને બીજું ફળ તે જાતિના ભોગોને અનુકુળ વાસના ઉત્પન્ન કરી આપે છે. અમુક કર્મથી બિલાડીનું શરીર મળે, પણ તે શરીર સાથે બિલાડીનો સ્વભાવ રજુ થવો જોઈએ. અમુક કર્મથી પતંગનો દેહ મળે, પણ તે દેહની સાથે અગ્નિમાં જપલાવાનો તેનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. અમુક કર્મથી ગાયાદિ પશુનો દેહ મળે, પણ તે દેહ સાથે તૂણ ખાવાનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. અમુક કર્મથી સીંહનો દેહ મળે, પણ તે દેહની સાથે નિડરતાદિ સિંહનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. અમુક કર્મથી-હંસનો દેહ મળે, પણ તે દેહની સાથે મોતીનો ચારો કરવાનો અગર જળ અને દુધને જીડું પાડવાનો-હંસનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. આ બેઉ પ્રકારની ગોઠવણ એકજ કર્મનું ફળ કરે છે. એટલે—જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ ફળને અનુકુળ વાસનાઓનો પ્રાદુર્ભાવ અનાયાસે થાય છે. યાદ રાખવું કે—અનુકુળ અને યોગ્ય સંયોગ મળે ત્યારેજ દબાઈ ગયેલી વાસનાઓ પ્રગટ થાય છે. અને બાકીની વાસનાઓ દબાઈને પડી રહે છે. હવે આ વિષયમાં આપણે જરા આગળ વધીએ. આ વિષયના ઉંડાણમાં પેસીએ—અત્યારે આપણે આ જે મનુષ્ય દેહ છે. તે અમુક કર્મ અને સંસ્કારોનું પરિણામ છે. આપણે વાસનાઓના ચૌટામાં ઊભા છીએ. અનેક પ્રકારની વાસનાઓ, આપણને ખબર ન પડે એવી રીતે, આપણા હૃદયમાં એકઠી થતી જાય છે. એકઠી થયેલી વાસનાઓમાંથી,

પદ્મચંદ્ર—તતઃ—પછી એટલે—ઉપર કહ્યાં તે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી. **તેવાં વિપાકસ્ય અનુગુણાઃ** (મળતી) **તાસાં વાસનાનાં—**તે કર્મોનાં ફળને અનુસરનારી વાસનાઓનો અભિવ્યક્તિઃ—પ્રાદુર્ભાવ પામે છે.

દવી વાસનાઓ દેવ શરીરમાં ઉપયોગી થશે, અને પાશવ વાસનાઓ આપણે જ્યારે પશુ શરીર ધારણ કરીશું, ત્યાં કામમાં આવશે. એકઠી કરેલી વાસનાઓમાં, જે વાસનાઓ વધારે બળવાન હશે, તે વાસનાઓ આપણા પુનર્જન્મ ધરી આપશે. તે જન્મને ઉપયોગી વાસનાઓ, આપણાં આત્માના અનેક જન્મોના અનેક ખાતાઓમાંથી દોરી આવશે. આટલા માટેજ સંતો અને શાસ્ત્રો કહે છે કે—‘સત્સમાગમશ્ચી સારા વાતાવરણમાં જીવન ગાળો. જેવી વાસનાઓ કરશો, તેવો જન્મ તમારે લેવો પડશે.’ તેમાંજે ખરાબ વાસનાઓના નિવારણ માટે, અંતકાળ વખતે તો, બહુજ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ગીતામાં ગોવિંદ બોલ્યા છે કે—

યં યં વાપિ સ્મરન્ભાવં, ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ ॥

તં તમેવૈતિ કૌંતેય, સદા તદ્ભાવભાવિતઃ ॥ (ગીતા અ. ૮. ૬.)

ભાવાર્થ—હે અર્જુન ! અંતકાળ વખતે મનુષ્ય જે જે પદાર્થોનું સ્મરણ કરતો કરતો દેહ છોડે છે, તે તે પદાર્થોની વાસનાને લીધે, મનુષ્યને ત્યાં (વાસનાને અનુકુળ) દેહ ધારણ કરવો પડે છે.

આ ખુલાસો સાંભળીને આપને ખાતરી થઈ હશે, કે જીવોનો તમામ વહીવટ કર્મ અને વાસનાઓના હાથમાં છે; અને વાસનાઓનો પૂર્વાપર સંબંધ એકદમ તટી શકતો નથી. તે તમામને એક તડાકે ભુંસી નાંખવાં હોય. તો—

મન્મના ભવ મદ્મક્ષો, મધ્યાજી યાં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ સત્યં તે, પ્રતિજ્ઞાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ૬૫ ॥

સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો, મોક્ષયિષ્યામિ માશુચઃ ॥ ૬૬ ॥

[ગીતા અ. ૧૮.]

[આ વાત શ્રીકૃષ્ણે ઓંખારે કરી છે. મરદના ઓંખારા મરદ ઝીલી શકે. કાયર તો ઓંખારા સાંભળીને ઘરમાં પેસી જાય.]

અર્થ—‘મારામાંજ મનવાળો થા, મારોજ ભક્ત થા, અને મનેજ પૂજ. નમસ્કાર પણ મનેજ કર. તેથી તું મનેજ પામીશ. તું મારો પ્રિય સખો છે, માટે તારી પાસે આ મારી સત્ય પ્રતિજ્ઞા કહું છઉં. [૬૫] તારા હક્કપણ માત્રને મૂકી દઈને તું મારે શરણ આવ. તેમ કરીશ તો હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ, આ આખતમાં તારે શોક કરવો નહીં.

શંકા—મનુષ્ય જન્મ પછી તુરત ગાયનો જન્મ આવે, ત્યારે ઘણા ઘણા જન્મ પહેલાં ભોગવેલા ગાયના જન્મની વાસનાઓ ખડી થાય છે, અને થોડા સમય પર ભોગવેલા મનુષ્ય દેહની વાસના ખડી થતી નથી, તેનું કારણ શું? કારણકે ઘણા વરસ ઉપર અનુભવેલી વાત વિસરાઈ જાય છે, અને કાલેજ અનુભવેલી વાત તાજી રહે છે. એટલે જે વાસનાઓ તાજી હોય છે, તે કેમ અદૃશ્ય થઈ જાય છે? અને જે વાસનાઓ ભુલાઈ ગઈ હોય છે, તે કેમ પ્રગટે છે? તેના જવાબમાં નીચેનું સૂત્ર છે.

મૂત્રં—જાતિદેશકાલવ્યવહિતાનામપ્યાનન્તર્ય્ય સ્મૃતિસંસ્કારયોરેકરૂપત્વાત્ ॥૯॥

પદ્મછેદ—સ્મૃતિસંસ્કારયોઃ એકરૂપત્વાત્—સ્મૃતિ અને સંસ્કારની એક રૂપતા છે તેથી—તે બેમાં ભેદ નથી તેથી. જાતિદેશકાલૈઃ વ્યવહિતાઃ—(દંકાએલી) વાસનાઃ તાસાં અપિ—જાતિ દેશ અને કાળથી દંકાએલી વાસનાઓનું પણ. અનંતરસ્યભાવઃ આનંતર્ય્ય—પાસેપણું માની લેવું.

અર્થ—સ્મૃતિ અને સંસ્કારની એક રૂપતા છે—એટલે તેમાં ભેદ નથી તેથી, જાતિ દેશ અને કાળથી ઢંકાએલી (જુદી પાડેલી) વાસનાઓનું પાસેપણું (છેટાપણું નહીં તે) માની લેવું. (૯)

9. There is consecutiveness in desires, even though they are separated by class, space and time, there being the unity of memory and impressions.

૯ વિવેચન—

જાતિદેશકાલવ્યવહિતાનામ્ અપિ—જાતિ, દેશ અને કાળવડે વાસનાઓ ધણા અંતરવાળી જણાય તોપણ. ઉપરના સૂત્રના ખુલાસા બરાબર વાંચ્યા હોય, તો આ સૂત્ર સહેલાઈથી સમજાય એવું છે. દેહની સાથે તે દેહના સ્વભાવ (વાસનાઓ) ને નીકટ સંબંધ છે. ઉંટનો દેહ પ્રાપ્ત થતાં, કાંટા ખાવા વિગેરે જે ઉંટનો ખાસ સ્વભાવ છે—ખાસ વાસનાઓ છે, તે અનેક જન્મ (જાતિ) ઉપર થઈ હોય, તો પણ ઉંટના દેહની સાથે પ્રગટ થાય છે. ધણા દૂરના દેશમાં તે દેહ લીધો હોય, તો પણ તે દેહની વાસનાઓ અહીં ઉંટના દેહ સાથે પ્રગટ થાય. ધણા કંઠ્યો ઉપર તે દેહ લીધો હોય, તો પણ તે દેહની વાસનાઓ અત્યારે ઉંટના દેહ સાથે પ્રગટ થાય.

તાત્પર્ય—કોઈપણ કર્મ બળદ અગર ગાયનો દેહ આવવા તત્પર થાય, ત્યારે ગાય અગર બળદના સંસ્કારોને સાથે લઇને તે કર્મ તત્પર થાય છે.

આનંતર્ય—અંતરપણાનો અભાવ—નજદીકપણું—નીકટતા. કર્મ નિમિત્ત છે, અને વાસનાઓ નૈમિત્તિક છે. કર્મ અને વાસનાઓને નિમિત્તનૈમિત્તિક ભાવ હોવાથી, જાતિ, દેશ અને કાળનું અંતર કપાઈ જાય છે.

સ્મૃતિસંસ્કારયોરેકરૂપત્વાત્-અનુભવઃ યથા સંસ્કારઃ, સ યથા સ્મૃતિરૂપેણ પરિણમતે, સુતરાં યઃ સંસ્કારઃ સા સ્મૃતિઃ—અનુભવ એજ સંસ્કાર અને તે સંસ્કારજ સ્મૃતિરૂપે પરિણામ પામે છે. જે સારો સંસ્કાર હોય તેજ સ્મૃતિ કહેવાય છે. આ સંસ્કારનું બીજું નામ વાસના. આ સૂત્રમાં ‘સંસ્કાર’ શબ્દ ‘વાસના’ ને બદલે મૂકાયો છે.

કર્મ એટલે ક્રિયાસંસ્કાર. ક્રિયાસંસ્કાર દેહરૂપે પરિણામ પામે છે; અને વાસના અથવા જ્ઞાનસંસ્કાર સ્મૃતિરૂપે પરિણામ પામે છે.

શંકા—પૂર્વે જેને ગાયનો અવતાર થયો હોય, તેને ગાયના આ જન્મમાં પાછલા સંસ્કારો મળી શકે, પણ પૂર્વે જેને ગાયનો અવતાર થયોજ ન હોય, તેનું શું? આ શંકાના ખુલાસા માટે નીચેનું સૂત્ર છે—

મૂત્રં-તાસામનાદિત્વં ચાઽઽશિષો નિત્યત્વાદ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—‘મારો કદિ નાશ ન થાય, હું સદા વિદ્યમાન રહું’ એવી જીવની જે ઇષ્ટ વાસના છે, તે વાસના અનાદિ હોવાથી, ઉપર જણાવેલી વાસનાઓનું પણ અનાદિપણું સ્વિકારવું. (૧૦)

પદ્મચંદ—**આશિષઃ નિત્યત્વાત્**—‘મારો કદિ નાશ ન થાય, હું સદા વિદ્યમાન રહું’ એવી જીવની જે ઇષ્ટ વાસના છે, તે વાસનાનું નિત્યપણું હોવાથી. **તાસામ્ અનાદિત્વં** જ ઉપર જણાવેલી વાસનાઓનું પણ અનાદિપણું સ્વિકારવું.

10. Thirst for happiness being eternal, desires are without beginning.

૧૦ વિવેચન—

વાસનાઓનું નીકટપણું છે એટલુંજ નહીં, પણ તે વાસનાઓનું અનાદિપણું છે એમ આ સૂત્રમાં કહ્યું.

‘મારે નાશ કદિ ન થાઓ, અને હું સદા જીવું,’ એવી વાસના અનાદિ છે. તુરતનું જન્મેલું બાળક પણ મરણથી કંપે છે, અને સદા જીવવાની વાસના રાખે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે-પૂર્વજન્મ છે, અને પૂર્વે અનુભવેલો મરણત્રાસ સંસ્કારરૂપે બાળકના હૃદયમાં છે. [જુઓ સાધનપાદ ૯ મું સૂત્ર]. પૂર્વજન્મને નહિ માનનારા કહે છે કે-‘જેમ કમળનો વિકાસ અને સંકોચ સ્વાભાવિક છે. તેમ તુરત જન્મેલા બાળકને ઈષ્ટ વસ્તુનાં દર્શનથી જે હર્ષ, અને ભયંકર વસ્તુનાં દર્શનથી જે ત્રાસ થાય છે; તે સ્વાભાવિક છે. એટલે-તે કાંઈ વાસનારૂપી નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતો નથી.’ તેમના જવાબમાં એમ કહેવાય છે-‘જો તે સ્વાભાવિક હોય, તો સર્વદા કેમ થતું નથી? એટલે સ્વાભાવિક હોય, તો તે કોઈ નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે નહીં. કમળનો વિકાસ અને સંકોચ પણ, સૂર્યનાં કિરણની પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિરૂપ નિમિત્તથી થાય છે. તેથી તે પણ સ્વાભાવિક નથી પણ નૈમિત્તિક છે. હર્ષ અને શોક પણ આ પ્રમાણે સ્વાભાવિક નથી, પણ નૈમિત્તિક છે. તાત્પર્ય-વાસના અનાદિ છે.

ચિત્ત—વાસનાઓને આશ્રય આપનાર ચિત્ત છે. તે ચિત્તને મિમાંસકો વિભુ કહે છે. તે અપરિમાણવાળું હોવાથી નૈયામિકો તેને અણુ કહે છે. તે મધ્યમપરિમાણ વાળું હોવાથી સાંખ્યવાદિઓ તેને વિભુ અને અણુથી વિલક્ષણ કહે છે. સાંખ્ય મત પ્રમાણે પ્રકૃતિથી ભિન્ન જે કાર્યસમુદ્ધ હોય, તે મધ્યમ પરિમાણવાળું ગણાય છે. ચિત્ત પણ પ્રકૃતિથી ભિન્ન કાર્યસમુદ્ધ છે; તેથી તે મધ્યમપરિમાણવાળું છે. **हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियम-नेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥** આ સૂત્રથી કપિલ ભગવાન મહતત્ત્વાદિ પ્રકૃતિનાં તમામ કાર્યોને અવ્યાપક ગણે છે. પ્રભાકર મનને નિત્યેન્દ્રિયપણાને લીધે વ્યાપક ગણે છે. પણ આ અપ્રમાણ છે; કારણકે—**पतास्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।** આ શ્રુતિ કહે છે કે-‘આ પરમાત્માથી પ્રાણ મન અને સર્વેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે મન નિત્યેન્દ્રિય નથી, તેમ વ્યાપક પણ નથી, **न व्यापकत्वं मनसः करणत्वाद्विन्द्रियत्वाद्वा ॥** મનમાં ઈન્દ્રિયપણું હોવાથી તે વ્યાપક નથી.’ એમ કપિલ ભગવાન વિશેષમાં કહે છે. કપિલ ભગવાન આગળ કહે છે કે-‘**न निर्भागत्वं तद् योगाद् घटवत् ।**—એક સમયમાં અનેક ઈન્દ્રિયો સાથે સંયોગ હોવાથી, ચિત્તમાં નિરવયવપણું નથી. ઘટની પેઠે તેમાં સાવવય પણું છે.’ એટલે ચિત્ત મધ્યમપરિમાણ વાળું છે. ઘડામાં અને ચોરડામાં મુકેલા દીવાનો પ્રકાશ જેમ નાનોમોટો થાય છે, તેમ કીડીમાં અને હાથીમાં રહેલું ચિત્ત નાનું મોટું થાય છે. [ચિત્ત એ આત્માનો પ્રકાશ છે.] ચિત્ત સંકોચવિકાસવાળું હોવાથી, મધ્યમપરિણામવાળું ઠર્યું.

હવે બીજી વાત કરીએ. વાસનાઓને ચિત્તનો આશ્રય છે, એટલે ચિત્ત વાસનાઓનું સ્થાન છે. શુભાશુભ વાસના પ્રગટ કરનાર ચિત્ત નથી, પણ ધર્મ અને અધર્મરૂપ નિમિત્ત છે. ધર્મદ્વારા કેળવેલી વાસનાઓથી અસાધ્ય કાર્ય પણ સાધ્ય થાય છે. દષ્ટાંત—

સૌભરીએ દિવ્યદેહ પ્રાપ્ત કર્યો. અગત્યે સમુદ્રનું પાન કર્યું. વિગેરે. તાત્પર્ય—શારીરખળ કરતાં માનસખળ શ્રેષ્ઠ છે.

પાઠાંતર—ભોજનવૃત્તિના સૂત્રમાં વચ્ચેનો ચ નથી.

શંકા—જો વાસના અનાદિ હોય, તો તેનો નાશ સંભવતો નથી; અને વાસનાના નાશ વિના મુક્તિ નથી. તેનું કેમ ? નીચેનું સૂત્ર તેનું સમાધાન કરે છે.

સૂત્ર—हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥

અર્થ—હેતુ, ફળ, આશ્રય અને આલંબન—એ ચારે—વાસનાઓનાં મૂળ છે. તેથી તે ચારે મૂળનો નાશ થાય, તો વાસનાઓનો પણ નાશ થાય. (૧૧).

11. The desire is rooted in cause, effect, substratum and support. Desire is destroyed by their destruction.

૧૧ વિવેચન—

संसारः स्वप्नतुल्यो हि, रागद्वेषादिसंकुलः ।

स्वकाले सत्यवद् भाति, प्रबोधे सत्यसद्भवेत् ॥ ६ ॥ (આત્મબોધ.)

અર્થ—વાસનાઓથી ભરપૂર આ સંસાર સ્વપ્ન તુલ્ય છે. સંસારના સમયમાં [એટલે અજ્ઞાનના સમયમાં] સંસાર સત્ય જણાય છે, અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તે અસત્ય દેખાય છે.

‘ધર્મોદિક વાસનાના હેતુ છે. સુખાદિક વાસનાનાં ફળ છે. ચિત્ત વાસનાનું આશ્રય છે, અને શબ્દાદિ વિષયો વાસનાના આલંબન છે.

હેતુ—ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ, અને રાગદ્વેષ—એમ છ આશયો સંસારચક્ર છે. તે વાસનાનો હેતુ છે. ફળારનું ચક્ર જેમ દંડથી ગતિમાં રહે છે, તેમ આ સંસારચક્ર સર્વ કલેશોના મૂળરૂપ અવિદ્યાથી ગતિમાં રહે છે. એટલે સંસારચક્ર દ્વારા અવિદ્યા વાસનાઓનો હેતુ છે.

ફળ—ધર્મોદર્શનની વર્તમાનાવસ્થાથી જ્ઞાતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ જે ફળ પ્રાપ્ત થાય તે.

આશ્રય—વિવેકજ્યાતિના અભાવવાળું—અવિદ્યામય—જે સાધિકાર ચિત્ત છે, તે વાસનાનો આશ્રય છે.

આલંબન—જે વસ્તુ સન્મુખ ઉપસ્થિત થઈને વાસનાને જાગ્રત કરે, તે વાસનાનું આલંબન છે.

તાત્પર્ય—વાસનાઓ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, તોપણ કાર્યરૂપ હોવાથી કરણના અભાવ વડે, વાસનાઓનો નાશ સંભવી શકે છે: એક આત્માજ અનાદિ છે.

પદચ્છેદ—हेतुश्च, फलश्च, आश्रयश्च, आलंबनश्च तैः—હેતુ, ફળ, આશ્રય અને આલંબન—આ ચારેથી. संगृहीतत्वात्—સંગૃહીત હોવાથી—એટલે આ ચારે વાસનાઓનાં મૂળ હોવાથી एषां अभावे—આ મુળોનો નાશ થાય તો. तासां अभावः तदभावः—વાસનાઓનો (પણ) નાશ થાય.

વાસના—વાસનાના કેટલા પ્રકાર ? અને વાસનાથી શું નુકશાન ?—

શ્રીવસિષ્ઠ શ્રીરામને કહે છે —

લોકવાસનયા જંતોઃ, શાસ્ત્રવાસનયાપિ ચ ।

દેહવાસનયા જ્ઞાનં, યથાવન્નૈવ જાયતે ॥ (શ્રીભવન્મુક્તિવિવેક)

અર્થ—લોકવાસનાવડે, શાસ્ત્રવાસનાવડે, તથા દેહવાસનાવડે ભવને યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.

શું શાસ્ત્રવાસના પણ ખોટી ?—

બહુશાસ્ત્રકથાકંથા—રોમન્થેન વૃથંથ કિં ।

અન્વેષ્યં પ્રયત્નેન, તત્ત્વજ્ઞૈર્યાતિરાન્તરં ॥ (શ્રી ભવન્મુક્તિવિવેક)

ભાવાર્થ—અન્યથી શરીરને પોપણ મળે છે, પણ ઘણું અન્ન શરીરને બગાડે છે. ઘાસ પશુને પોપણ આપે છે. પણ ઘણું ઘાસ પશુની તબીયત બગાડે છે. એટલે—ખાધેલું અન્ન અગર ખાધેલું ઘાસ, પચી નય ત્યાં સુધી, ખીજું અન્ન અગર ખીજું ઘાસ ખાવું, તે તે પદાર્થને અને તબીયતને બગાડવા જેવું છે; તેમ સાંભળેલી કથા વર્તનમાં ઉતાર્યા વિના, ઘણું ઘણું સાંભળ્યા કરવું, તે વ્રથા છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષે કથાનું શ્રવણ કરીને પોતાની આત્મન્યોત્તિ—ભવન—નું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલે ભવનમાં ન્યાં ન્યાં ભૂલ જણાય, તે સુધારવી જોઈએ. આંગણમાં પડી રહેલો એક દિવસનો કચરો જેમ સાવધાન સ્ત્રીને લજવે છે, તેમ વર્તન વિનાનું સાંભળેલું મુમુક્ષુને લજવે છે.

સ યથા કામો ભવતિ તત્ક્રતુર્ભવતિ, યત્ક્રતુર્ભવતિ તત્કર્મ કુરુતે, યત્કર્મ કુરુતે તદ્ભિસંપદતે ॥ [યદ્દત્તારણ્યક ઉપ.]

અર્થ—તે જેવી વાસનાઓવાળો હોય છે, તેવો સંકલ્પ કરે છે; જેવો સંકલ્પ કરે છે, તેવી ક્રિયા કરે છે; અને જેવી ક્રિયા કરે છે; તેવા ફળને પ્રાપ્ત કરે છે.

વાસના દ્વિવિધા પ્રોક્તા, શુદ્ધા ચ મલિના તથા ।

મલિના જન્મહેતુઃ સ્યાચ્-શુદ્ધા જન્મવિનાશિની ॥

અજ્ઞાનસુષનાકારા, ઘનાહંકારશાલિની ।

પુનર્જન્મકરી પ્રોક્તા, મલિના વાસના બુધૈઃ ॥

પુનર્જન્માંકુરં ત્યક્ત્વા, સ્થિતા સંમૃષ્ટવીજવત્ ।

દેહાર્થં પ્રિયતે જ્ઞાત-જ્ઞેયા શુદ્ધૈતિ ચોચ્યતે ॥ (શ્રીભવન્મુક્તિવિવેક)

અર્થ—શ્રીવાત્માકિ કહે છે કે—‘શુદ્ધ તથા મલિન એમ બે પ્રકારની વાસનાઓ છે. તેમાં મલિન વાસનાઓ જન્મનું કારણ છે, અને શુદ્ધ વાસનાઓ જન્મનો નાશ કરનારી છે. અજ્ઞાન વડે અતીશય ધન (દદ) આકારવાળી અને ધન (દદ) અહંકારવાળી મલિન વાસનાઓને વિદ્વાન્ પુરૂષોએ પુનર્જન્મ આપનારી કહી છે. શેકેલા ખીજની માફક પુનર્જન્મરૂપ અંકુરને ત્યજીને સ્થિર થએલી અને જેવડે જ્ઞેય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, તે શુદ્ધ વાસનાઓ દેહનિર્વાહને માટે ધારણ કરવામાં આવે છે. એમ વિવેચી પુરૂષો કહે છે.

વાસનાના સંબંધમાં શ્રીવસિષ્ઠ શ્રીરામને કહે છે કે—

બંધો હિ વાસનાબંધો, મોક્ષઃ સ્યાદ્વામનાક્ષયઃ ।
 વાસનાસ્ત્વં પરિત્યજ્ય, મોક્ષાથિત્વમપિ ત્યજ ॥
 માનસીર્વાસનાઃ પૂર્વ, ત્યક્ત્વા વિષયવાસનાઃ ।
 મૈત્ર્યાદિભાવનાનામ્નીર, ગૃહાણામલવાસનાઃ ॥
 તા અપ્યન્તઃ પરિત્યજ્ય, તામિર્વ્યવહરન્નપિ ।
 અન્તઃ શાંતતમસ્નેહો, ભવ ચિન્માત્રવાસનઃ ॥
 તા અપ્યન્તઃ પરિત્યજ્ય, મનાબુદ્ધિસમન્વિતાઃ ।
 શેષે સ્થિરસમાધાનો, યેન ત્યજસિ તં ત્યજ ॥

[શ્રીશવનમુક્તિવિવેક.]

અર્થ—‘વાસનારૂપ બંધ તેજ બંધન છે. અને વાસનાઓનો ક્ષય તેજ મોક્ષ છે. તેથી પ્રથમ મોક્ષને માટે, વાસનાઓને તજ્જે. પછી મોક્ષની કામનાને પણ ત્યજ દેા પ્રથમ વિષય વાસનાઓ અને માનસ વાસનાઓનો ત્યાગ કરીને, મૈત્રિ, મુદ્ધિતા, આદિની ભાવના નામની નિર્મળ વાસનાઓને તમે ગ્રહણ કરો. તે શુભ વાસનાઓ વડે તમે વ્યવહાર કરો, તોપણ અંતે તે શુભ વાસનાઓનો પણ ત્યાગ કરીને, પછી જેનો સ્નેહ [વિષયોમાં પ્રીતિ] અત્યંત શાંત થઈ ગયો છે એવા તમે, કેવળ ચિન્માત્ર વાસનાવાળા થાઓ. મનબુદ્ધિસહિત એ ચિન્માત્રવાસનાઓનો પણ ત્યાગ કરીને, સર્વની અવધિભૂત વસ્તુને વિશે સ્થિરવૃત્તિ સ્થાપીને, અને જે વૃત્તિવંદે આ સર્વને ત્યજે છે, તે વૃત્તિને પણ તમે તજ દેા.’

યોગશાસ્ત્રમાં એવો સિદ્ધાંત છે કે—‘અસત્ની ઉત્પત્તિ થાય નહીં, અને સત્નો નાશ થાય નહીં.’ ત્યારે સદૃશી વિદ્યમાન વાસનાઓનો નાશ કેમ થયો ? તેનું નિવારણ નીચેના સૂત્રથી કરે છે—

સૂત્ર—અતીતાઽનાગતં સ્વરૂપતોઽસ્ત્યધ્વમેદાત્ ધર્માણામ્ ॥૧૨॥

અર્થ—અતીતાદિ ધર્મોમાં કાળનો ભેદ છે તોપણ, ભૂત અને ભવિષ્યકાળની વસ્તુ (યોગિની દૃષ્ટિએ) વાસ્તવિક રીતે વિદ્યમાનજ છે. યોગિ ભૂત અને ભવિષ્ય વસ્તુને વર્તમાનકાળમાં જોઈ શકે છે, એ ભાવ છે. (૧૨)

12. Though there is difference of time in past and future, an object of both the times is equal as of present in the eye of a yogi.

૧૨ વિવેચન—

અધ્વ એટલે કાળ. અધ્વમેદાત્—ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એવા કાળના ભેદ છે તોપણ. (વિભૂતિપાદના ૧૩-૧૪-૧૫-૧૬ સૂત્રોમાં અતીતાદિ કાળ સંબંધી વિશેષ ખુલાસા છે.)

પદ્મજેદ—અતીતં ચ તત્ અનાગતં ચ અતીતાઽનાગતં—ભૂત અને ભવિષ્ય કાળની વસ્તુ. સ્વરૂપતઃ અસ્તિ—વાસ્તવિક રીતે વિદ્યમાનજ છે. ધર્માણાં અધ્વમેદાત્ (અપિ—અધ્યાહાર)—[અધ્વ—એટલે કાળ.]—ધર્મોના કાળનો ભેદ છે તોપણ.

અતીત—એટલે ભૂતકાળ. એટલે જે વસ્તુનું પ્રાગટ્ય પૂર્વે થઈ ગયું હોય તે ‘અતીત’ કહેવાય. અતીતનું બીજું નામ ‘શાંત.’

અનાગત—એટલે ભવિષ્યકાળ. એટલે જે વસ્તુનું પ્રાગટ્ય હવે થવાનું હોય તે અનાગત કહેવાય. અનાગતનું બીજું નામ ‘અવ્યપદેશ્ય.’

વર્તમાન—એટલે ચાલુ કાળ. એટલે—જે વસ્તુનો વ્યાપાર ચાલુ હોય તે વર્તમાન કહેવાય. વર્તમાનનું બીજું નામ ‘ઉદીત.’

આ ત્રણે કાળની વસ્તુ યોગીના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય છે, એમ યોગશાસ્ત્ર કહે છે. ગીતામાં ગોવિંદે પણ કહ્યું છે કે—‘**વેદાહં સમતીતાનિ, વર્તમાનાનિ ચાર્જુન । મવિષ્યાણિ ચ ભૂતાનિ ॥** હે અર્જુન ! ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં રહેલાં પ્રાણીઓને હું જાણું છઉં. તાત્પર્ય—વસ્તુઓનો ત્રણે કાળમાં સદ્ભાવ રહે છે, એમ સૂચ્યું.

યાદ રાખવું ઘટે છે કે—યોગીઓની દૃષ્ટિ બુદ્ધ પ્રકારની હોય છે. દીલીપે ગુરૂવસિદ્ધને પૂછ્યું કે—‘હે મહારાજ ! મારે પુત્ર કેમ નહીં ?’ ગુરૂ વસિષ્ઠે યોગદૃષ્ટિથી પૂર્વે અનેલી ખીના જોઈ લીધી. જેમ એટલાસની ચોપડીમાં અનેક દેશોના નકશા ચીત્રી રાખેલા હોય છે, અને વિદ્યાર્થીની મરજીમાં આવે, ત્યારે તે નકશા તે જોઈ શકે છે; તેમ અનેલા અને અનવાના તમામ અનાવોનાં ચિત્રો કુતરતમાં ચિત્રાઈ રહે છે. યોગીઓની મરજી થાય, ત્યારે તે ‘અનાવો’ કુદરતની પોથીમાંથી તેઓ જોઈ શકે છે. જોતીપ શાસ્ત્ર આ વિદ્યાને ટેકા આપે છે.

વર્તમાનમાં જે વખતે વસ્તુ દેખાય છે, તે વખતે અતીત અને અનાગતતારૂપ અન્ને ધર્મો, તે વસ્તુમાં સૂક્ષ્મરૂપથી રહેલા છે, એમ માનવું જોઈએ. તે પ્રમાણે જે વખતે તે વસ્તુમાં ભવિષ્યકાળનો ધર્મ પ્રગટ હોય છે, તે વખતે અન્ય અન્ને ધર્મો તેમાં સમાધાને સૂક્ષ્મરૂપે રહેલા છે, એમ માનવું જોઈએ. વળી જે વખતે તે વસ્તુમાં ભૂતકાળનો ધર્મ પ્રગટ હોય, ત્યારે વર્તમાન અને અનાગત અન્નેના ધર્મો તેમાં સમાધાને સૂક્ષ્મરૂપે રહેલા છે, એટલે માનવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, કાળબેદથી બુદ્ધ છે; તોપણ તેમાં રહેલી વસ્તુ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે; અર્થાત્ અત્યંત અસત્ નથી. સાર એ છે કે—વાસનાનો નાશ કહ્યો, પણ તે નાશ વાસનાના અત્યંત ભાવરૂપ ન જાણવો, પણ વાસનાઓની અતીતાવસ્થારૂપ જાણવો.

ત્રણ ગુણોમાંથી અનેક રૂપવાળો પ્રપંચ કેવી રીતે પ્રગટયો ? તે શંકાનું હવે નિવારણ કરે છે—

મૂત્રં—તે વ્યક્તસૂક્ષ્મા ગુણાત્માનઃ ॥૧૩॥

અર્થ—ઉપર જણાવ્યા તે અતીતાદિ ધર્મો વ્યક્ત અને સૂક્ષ્મ છે, તથા તે ત્રણે ગુણોનાજ સ્વરૂપ છે—એટલે તેમાં ત્રણે ગુણોનો સમાસ થયેલો હોય છે. (૧૩)

પદચ્છેદ—તે—ઉપર જણાવ્યા તે અતીતાદિ ધર્મો. વ્યક્તાશ્ચ સૂક્ષ્માશ્ચ વ્યક્તસૂક્ષ્માઃ—‘વ્યક્ત’ એટલે વર્તમાન, અને ‘સૂક્ષ્મ’ એટલે અતીત અને અનાગત. ગુણાઃ એવ આત્માનઃ (સ્વરૂપ) એવાં તે ગુણાત્માનઃ—ત્રણે ગુણનાજ સ્વરૂપો છે.

13. They are manifest and fine being of the nature of the Gunas.

૧૩ વિવેચન—

આ સ્થાવર જંગમ જગત્ ગુણોના અહંકારથી થયું છે. સાત્ત્વિક અહંકારમાં જ્ઞાન-શક્તિ છે. રાજસ અહંકારમાં ક્રિયાશક્તિ છે, અને તામસ અહંકારમાં દ્રવ્યશક્તિ છે.

સાત્ત્વિક અહંકારની જ્ઞાનશક્તિમાંથી દિશા, વાયુ, સૂર્ય, વરુણ, અશ્વનીકુમાર એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દેવતા, પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના દેવતા, મનના દેવતા ચંદ્ર, બુદ્ધિનાદેવ બ્રહ્મા, અહંકારના દેવ રૂદ્ર અને ચિત્તના દેવ (વિષ્ણુ) ઉત્પન્ન થયા.

રાજસ અહંકારની ક્રિયાશક્તિથી શ્રોત્ર, ત્વચા, રસના, ચક્ષુ, નાસિકા, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને વાણી, હાથ, પગ, ગુદા અને શિશ્ન એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, અને ગ્રાણી, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ પાંચ પ્રાણો ઉત્પન્ન થયા.

તામસ અહંકારની દ્રવ્યશક્તિમાંથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ ઉત્પન્ન થયા. તેઓ તન્માત્રા કહેવાય છે. શબ્દમાંથી આકાશ, સ્પર્શમાંથી વાયુ, રૂપમાંથી તેજ, રસમાંથી જળ, અને ગંધમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ.

અતીત, અનાગત અને વર્તમાન કાળમાંની કોઈ પણ અવસ્થામાં રહેલું કાર્ય તેના ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન હોતું નથી. ઘટપટાદિ ભૌતિક પદાર્થો પૃથ્વી આદિ પંચભૂત સ્વરૂપ છે. પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂતો પંચ તન્માત્ર સ્વરૂપ છે. પાંચ તન્માત્રાઓ અને અગીયાર ઈન્દ્રિયો અહંકાર સ્વરૂપ છે. અહંકાર મહતત્ત્વ સ્વરૂપ છે. મહતત્ત્વ પ્રધાન સ્વરૂપ છે. પ્રધાન ત્રણ ગુણ સ્વરૂપ છે. એવી રીતે સમગ્ર પ્રપંચ ગુણસ્વરૂપ છે. તે સંબંધમાં શ્રી વાષિષ્ઠ્યાચાર્ય કહે છે કે—

ગુણાનાં પરમં રૂપં, ન દૃષ્ટિપથમૃચ્છતિ ।

યન્તુ દૃષ્ટિપથં પ્રાપ્તં, તન્માયેષ સુતુચ્છકમ્ ॥

અર્થ—ગુણોનું પરમ વાસ્તવરૂપ જે પ્રધાન છે, તે અતીન્દ્રિય હોવાથી, તે દૃષ્ટિગોચરતાને પ્રાપ્ત થતું નથી; અને જે અનેક પ્રકારનો પ્રપંચ દેખાય છે તે સર્વ ઇદ્રગ્નના જેવો તુચ્છ છે.

સર્વ પદાર્થોમાં પરંપરા વડે સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ સત્ત્વ રજસ અને તમસ એ ત્રણે ગુણો પરોવાઈને રહેલા છે. મહતત્ત્વથી માંડીને ઘટપટાદિ પર્યંતનાં સર્વ કાર્યો પ્રતિ-ક્ષણે પરિણામ પામનારાં અને અનિત્ય છે. સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો પરિણામિનિત્ય અને પુરૂષ અપરિણામિનિત્ય છે.

ત્રણે ગુણો પરસ્પર વિરોધિ છે છતાં તેનું પૃથ્વી, જળ વિગેરે પરિણામ એક રૂપે કેમ દેખાય છે ? તથા તે ત્રણે ગુણોનું શ્રોત્રાદિ ઈન્દ્રિયરૂપ પરિણામ, અથવા શબ્દાદિ વિ-પયરૂપ જુદાં જુદાં પરિણામ કેમ સંભવે ?

સૂત્રં—પરિણામૈકત્વાદ્ વસ્તુતત્ત્વમ્ ॥ ૧૪ ॥

પદ્યચ્છેદ—પરિણામસ્ય ઇકત્વં તસ્માત્ અનેકોનું પરિણામ એકરૂપ હોવાથી. વસ્તુનઃ તત્ત્વમ્ (એકપણું) તન્માત્ર ભૂત ભૌતિકાદિ વસ્તુઓનું એકપણું સમજવું.

અર્થ—અનેકોનું પરિણામ એકરૂપ હોવાથી, તન્માત્ર ભૂતભૌતિકાદિ વસ્તુઓનું એકપણું સમજવું. (૧૪)

14. The unity in things is from the unity in transformations.

૧૪ વિવેચન—

મીઠાની ખાણમાં નાંખેલાં પરસ્પર વિન્નતીય બળદ, પાડા, હંટ વિગેરેનાં શય જેમ એક જાતીય લવણરૂપ પરિણામ પામે છે; અને પરસ્પર વિરૂદ્ધ તૈલ, વાટ, અગ્નિ જેમ એક દીપકરૂપે પરિણામ પામે છે. માટી, તંતુ અને દુધ એમનો પરસ્પર અંગાઅંગી ભાવ કાર્યોત્પાદનમાં નથી, માટે તે ત્રણેનું એક પરિણામ આવતું નથી; અને સત્વાદિ ત્રણ ગુણો તો પરસ્પર અંગાગીભાવવાળા હોવાથી, એક પરિણામને પામી શકે છે, વિન્નતીય ત્રણ ગુણોનું એક જાતીય તન્માત્ર પંચ ભૂત આદિ પરિણામ થઈ શકે છે.

[આ સંબંધી આગળ સમાધિપાદના ૪૪-૪૫ સૂત્રમાં ખુલાસો છે.] પૃથ્વી—જેમાં કડીનતાનો ધર્મ મુખ્ય હોય, અને પંચ તન્માત્રના સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ પરિણામ એકઠાં થયાં હોય, તે પૃથ્વીતત્ત્વ ગણાય છે. જળ—જેમાં સ્નેહ ધર્મ મુખ્ય હોય, અને ગંધ સિવાયની ચાર તન્માત્રા સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપે રહી હોય, તે જળતત્ત્વ ગણાય છે. તેજ—જેમાં ઉષ્ણતાનો ધર્મ મુખ્ય હોય, અને ગંધ તથા રસ સિવાયની ત્રણ તન્માત્રાનાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ પરિણામ એકઠાં થયાં હોય, તે તેજતત્ત્વ ગણાય છે. વાયુ—જેમાં વહનરૂપ મુખ્ય ધર્મ હોય, અને સ્પર્શ અને શબ્દ તન્માત્રાઓ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપે એકઠી થઈ હોય, તે વાયુતત્ત્વ ગણાય છે. આકાશ—જેમાં અવકાશ દાનરૂપ મુખ્ય ધર્મ હોય, અને શબ્દ તન્માત્રાનું સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ પરિણામ હોય, તે આકાશતત્ત્વ ગણાય છે.

આ સૂત્રનું વિવેચન પૂરું થયું. હવે—

ક્ષણિકવાદ—હવે પછીના સૂત્રમાં ‘ક્ષણિકવાદ’ શબ્દ આવશે. તે સંબંધી થોડી વાત કરી લઈએ—ક્ષણિકવાદ એ બૌદ્ધમતનો એક ભાગ છે. બૌદ્ધ મત પ્રમાણે મનુષ્ય શરીરના પાંચ મુખ્ય ભાગ છે આ ભાગને તેઓ સ્કંધ (શાખાઓ) કહે છે. પાંચ સ્કંધનાં નામ—(૧) રૂપ—સ્થૂલ શરીરાદિ (૨) વેદના—ઇન્દ્રિય જન્યજ્ઞાન. (૩) સંજ્ઞા—ભાવજ્ઞાન. (૪) સંસ્કાર—મનોવૃત્તિરૂપ વાસના. (૫) વિજ્ઞાન—જ્ઞાન, વિચાર અગર ખુદ્ધિ. [આત્મા અગર ઇશ્વરની વાત આ પાંચ સ્કંધમાં સમાયેલી નથી, તેથી આ મત નિરંશ્વરવાદી છે.] છેલ્લો સ્કંધ જે વિજ્ઞાન, તેને ક્ષણિક—એટલે ક્ષણે ક્ષણે અદલાયા કરે એવો ક્ષણિકવાદ માનેલો છે. પદાર્થ માત્ર ક્ષણિક વિજ્ઞાનરૂપ છે. ક્ષણનો જ સમુદ છે. આ ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદ યોગાચારને નામે ઓળખાય છે. તેઓ માને છે કે—વિજ્ઞાન માત્રજ એક તત્ત્વ છે, બાકી બધું જગત્ કાંઈ છેજ નહીં. બધું દસ્ય સ્વપ્નાવસ્થાના પદાર્થોની માફક મિથ્યા છે. બધું જગત્ને તેઓ માનતા નથી, ત્યારે તેઓ અયં ઘટઃ કેમ કહે છે ? તેઓએ અહં ઘટઃ કહેવું જોઈએ. અયં શબ્દ બધું જગત્નું સૂચન કરે છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે—‘યદન્તર્જ્ઞેયતત્ત્વં તદ્ બહિર્વેદ્યભાસતે’—જે અંતરમાં વાસ્તવ રૂપથી જોય છે તેજ બધું પદાર્થોની માફક પ્રતીત થઈ રહેલું છે. તેઓ બધું પદાર્થને માનતા નથી, માટે તેમણે આપેલી ઉપમા અયોગ્ય છે. વંધ્યાને પુત્ર નથી ત્યારે તેની ઉપમા કેવી રીતે આપી શકાય ! નજ આપી શકાય. ‘સહોપલંભનીયમાદ્ અમેદો નીલતદ્વિયોઃ’ કોઈ આ પદાર્થની સાથેજ કોઈ બીજા પદાર્થનું ભાન થવું તે ‘સહોપલંભનીય’ કહેવાય છે. ક્ષણિકવાદીની એવી માન્યતા છે કે—જ્ઞાન કાળમાંજ વિષયનું ભાન હોવાથી વિષય જ્ઞાનકાળમાંજ

જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી. આંખ, પ્રભા અને વિષય આ ત્રણે એકી વખતેજ પદાર્થનું જ્ઞાન મેળવે છે, તો પણ તે ત્રણે ભિન્ન છે. ત્યારે વિજ્ઞાન અને વિષય એ ભિન્ન હોય, તેમાં શી નવાઇ ? ક્ષણિકવાદીઓ એમ પણ કહે છે કે—‘સ્વપ્રકાશના જ્ઞાનના સમાન જગત્ કાળનું જ્ઞાન પણ પદાર્થોના આલંબન રહીત છે.’ તેમનું આ કથન પણ ગેરવ્યાજબી છે, કારણ કે સ્વપ્રકાશમાં બુદ્ધિ સિવાય કોઇ પદાર્થ હોતો નથી, અને જગત્ કાળમાં તો બુદ્ધિ સાથે અનેક બાહ્ય પદાર્થો હાજર હોય છે. આ સંબંધી વિશેષ જોવું હોય તો જુજો **વૈધર્મ્યાચ ન સ્વપ્રાદિવત્** [બ્રહ્મસૂત્ર અ. ૨. પા. ૨. સૂત્ર ૨૯ મું.]

આ ધર્મની સઘળી વાત નીચલા ચાર મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાંથી દર્શાવેલી છે—(૧) દુઃખં દુઃખં—દુઃખ ભાવના. (૨) સ્વલક્ષણં સ્વલક્ષણં—દુઃખથી છૂટવું જોઈએ. તૃપ્ત્યા તેનું ઉપાદાન કારણ છે. (૩) ક્ષણિકં ક્ષણિકં—વિજ્ઞાનાદિ સ્કંધ ક્ષણ માત્ર રહીને બદલાયા કરે છે. બધું ક્ષણિક છે. (૪) શન્યં શન્યં—સ્કંધનો નાશ થવો અને તૃપ્ત્યા ભાંગવી એજ મોક્ષ એજ નિર્વાણ.

‘જ્ઞાન અને વસ્તુના રસ્તા જુદા જુદા છે એમ હવે સૂત્રકાર કહે છે—

મૂત્રં-વસ્તુસામ્યે ચિત્તમેદાત્ તયોર્વિભક્તઃ પંથાઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—(ઉપર સિદ્ધ કર્યું કે—‘વસ્તુઓનું એકપણું છે.’) વસ્તુઓનું એકપણું છે તોપણ જ્ઞાનના પ્રકાર અનેક હોવાથી, જ્ઞાન અને વસ્તુના માર્ગ જુદા જુદા છે. (૧૫)

15. Though the things are similar, the course of mind and of things, is distinct on account of the difference of minds.

૧૫ વિવેચન—

જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ચિત્ત અને બુદ્ધિ એ ચારે શબ્દોનો આ સૂત્રમાં એકજ અર્થ કરવો. વસ્તુ પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપમાં ઉભી રહે, છતાં જેવી દૃષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ એ ભાવે, તે વસ્તુ જોનારાને જુદી જુદી રીતે દેખાય.

દ્રષ્ટાંત—એકજ સ્ત્રીને તેણીનો પતિ કાંઈ જુદી રીતે જુએ. પિતા તેણીને કાંઈ જુદી રીતે જુએ. તે સ્ત્રીની શોક્ય તેણીને કાંઈ જુદીજ રીતે જુએ. તે સ્ત્રીનો પુત્ર તેણીને વળી કાંઈ બીજી રીતે જુએ. એટલે વિજ્ઞાન અને વિષય એક નથી પણ ભિન્ન છે. એક સ્વપ્નામાં જોયેલા પદાર્થને બીજો કાંઈ જોઈ શકે નહીં.

રાગ-શિખરિણી.

ન રમ્યં નારમ્યં, પ્રકૃતિગુણતો વસ્તુ કિમપિ ।

પ્રિયત્વં યત્ર સ્યા-દિતરદપિ તદગ્રાહકવશાત્ ॥

રથાંગાદ્વાનાનાં, ભવતિ વિધુરંગારશકટી ।

પટ્ટીરાંખઃકુંભઃ, ન ભવતિ ચક્રોરીનયનયોઃ ॥

અર્થ—કોઇપણ વસ્તુ તેમાં રહેલા ગુણને લીધે સારી કે નરતી મનાતી નથી. પરંતુ વસ્તુનું સારાપણું અગર નરતાપણું જે ભાસે છે, તે ગ્રાહકને લઈને ભાસે છે. એટલે એક

પદ્ધતિ—**વસ્તુસામ્યે સતિ-વસ્તુઓનું એકપણું છે તોપણ. ચિત્તમેદાત્-જ્ઞાન અનેક હોવાથી. તયોઃ વિભક્તઃ પંથાઃ-જ્ઞાન અને વસ્તુના માર્ગ જુદા જુદા છે. ‘વિવિક્તઃ પંથાઃ’** એવો પાઠ પણ છે.

વસ્તુને અનેક ચિત્ત વિષય કરે છે. દષ્ટાંત—ચક્રવાકીઓને ચંદ્રમા (બળતા) અંગારાની શગડી જેવો લાગે છે. પણ તે ચંદ્રમા ચક્રોરીના નેત્રને ચંદનના જળથી ભરેલા ઘડા જેવો લાગે છે.

પાઠાંતર—કોઈ કોઈ પ્રતમાં વસ્તુસામ્યેના પછી અપિ શબ્દ મૂક્યો છે. તેનો અર્થ એકજ છે. છતાં અપિ શબ્દ સૂત્રના અર્થને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

બૌદ્ધ મતનો અમુક પેટામત, એમ માને છે કે—જે પદાર્થનો વિજ્ઞાન વિષય કરે, તે પદાર્થ વિજ્ઞાનના સમયમાં ભિન્ન માનવો, અને બાકીના સમયમાં તે પદાર્થનો નાશ માનવો. વસ્તુના અજ્ઞાતકાળમાં તે વસ્તુનું શું થશે ?

સૂત્ર—ન ચૈકચિત્તતંત્રં વસ્તુ તદપ્રમાણકં તદા કિં સ્યાત્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—વળી વસ્તુ એકજ પ્રકારના જ્ઞાનને આધીન નથી. જ્યારે તે વસ્તુ જ્ઞાનરૂપ પ્રમાણનો વિષય ન થાય, ત્યારે તે વસ્તુનું શું થશે ? (૧૬)

15. Objects are not the result of a single mind. What should become of them, when not cognised by that mind ?

૧૬ વિવેચન—

જ્ઞાનકાળમાં વસ્તુની હૈયાતી માનવી અને જ્ઞાનના અભાવકાળમાં વસ્તુનો નાશ માનવો, તે સ્વભાવીક રીતે ખોટું છે—

કદિ જ્ઞાનકાળમાંજ વસ્તુને સત્ય માનીએ, એટલે જેટલું દેખાય તેટલુંજ હૈયાત માનીએ, તો ઘડાને દેખનાર પુરૂષ ઘડાનો આગલો ભાગ દેખી શકે, અને ઘડાના પાછલો ભાગ તથા પડખાનો અમુક ભાગ દેખી શકે નહીં. જે ભાગ દેખાય તે હૈયાત, અને જે ભાગ ન દેખાય તેનો નાશ—આ તમામ વિજ્ઞાનવાદીઓનું ગાંડપણ છે. માત્ર જ્ઞાનથી કલ્પેલા લાડુ જેમ ખોટા છે, તેમ માત્ર જ્ઞાનથી કલ્પેલા પદાર્થો પણ ખોટા છે. વિષય તથા ચિત્તના સંબંધથી જે લાભ છે, તે પુરૂષનો ભોગ છે એમ સાંખ્ય શાસ્ત્ર સ્વિકારે છે.

બાહ્ય પદાર્થને સ્વતંત્ર માનવા તે યોગ્ય નથી, પણ વિજ્ઞાનને આધીન માનવા, તે યોગ્ય છે, એવા વિજ્ઞાનવાદીના આક્ષેપને તોડવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

સૂત્ર—તદુપરાગાપેક્ષિત્વાચ્ચિત્તસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતાઽજ્ઞાતમ્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—ચિત્ત વસ્તુના પ્રતિબિંબની અપેક્ષા વાળું હોવાથી, કોઈ વખત તે વસ્તુ ચિત્તના જ્ઞાનનો વિષય થાય છે, અને કોઈ વખત તે વસ્તુ ચિત્તના

૧૬ પદ્મછેદ—**ચ—તથા ચ—વળી. વસ્તુ એકચિત્તસ્ય તંત્રં** (આધીન) **ન—વસ્તુ એક પ્રકારના જ્ઞાનને આધીન નથી. યદિ તસ્ય વસ્તુનઃ અપ્રમાણકં ભવતિ—કદિ તે વસ્તુ જ્ઞાનરૂપ પ્રમાણનો વિષય નહિં થાય. એટલે તે વસ્તુને વિસરીને ચિત્ત બીજા વિષયમાં જશે. તદા—ત્યારે. કિં સ્યાત્—તે વસ્તુનું શું થશે ?**

૧૭ પદ્મછેદ—**વસ્તુ—જે દશ્ય પદાર્થ છે તે અગર જે બાહ્ય પદાર્થ છે તે. ચિત્તસ્ય જ્ઞાતઞ્ચ તત્ અજ્ઞાતઞ્ચ જ્ઞાતાજ્ઞાતં—કોઈ વખત ચિત્તવડે જ્ઞાત હોય છે અને કોઈ વખત ચિત્તથી અજ્ઞાત હોય છે. ઉપરાગઃ—ઇન્દ્રિયના સંબંધથી વિષયનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડી જવું તેનું નામ ઉપરાગ. તસ્ય ઉપરાગસ્ય અપેક્ષિત્વં તસ્માત્—તે વસ્તુના પ્રતિબિંબની અપેક્ષાવાળું હોવાથી.**

જ્ઞાનનો વિષય થતો નથી. (કારણકે ચિત્ત સદાય એક વિષયને પકડી રાખતું નથી. એટલે ચિત્ત અનેક વિષયોમાં ભટકે છે. (૧૭)

17. In consequence of the necessity of being tinged by them, things are known or unknown to the mind.

૧૭ વિવેચન—

ઉપરાગ—ઇન્દ્રિયદ્વારા વિષયનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડે, તે ઉપરાગ કહેવાય છે. ગાયને દેખીને ગાયાકાર ચિત્ત થાય, તે ઉપરાગ. સ્ત્રીને દેખીને સ્ત્રીયાકાર ચિત્ત થાય, તે ઉપરાગ. પતિનો બહારથી શબ્દ સાંભળીને પતિમય ચિત્ત થાય, તે ઉપરાગ. જેમ લોહચુંબક લોહને ખેંચે, તેમ બાહ્ય પદાર્થ ઇન્દ્રિયદ્વારા ચિત્તમાં પહોંચીને ચિત્તને ખેંચે તે કાઈ વખતે ચિત્તને વિષય ખેંચે છે, અને કાઈ વખતે ચિત્ત એ ખેંચાણથી મુક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે કાળભેદ કરીને ચિત્ત જ્ઞાત અને અજ્ઞાત થતાં, તે પરીણામી ગણાય છે. એટલે ચિત્ત કાઈ વખતે વિષયાકાર અને કાઈ વખતે અવિષયાકાર હોવાથી, ચિત્ત એકરસ નથી. [આ વિષયનું સાધન-પાદના ૨૦ માં સૂત્ર સાથે સંબંધ છે.]

વાસ્તવિક રીતે જોતાં જ્ઞાન એ જડ ચિત્તનો ધર્મ નથી, પણ પુરુષનો ધર્મ છે; તોપણ તપેલા લોહના ગોળામાં જેમ અગ્નિ વ્યવહાર કરે છે, તેમ અહીં પુરુષના પ્રતિબિંબ વાળા ચિત્તસત્ત્વના પ્રકાશમાં જ્ઞાનનો વ્યવહાર થાય છે.

પાદાંતર—તદુપરાગાપેક્ષિત્વાદસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્ ॥ આવો પાદ યોગવાર્તિક-કારે સ્વિકાર્યો છે. તસ્ય ને બદલે અસ્ય શબ્દ છે. તેનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે છે.

આ સત્તરમા સૂત્ર સંધી જે કાંઈ વાતો થઈ, તે જડ તત્ત્વની થઈ. આ જડતત્ત્વ એટલે જગત્. જગત્ ખે પ્રકારનું છે. એક મનોમય અને બીજું ભૌતિક. આ મનોમય અને ભૌતિક જગત્ દમેશાં વહા કરનારા પ્રવાહની સ્થિતિમાંજ વહા કરે છે. જગતના ગમે તે પદાર્થને લઈને, સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી તેનું નિરીક્ષણ કરો, તો ખાત્રી થશે કે—તે સદાય પરિવર્તન પામ્યા કરતાં પરમાણુઓનો સમુદ છે. એટલે—નદીના વહેણાની માફક તેની બાહ્ય આકૃતિ તો એની એ જણાય છે. તોપણ પરમાણુઓનો એક સમુદ તેમાં પ્રવેશે છે, અને બીજો સમુદ તેમાંથી નીકળી જાય છે. પદાર્થના ક્ષેત્રમાં જે જે પરિવર્તન થાય છે, તે બધાંય તાલબંધ થાય છે. તે પરિવર્તન આપણા મન ઉપર જે અસર કરે છે, તે અસર પણ તાલબંધ હોય છે. અગર જોકે તેના જુદા જુદા અંશ, પ્રતિક્ષણે બદલાયા કરે છે, તોપણ તે એકત્રિત બનીને એક અવિચ્છિન્ન ચિત્રનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રમાણે મન અને શરીર પણ પરિવર્તન પામ્યાજ કરે છે. પરિવર્તન પામનારાં, મન, શરીર અને બીજાં તમામ પદાર્થોમાં રમનારાને કંટલેએક વખતે તેની પોતાની બુદ્ધિ કહે છે કે—પરિવર્તન પામવા વાળા આ પ્રપંચને સમાપ્ત કરવા માટે, કાંઈ અપરિવર્તનવાળી વસ્તુને શોધી કાઢવી જોઈએ. ગતિ-માન અનંત વસ્તુઓની સાંકળની પાછળ, એક અવ્યય-અપરિણામી, અવર્ણુ-વિશુદ્ધ પુરુષ રહેલો છે. જેમ સિનેમેટોગ્રાફના ચંત્રમાંથી ફિરણોનો સમુદ સામેના શ્વેત ચિત્રપટ ઉપર પડીને, નાના પ્રકારનાં અનેક ચિત્રોની આકૃતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે, તોપણ આ ચિત્ર-પટ નિર્લેપજ રહે છે. અને તેના ઉપર ચિત્રોનો લેશમાત્ર પણ ડાઘ પડતો નથી. તેવી રીતે વિષયોના અનુભવોના સંસ્કાર માત્ર તેના ઉપર પ્રતિબિંબિત થાય છે, તો પણ તે સદા એકરસ અને નિર્લેપ રહે છે.

ચિત્તનું પરિણામીપણું બતાવીને, હવે આત્માનું અપરિણામીપણું બતાવે છે—

સૂત્ર—[यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य अध्याहार समञ्जसु]

સદા જ્ઞાતાચિત્તવૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાપરિણામિત્વાત્ ॥૧૮॥

અર્થ—ચિત્તનો પતિ આત્મા અપરિણામી છે તેથી—એકરસ છે તેથી, ચિત્તની વૃત્તિઓ આત્માને વિદીત હોય છે. (૧૮)

18. The states of mind are always known to the Lord of the mind, because the Lord—the Purusha—is unchangeable.

૧૮ વિવેચન—

ત્યારે પુરુષ પરિણામી કેમ જણાય છે ?—લાલ પુષ્પના સંગથી જેમ સ્ફાટીકનું શિવ-લિંગ લાલ દેખાય છે, તેમ ચિત્તવૃત્તિના સંગથી આત્મા ચિત્તવૃત્તિઓ જેવા દેખાય છે. પુરુષો વિષયી નિત્યં, સત્ત્વં ચ વિષયઃ સ્મૃતઃ [અનુગીતા] પુરુષ સદા વિષયી અને ચિત્ત સદા વિષયજ રહે છે. સુષુપ્તિમાં પણ આત્મા જાગૃત હોય છે.

હું સુખી છઉં, અગર હું દુઃખી છઉં, એમ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે જાણીએ છીએ; તેથી ખાત્રી થાય છે કે ચિત્તની વૃત્તિ પુરુષને સદા જ્ઞાત રહે છે. જે અપરિણામી હોય તેજ સદા જ્ઞાતા હોઈ શકે છે. તાત્પર્ય પરિણામી ચિત્તથી અપરિણામી આત્મા ભિન્ન છે, અને તે સદા ચિત્તની વૃત્તિઓનો પ્રકાશક અને જ્ઞાતા રહે છે.

પાઠાંતર—ભોજવૃત્તિ યોગવાર્તિક અને યોગચંદ્રિકામાં સદા જ્ઞાતાચિત્તવૃત્તયસ્ત-ત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાપરિણામાત્ આ પ્રમાણે પાઠ છે. તેના અર્થમાં ફેર નથી.

ક્ષણિક વાદીઓના મત પ્રમાણે—ચિત્ત અગ્નીની માફક સ્વપ્રકાશ છે; તેથી તેને આત્મા જેવા કોઈ પદાર્થની જરૂર નથી. તે મતને તોડવા માટે નીચેનું સૂત્ર છે.

સૂત્ર—ન તત્સ્વાભાસં દૃશ્યત્વાત્ ॥૧૯॥

અર્થ—તે ચિત્ત દૃશ્ય છે તેથી સ્વપ્રકાશ નથી. (૧૯)

19. The mind being an object, is not self-luminous or self illuminative.

૧૯ વિવેચન—

ઈંદ્રિયોની પેઠે ચિત્ત દૃશ્ય છે. જે દૃશ્ય હોય, તે સ્વપ્રકાશ ન હોય. એટલે તેનો પ્રકાશક તેનાથી ભિન્ન હોવોજ જોઈએ. એકજ પદાર્થમાં કર્મત્વ અને કર્તૃત્વરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મ

૧૮ પદ્યછેદ—તત્ત્વ યથ ચિત્તં—તે ચિત્ત. તસ્ય વિષયઃ—આત્માનો વિષય છે. તસ્ય ચિત્તસ્ય પ્રભોઃ પુરુષસ્ય અપરિણામિત્વાત્—તે ચિત્તના સ્વામી ચૈતન્ય પુરુષના અપરિ-ણામીપણાને લીધે. પુરુષસ્ય ચિત્તસ્ય વૃત્તસ્યઃ સદા જ્ઞાતાઃ—પુરુષને ચિત્તની વૃત્તિઓ સદા જ્ઞાત રહે છે.

૧૯ પદ્યછેદ—તત્ત્વ—તે ચિત્ત. સ્વેન, આભાસતે इति સ્વાભાસં ન—સ્વપ્રકાશ નહીં. દૃશ્યત્વાત્—દૃશ્યપણાથી.

સંભવી શકતા નથી. સ્વાત્મપ્રતિષ્ઠ આકાશં એટલે આકાશ અન્યને આશ્રિત નથી. તેમ ચિત્ત પણ અન્યને આશ્રિત નથી, એમ માનીએ તો-પ્રાણીઓની અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ અસંગત થશે. કારણકે ચિત્તનો દ્રષ્ટા આત્મા છે, અને કહે છે કે-‘મારું ચિત્ત ઠેકાણું નથી,’ ‘મારું ચિત્ત કોધયુક્ત છે’ વિગેરે ચિત્તનો દ્રષ્ટા આત્મા છે, એ વાતને સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંત સ્વિકારે છે.

ક્ષણિકવાદીઓ ચિત્તને અગ્નિનું પ્રમાણુ આપે છે, પણ અગ્નિ પોતે સ્વપ્રકાશ નથી. અગ્નિ વિજ્ઞાન વડે પ્રકાશીત થાય છે.

ચિત્ત વિષયોને પણ પ્રકાશે છે, અને પોતાને પણ પ્રકાશે છે. એમ જે ક્ષણિકવાદીઓ માને છે, તે તેમના પોતાના મતથી પણ વિરુદ્ધ છે, એમ હવે સિદ્ધ કરે છે.

સૂત્ર-एकसमये चोभयानवधारणम् ॥૨૦॥

અર્થ—એકજ ક્ષણમાં વિષયનું અને પોતાનું ગૃહણ કરવું સંભવતું નથી. (૨૦)

20, At one and the same time, it is impossible for the mind to cognise two things.

૨૦ વિવેચન—

‘મેં ધડાને જોયો,’ અગર ‘હું ધડાને જોઉં છઉં’ એમ બેઉ કાળમાં ચિત્ત અને ધડાની સ્થિતિ એકજ ક્ષણમાં હતી, એમ ખાત્રી થાય છે. ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી યોગાચાર ચિત્તને ક્ષણિક માને છે ખરો-પણ એકજ ક્ષણમાં પદાર્થનું અને ચિત્તનું જ્ઞાન થવાનો અસંભવ માને છે. તેના મતમાં વસ્તુની ઉત્પત્તિ તેજ કર્મ અને કર્તા રૂપ છે. ઉત્પત્તિથી ભિન્ન કર્મ અને કર્તાદિ કારક નથી, એમ નીચેના વાક્યથી જણાય છે—**भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ॥** વસ્તુની જે ઉત્પત્તિ છે તેજ ક્રીયા અને તેજ કર્તાદિકારક છે, કારણકે બીજી ક્ષણમાં વસ્તુનો નાશ માન્યો છે. એટલે જે વ્યાપારથી ચિત્ત ધડાને વિષય કરે, તેજ વ્યાપારથી ચિત્ત પોતાને વિષય કરી શકે નહીં; કારણકે એક પ્રકારના વ્યાપારથી ભિન્ન પ્રકારનું કાર્ય સંભવતું નથી. એટલે ચિત્તને વિષય કરનારો કોઈ અન્ય વ્યાપાર માનવોજ પડશે; પણ તે તેમના મતમાં સંભવતું નથી. કારણકે તેમના મત પ્રમાણે ઉત્પત્તિથી ભિન્ન અન્ય વ્યાપારનો સંભવ નથી. તાત્પર્ય—આત્મા પોતાના પ્રતિબિંબદ્વારા ચિત્ત અને ચિત્તના વિષયને ગ્રહણ કરે છે, માટે તે સ્વપ્રકાશક છે.

ક્ષણિકવાદીઓના મત પ્રમાણે ચિત્ત બીજી ક્ષણે નાશ પામે છે; પણ તેઓ કદિ એમ કહે છે કે—બીજી ક્ષણે જે ચિત્ત ઉત્પન્ન થાય છે, તે ચિત્ત પ્રથમ ચિત્તને વિષય કરે છે; તેના નિવારણુ અર્થ કહે છે કે—

સૂત્ર-चित्तांतरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च ॥૨૧॥

પદ્યછેદ—एकसमये—એકક્ષણમાં. उभयोः—બેઉનું એટલે—વિષયનું અને પોતાનું. अनवधारणं એટલે अवधारणं ન-ગૃહણ કરવું સંભવતું નથી.

પદ્યછેદ—चित्तांतरदृश्ये—અન્ય ચિત્ત વડે જે ચિત્તને ગ્રાહ્ય માનશો તો. बुद्धि-बुद्धेः—એક ચિત્તનું બીજી ચિત્ત વડે ગ્રહણ થવાથી. अतिप्रसंगः—અનવસ્થારૂપ દોષ થશે. च—અને બીજો એ દોષ થશે કે—स्मृतिसंकरः—સ્મૃતિનો સંકર. સ્મૃતિની મિશ્રતા શેળભેળતા.

અર્થ—અન્ય ચિત્ત વડે જો ચિત્તને ગ્રાહ્ય માનશો, તો એક ચિત્તનું બીજા ચિત્ત વડે ગ્રહણ થવાથી, અનવસ્થારૂપ દોષ પ્રાપ્ત થશે. અને બીજો એ દોષ થશે કે-સ્મૃતિની ભિન્નતા થશે. (૨૧).

21. Another cognising if assumed, there will be no end to such assumptions, and confusion of memory will be the result.

૨૧ વિવેચન—

એક ચિત્તને બીજું ચિત્ત ગ્રહણ કરે. અને બીજા ચિત્તને ત્રીજું-ત્રીજા ચિત્તને ચોથું ચિત્ત ગ્રહણ કરે. એમ પરંપરા ચાલ્યા કરે, તો છેલ્લા ચિત્તને કોણ ગ્રહણ કરે? તાત્પર્ય-ચિત્તનો ગ્રાહક આત્મા છે એમ માનવું જ પડશે.

સ્મૃતિ સંબંધી પણ એવીજ ગેરવ્યવસ્થા થશે. પ્રથમ ઘટજ્ઞાન, પછી ઘટના જ્ઞાનનું જ્ઞાન, પછી તેનું જ્ઞાન એમ જ્ઞાનની પરંપરા ચાલ્યા કરતાં, સ્મૃતિની પણ ગેરવ્યવસ્થા થઈ જશે.

ક્ષણિકવાદીઓ ચિત્તને આત્મા માનીને, મલીન પંચરસકંઘનો (સાંસારીક મલીન વાસનાઓનો) ત્યાગ કરીને, મુક્ત થઈને જે શુદ્ધ પંચરસકંઘો (શુભ વાસનાઓ)નો અનુભવ કરે છે તે આત્મા છે. તેમાં પણ ગુંચવાડો થતાં ચિત્તને આત્મા કહેવાય કે નહીં? તે શંકા ઉભી રહે છે.

શૂન્યવાદ—શૂન્યવાદીઓ શૂન્યને પરમ તત્ત્વ માને છે, છતાં વૈરાગ્યને માટે અને પુનર્જન્મના અભાવને માટે, જીવન્મુક્ત ગુરૂની પાસે જઈને બ્રહ્મચર્યાદિ નિયમો પાળીને તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ તે ન્યાયવિરુદ્ધ છે. કારણ કે જ્યારે તેમના મતમાં કોઈ છેજ નહીં ત્યારે ભોક્તા, ભોક્ષ, બ્રહ્મચર્ય આદિ સાધનોની કાંઈ જરૂર નથી. ક્ષણિકવાદીઓના અને શૂન્યવાદીઓના મતનો યથાર્થ વિચાર કરતાં, સાર એ છે કે-સ્વામી, દૃષ્ટા, અને ભોક્તા રૂપ સ્થિર પુરૂષને માનનારા સાંખ્ય શાસ્ત્રનો યોગ શાસ્ત્રનો અને વેદાંત શાસ્ત્રનો મત ન્યાય સિદ્ધ છે.

પાઠાંતર—ચિત્તાંતરદૃશ્યે-એવા પાઠને બદલે ચિત્તાંતરગ્રાહ્યે અથવા ચિત્તાંતર-દૃશ્યત્વે એવા પાઠ પણ છે.

ચિત્ત સ્વપ્રકાશ નથી તેમ ચિત્ત કોઈ અન્ય ચિત્ત વડે ગ્રહણ થતું નથી, પણ તે આત્મા વડેજ ગ્રાહ્ય થાય છે; એમ તમે માનો, તો આત્મા તો અસંગ છે. નિર્વિકાર છે. તે ચિત્તનો દૃષ્ટા-ભોક્તા કેવી રીતે સંભવી શકે? તેનો ખુલાસો નીચેના સૂત્રથી કરે છે—

સૂત્ર—ચિત્તેરપ્રતિસંક્રમાયાસ્તદાકારાપત્તૌ સ્વબુદ્ધિસંવેદનમ્ ॥૨૨॥

અર્થ—પુરૂષ કે જે અન્ય ઠેકાણે ગમન કરતો નથી, અથવા જેમાં કદિ

પદઅછેદ—નાસ્તિ પ્રતિસંક્રમઃ યસ્યાઃ સા તસ્યાઃ ઇતિ ચિત્તેઃ-પુરૂષ કે જે અન્ય ઠેકાણે ગમન કરતો નથી. તે પુરૂષનું તસ્ય ચિત્તસ્ય આકારસ્ય આપત્તૌ-તે ચિત્તના આકારની પ્રાપ્તિમાં. સ્વસ્ય આત્મનઃ બુદ્ધિઃ [ભોગ્યબુદ્ધિ] તસ્યાઃ સંવેદનમ્-પોતાને ભોગ્ય જે બુદ્ધિ છે તે બુદ્ધિનું જ્ઞાન થાય છે.

વિકાર કરતો નથી, તે પુરુષને ચિત્તના આકારની પ્રાપ્તિ થતાં, એટલે ચિત્તમાં પ્રતિબિંબીત થતાં, પોતાને (એટલે પુરુષને) ભોગ્યબુદ્ધિનું જ્ઞાન થાય છે. (૨૨).

22. The essence of knowledge (the Purusha) being unchangeable, when the mind takes its form, it becomes conscious.

૨૨ વિવેચન—

નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો જેમ પોતપોતાની વૃત્તિઓ વડે પોતપોતાના વિષયની સમીપ જઈને, તેને આકારે પરિણામ પામે છે; અને ચિત્ત જેમ પોતાની વૃત્તિઓ વડે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આકારે, અને અંતરમાં સુખાદિને આકારે પરિણામ પામે છે; તેમ નિર્વિકાર આત્મા ચિત્તને આકારે પરિણામ પામતો નથી. તોપણ વિષયાકાર થએલી પરિણામી બુદ્ધિમાં જ્યારે આત્મા પ્રતિબિંબીત થાય છે, ત્યારે તે ચિત્તાકાર અથવા વિષયાકાર જણાય છે; આપણો અસંગ આત્મા જ્ઞાનવૃત્તિવાળો દેખાય છે. ચિત્તમાં તદાકાર થવાથી ચિત્તમાં જે દર્શન કર્તૃત્વ છે, તેને લીધે આત્મા દ્રષ્ટા કહેવાય છે. એટલે ઉપાધિરૂપ ભેદે કરીને, તે વિષયાકાર ચિત્ત દૃશ્ય થાય છે. જળમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જળના ઉંચાનીચા તરંગથી ઉંચુંનીચું જણાય છે. તેમ બુદ્ધિ તત્ત્વમાં પડેલું આત્માનું પ્રતિબિંબ, બુદ્ધિની વિકારી વૃત્તિઓથી વિકારી જણાય છે. આ સંબંધમાં—

ન પાતાલં, ન ચ વિશરં ગિરીણાં, નૈવાંધકારં કુક્ષયો નોદધોનામ્ ॥

ગુહા યસ્યાં, નિહિતં બ્રહ્મ શાશ્વતં, વુદ્ધિવૃત્તિમવિશિષ્ટાં કવયો વેદયંતે ॥

અર્થ—શ્રુતિઓમાં નિત્ય બ્રહ્મને જે ગુહામાં સ્થિર રહેલું કહ્યું છે, તે ગુહા કાંઈ પાતાળમાં, વા પર્વતની ગુફા નથી. અથવા અંધકાર અથવા સમુદ્રનું ઉદર નથી. પણ પ્રતિબિંબીત ચેતનથી અભિન્ન એવી જે બુદ્ધિ છે તેજ તેની ગુહા જાણવી. કારણ કે સર્વજ્ઞ મુનિઓ તેનેજ બ્રહ્મગુહા કહે છે.

પ્રતિબિંબ—આત્માના પ્રતિબિંબ સંબંધી ખાસ જાણવાનું એ છે કે—જેમ આપણું પ્રતિબિંબ જળમાં પડે છે, પણ તે પ્રતિબિંબ જડ છે. તે કાંઈ કરી શકતું નથી; અને બુદ્ધિ તત્ત્વમાં પડેલું આત્માનું પ્રતિબિંબ તો ચેતના શક્તિવાળું છે—જીવત્વ છે. તાત્પર્ય જડ ચિત્ત આત્માના પ્રતિબિંબને લીધે ચેતનાશક્તિવાળું જણાય છે.

વિષયને અને વિષયીને (આત્માને) જોડી આપનાર ચિત્ત છે, એમ હવે કહે છે.

સૂત્ર—દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તં ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥ ૨૩ ॥

અર્થ—દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય એ બેથી ચિત્ત રંગાએલું છે, જોડાએલું છે, તેથી ચિત્તને અનેક રૂપવાળું કહ્યું છે. અથવા ચિત્ત અનેક વસ્તુ સમજી શકે છે. [૨૩]

23. As the mind is coloured by Purusha and the seen, the mind is able to understand everything.

૨૩ વિવેચન—

સ્ફટીક મણિના શિવલીંગની એક બાજુએ લાલ પુષ્પ અને બીજી બાજુએ લીલું

પદ્મ—ચિત્ત—ચિત્ત. દ્રષ્ટૃ દૃશ્યોપરક્તં—દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય એ બેથી જોડાએલું છે—રંગાએલું છે. તેથી ચિત્તને સર્વાર્થ—અનેક રૂપવાળું કહ્યું છે.

પુખ્ત હોય, તો તેમાં-લાલ, લીલું અને સફેદ (પોતાનું વાસ્તવ) એમ ત્રણ રૂપ દેખાય. તેમ ચિત્તમાં એક તરફથી પદાર્થોનું રૂપ દેખાય બીજી તરફથી આત્માનું રૂપ જણાય, અને ત્રીજી તરફ ચિત્તનું પોતાનું વાસ્તવ રૂપ જણાય. આથીજ ચિત્ત ‘સવાર્થ’ કહેવાય છે. **સવાર્થ:** એટલે ચેતન અને અચેતન બેઉને વિષય કરનાર હોય તે. આ વાતને જેઓ યથાર્થ ન સમજી શક્યા, તેઓ ક્ષણિકવાદી, શૂન્યવાદી અગર નાસ્તીક થયા. વળી ચિત્ત બોઝ છે, તેથી તેનો ભોક્તા બોધ્યો. ચિત્તને સ્થિર કરવાથીજ, ચિત્તની અંદર રહેલો પદાર્થ અને આત્મા જણાઈ આવે.

સાર—ગૃહીતા, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય-ત્રણેને વિવેકદ્વારા પરસ્પર વિન્નતીયરૂપથી તેઓએ ભિન્ન ભિન્ન માન્યા, તેઓજ સમ્યગ્દર્શી છે. તેમણેજ પુરુષનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે. તથા બીજા જે અવિવેકી છે, તેઓએ આ વિષયમાં ભૂલા પડીને નાસ્તીકવાદો બાંધ્યા.

શામાટે ચિત્તથી આત્માને જુદો માનવો તે ઠીક છે ? તે સંબંધી હવે કહે છે.

સૂત્ર—તદસંખ્યેયવાસનાભિચિત્રમપિ પરાર્થ સંહત્યકારિત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—તે ચિત્ત અસંખ્ય વાસનાઓથી વિચિત્ર છે, તોપણ પોતાથી ભિન્ન જે પુરુષ છે, તેનેજ અર્થ છે. કારણ કે તે ચિત્ત કોઈની સાથે મળીને કાર્ય કરે છે. (૨૪)

24. The mind is though variegated by innumerable desires, acts for another—Purusha, because it acts in combination.

૨૪ વિવેચન—

સાધારણ નજરથી ચિત્તજ ભોક્તા જણાય, કારણકે જે વાસનાઓનો આશ્રય હોય તેજ ભોગનો આશ્રય હોવાથી, ભોક્તા સંભવી શકે છે-અન્ય ભોક્તા સંભવી શકતો નથી. તોપણ આ ચિત્ત પોતા માટે નથી પરાર્થ છે-આત્મા માટે છે. જે જડ પદાર્થ અન્યની સાથે મળીને કોઈ કાર્યને સંપાદન કરે, તે આ મંસારમાં બીજાના ભોગને માટે કરે છે, એમ સમજવું. ચિત્ત પણ કલેશ, કર્મ, વાસના, ઇન્દ્રિયો અને ઈન્દ્રિયોના વિષયો સાથે મળીને પુરુષના ભોગ માટે કાર્ય કરે છે. તાત્પર્ય-સુખ દુઃખાકાર ચિત્ત છે, તે ચિત્તના ભોગ માટે નથી. તત્વાકાર જે ચિત્ત છે, તે ચિત્તના અપવર્ગ માટે નથી. આ બંને પ્રકારનું ચિત્ત પરાર્થ છે. ભોગ અને અપવર્ગ રૂપી જેને અર્થ તેજ પ્રતિબિંબીત થયેલો જીવાત્મા. આ પુરુષથી કોઈ આગળ હશે ?-તેના જવાબમાં શ્રુતિ કહે છે કે **પુરુષાન ન પરં કિંચિત્ સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ** ‘ પુરુષથી શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી. પુરુષજ અવધિ અને પરા-ગતિ રૂપ છે.

પાઠાંતર-ચિત્રને બદલે ચિન્તનો સ્વિકાર કોઈ કોઈ ટીકાકારોએ કરેલો છે, પણ આ માન્યતા સત્ય નથી; કારણકે તત્ત્વ પદ વડે ચિત્તનું સૂચન થઈ ચૂક્યું છે.

પદ્ય-અર્થ—તત્-તે ચિત્ત. અસંખ્યયાઃ ચ તાઃ વાસનાઃ તામિઃ અસંખ્યેયવાસનામિઃ-અસંખ્ય વાસનાઓથી. ચિત્રમ્ અપિ-વિચિત્ર છે તોપણ. પરાર્થ-પોતાથી ભિન્ન જે પુરુષ છે તેનેજ અર્થ છે. સંહત્ય (એકઠા મળીને) કરોતિ इति સંહત્યકારિ તસ્ય ભાવઃ તસ્માત્-એકઠામળીને કરવાપણથી.

આત્મ સાક્ષાત્કારનો લાભ વિશેષ દર્શાવે થાય છે એમ હવે કહે છે.-

સૂત્ર-વિશેષદર્શિન આત્મભાવભાવનાવિનિવૃત્તિઃ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—ચિત્તથી ભિન્ન આત્માને જાણનાર પુરૂષને ચિત્તમાં આત્મભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ થઇ જાય છે. (૨૫)

25. The cessation of the desire, of knowing the nature of the soul takes place in one, who has mastered the difference.

૨૫ વિવેચન—

મનુષ્યાણાં સદ્ગુણેષુ, કશ્ચિદ્યતત્તિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં, કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥ ૩ ॥

(ગીતા અ. ૭)

અર્થ—હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઇકજ્ઞ જ્ઞાનજ્ઞને માટે. પ્રયત્ન કરે છે, અને પ્રયત્ન કરનારા સાધકોમાં પણ કોઇકજ્ઞ મને વાસ્તવ રૂપે જાણે છે. (૭)

એક નોકરી કરવી હોય, તો તેના વિચાર કરી રાખીએ છઇએ. એક વેપાર કરવો હોય તો તેના વિચાર અને વેપારમાં ફાવવા માટે અનેક પ્રકારની તૈયારી. એક વરો કરવો હોય તો તેના વિચાર, અને તે વરોમાં જરા ન્યૂનતા ન જણાય તે માટે અનેક પ્રકારની તૈયારીઓ. તે પ્રમાણે—જેઓ પ્રભુને પામવા પ્રયત્ન કરતા નથી, તેમને બાળુ ઉપર મૂકીને, જેઓ ભગવાનને પામવા મથી રહ્યા છે, તેમનો વિચાર કરીએ—કુલના મેળામાં કરોડોની મેદની. ડોકોરની પુનમે સ્પેશીયલ ટ્રેનો છૂટે, ધરખાર મૂકીને સાધુ શંઘમાં મળેલા પણ ધણા. સવારથી સાંજ સુધી મંદિરે મંદિરે ફરનારાં પણ ધણાં છે. સત્સંગ મંડળોમાં લાંબેરાગે ભજન ગાનારાં, અને શ્રોતાઓ રાજી થઇજાય એવી કથા વાર્તા કરનારા પણ ધણા છે. પણ તેમાંથી કોઇ વીરલાને જ વર્તમાન જન્મમાં આત્મભાવ ભાવના એટલે નીચે જણાવ્યા તે વિચારો થાય છે—

પૂર્વજન્મમાં હું કોણુ હતો ?—ક્યાં હતો ? અને કેવા સંસ્કારો લઈને મોટા થયો હતો. આ જન્મમાં માંડે વાસ્તવ સ્વરૂપ શું—શરીર, ચિત્ત કે જીવ ? આ પંચ મહાભૂતના દેહની સાથે મારે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે ? પંચમહાભૂતના દેહની પાછળ રહેલા સંબંધીઓ અને ઐશ્વર્ય સાથે મારે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે ? આ સંબંધ કાયમ રહેશે કે તૂટી જશે ? આ સંબંધ છે ત્યાં સુધીમાં તેને કેવી રીતે સફળ કરવો ? કર્મનો મહિમા સૌ બતાવે છે, તો કર્મ સંબંધી મેં શું કર્યું ?, માનવ જન્મ સંબંધી શાસ્ત્રો અને સંતો સૌ વખાણુ કરે છે, તો તે જન્મને સફળ કરવા મેં શું કર્યું ? અહીંથી મુવા પછી હું ક્યાં જઈશ ? ત્યાં માંડે શું થશે ? આવા પ્રકારના વિચાર કરવા, તે આત્મભાવની ભાવના કહેવાય છે. સદ્ગુરૂના ઉપદેશદ્વારા અને પોતાના શ્રદ્ધાચુક્ત સતત પ્રયત્નદ્વારા સમાધિ સુધી મુમુક્ષુ ચાલ્યો જાય, ત્યારે તે પોતે પોતાના ચિત્તને અને પોતાના ચિત્તના વ્યાપારને યથાર્થ રીતે જોઈ શકે. આ પુરૂષનું નામ વિશેષદર્શી. આ પુરૂષની આત્મભાવ ભાવના અનાયાસે શમી જાય.

પદ્મઞ્જ-વિશેષ પશ્યતિ इति विशेषदर्शी तस्य विशेषदर्शिनः—ચિત્તથી ભિન્ન આત્માને જાણવાળા પુરૂષના (ચિત્તે—ચિત્તમાં અધ્યહાર) આત્મનઃ ભાવઃ તસ્મ ભાવના તસ્યાઃ વિનિવૃત્તિઃ આત્મભાવભાવનાવિનિવૃત્તિઃ—આત્મભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ થઇ જાય છે.

ભાવનાના ઉદય વિના અસત્ત્વી નિવૃત્તિ થવાનો સંભવ નથી. જે પુરુષના ચિત્તમાં આત્મ-ભાવ ભાવના થાય છે, તે પુરુષજ આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશનો અધિકારી થાય છે; અને તે યોગાભ્યાસદ્વારા આગળ વધે છે. જે પુરુષને વૈરાગ્ય બોધક વચ્ચનોથી યુક્ત સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંતરૂપ મોક્ષમાર્ગના શ્રવણ કીર્તનથી—નીચે પ્રમાણે થાય,

ચોપાઈ--‘મમ ગુણુ ગાવત પુલક શરીરા, ગદ્ગદ્ ગીરા નયન બહ નીરા.’

તેઓ અભ્યાસમાં સારી રીતે આગળ વધ્યા છે, એમ સમજવું. પાપકર્મનું ફળ ના-સ્તીકતા. જન્મ્યા તેમને જરૂર મરવું છે, અને જીવમાત્ર જેને ભજે છે, તે કાંઈ છે. એવું જે ન સમજે, તે પુરુષ સંસાર ચક્રમાં ભમ્યા કરે છે.

પાદાંતર--ભોજનવૃત્તિમાં અને યોગ ચંદ્રિકામાં **ધિનિવૃત્તિ**: ને બદલે **નિવૃત્તિ**: શબ્દ છે, તેથી અર્થમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી.

વિવેકજ્ઞાનના ઉદયકાળમાં સાધકના ચિત્તનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે તે સાંભળો--

સૂત્ર--તદા વિવેકનિમ્નં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચિત્તમ્ ॥૨૬॥

અર્થ--[વિવેકજ્ઞાનના ઉદય પહેલાં, ચિત્તનો પ્રવાહ, અવિવેકરૂપી માર્ગે ચાલતાં, વિષયભોગપર્યંત જતો હતો.] વિવેક જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી, ચિત્તનો પ્રવાહ, આત્માનાત્મ વિવેકરૂપી માર્ગમાં ચાલતો ચાલતો, કૈવલ્યપર્યંત વિશ્રાંતિવાળો થઈ જાય છે. (૨૬)

26. Then the mind is bent on discrimination till it attains the previous state of Kairvalya-insolution.

૨૬ વિવેચન--

ચાટકું સામે મુકતાં મુખ સ્પષ્ટ દેખાય, અને ચાટકુ અવગું મૂકતાં પ્રતિબિંબ અદૃશ્ય થઈ જાય. તેમ વ્યવહાર પરમાર્થ--એક સ્થળે, વિવેકથી કાર્ય સહેલું, અને અવિવેકથી કાર્ય અધર્ષ. અવિવેકની અવધી વિષયભોગ અને વિવેકની અવધી કૈવલ્ય. જળ પ્રવાહ ચાલવાની નીકનું નામ નિમ્ન કહેવાય છે. સમાધિપાદના ૧૨ મા સૂત્ર સાથે આ સૂત્રને સંબંધ છે.

આવા વિવેકી યોગીઓને કોઈપણ પ્રકારનો ભય છે કે નહીં?—

સૂત્ર--તચ્છિદ્રેષુ પ્રત્યયાન્તરાણિ સંસ્કારેભ્યઃ ॥ ૨૭ ॥

અર્થ--પૂર્વના અવળા સંસ્કારોથી વિવેકનિષ્ઠ ચિત્તના ભાગોમાં પણ, કોઈ કોઈ સમયે, બીજી અનેક વૃત્તિઓ પ્રગટે છે. (૨૭)

પદ્યછેદ--તદા-વિવેક જ્ઞાનના ઉદયકાળમાં. **ચિત્તમ્**-વિવેકીનું જે ચિત્ત છે તે. **વિવેકઃ** એવ નિમ્નઃ (ચાલંબનભૂમિ) **યસ્ય તત્**-વિવેકરૂપી નીકમાં ચાલનારું. **કૈવલ્યં** એવ પ્રાગ્ભારં (અવધિ-મર્યાદા) **યસ્ય તત્** કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં-કૈવલ્યપર્યંત વિશ્રાંતિવાળું થાય છે.

પદ્યછેદ--**સંસ્કારેભ્યઃ**-પૂર્વના અવળા સંસ્કારોના પ્રભાવથી, તસ્ય [વિવેકનિમ્નચિત્તસ્ય] **છિદ્રેષુ**-વિવેકનિષ્ઠ ચિત્તના વચલા ભાગોમાં પણ કોઈ કોઈ સમયે. **પ્રત્યયાન્તરાણિ**-વૃત્તિઃ અગ્ર્યે પ્રત્યયાન્તરાણિ-બીજી અનેક વૃત્તિઓ પ્રગટે છે.

27. In the breaks there are other thoughts from impressions.

૨૭ વિવેચન—

સૌભરી, પરાશર, વિશ્વામિત્ર વિગેરે મહાન્ તપસ્વી કેમ લપસી પડ્યા ? તે સંબંધી આ સૂત્ર છે. જ્યાં ચોક્કીદાર માલ વિનાના હોય, ત્યાં ચોર લોકો ફાવે; તેમ જ્યાં વિવેક દૃઢ થયો ન હોય, ત્યાં પૂર્વના અવળા સંસ્કારો ફાવી જાય. દેવદર્શન, યાત્રા અને વ્રતાદિકનાં કરતાં શાસ્ત્રોનો અને સંત સમાગમનો મહિમા ધણો બતાવ્યો છે, તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે-શાસ્ત્રો અને સંતસમાગમ સત્યાસત્યના વિવેકને દૃઢ કરે છે. સત્યાસત્યના વિવેકને સંસારવ્યવહાર શિથિલ કરે છે. એ તો આપ સહેલાઈથી સમજતા હશો.

છિદ્ર—વિવેકના અભાવરૂપ અવકાશ અગર તક.

અંતરાલ—અવસર.

વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ કેવી રીતે કરવો ? તે વાત હવે કહે છે—

સૂત્ર—હાનમેષાં ક્લેશવદુક્તમ્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેમ પૂર્વે કલેશોના નાશ સંબંધી કહ્યું છે તેમ આ સંસ્કારોનો નાશ કરવો.

28. Their destruction is in the same manner of destroying the distractions as said before.

૨૮ વિવેચન—

ધ્યાનદેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ । તે પ્રતિપ્રસવદેયાઃ સૂક્ષ્માઃ । [સાધનપાદ] સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ અવિદ્યાદિ કલેશોનો નાશ કરવાના ક્રમથી વિવેકજ્ઞાન અને અસંપ્રસાત યોગરૂપ જે ઉપાય કહ્યા છે તે ઉપાય વડેજ આ વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો પણ નાશ થઈ શકે છે. દગ્ધ-બીજ થએલા કલેશો અંકુર ઉપજવી શકતા નથી તેમ દગ્ધબીજ થએલા સંસ્કારો ધણુ અન્યવૃત્તિઓને ઉપજવી શકતા નથી. વિવેકજ્ઞાનના સંસ્કારોથી પ્રથમ વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ કરવો; પછી અસંપ્રસાત સમાધિદ્વારા વિવેકજ્ઞાનના સંસ્કારરૂપી નિરોધ સંસ્કારોનો પણ લય કરવો.

હવે હવે શુભ-મુક્તિની પરમ કાષ્ટારૂપ ધર્મ મેધ સમાધિના સ્વરૂપને કહે છે—

સૂત્ર—પ્રસંખ્યાનેઽપ્યકુસીદસ્ય સર્વથા વિવેકશ્યાતેર્ધર્મમેધઃ સમાધિઃ ॥ ૨૯ ॥

પદ્યછેદ—ક્લેશવત્—કલેશોના નાશ સંબંધી આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે, **પષાંદાનમ્**—આ સંસ્કારોનો નાશ પણ **ઉક્તં**—કહ્યો છે.

પદ્યછેદ—**પ્રસંખ્યાને અપિ**—વિવેકજ્ઞાનની સ્થિતિમાં પણ. એટલે—વિવેકજ્ઞાનથી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સિદ્ધિઓમાં પણ અનાસક્તિ થાય એવી પકવ વિવેકદશામાં. [**કુત્સિતેષુ** (વિષયોમાં) **સીદતિ** (પીડાય છે) **इति कुसीदः**—વિષયોમાં જે પીડાય છે તે એટલે રાગીપુરૂષ.] **અકુસીદસ્ય**—વૈરાગી પુરૂષને. **સર્વથા વિવેકશ્યાતેઃ**—સર્વ પ્રકારે વિવેકજ્ઞાનથી. **ધર્મ મેહતિ** (પોશે તે) **इति धर्ममेधः**—ધર્મ એટલે આત્મ સાક્ષાત્કાર. એવા ધર્મને જે પોશે તે ધર્મમેધ. **સમાધિઃ**—આ પોષણનું નામ સમાધિ.

અર્થ—વિવેકજ્ઞાનમાં પણ તીવ્ર વૈરાગી પુરૂષને, સર્વ પ્રકારે વિવેક જ્ઞાનથી ‘ધર્મભેદ’ નામની સમાધિનો લાભ થાય છે. (૨૯)

29. Even after illumination, there arises in one, who works without attachment, the constant flow of pure discrimination, called the cloud of merit, which is the best Samadhi.

૨૯ વિવેચન—

પ્રસંખ્યાને અપિ—પ્રસંખ્યાન એટલે ‘વિવેકજ્ઞાન.’ અહીં માત્ર વિવેકજ્ઞાન નહીં; પણ વિવેકજ્ઞાનના ફળ રૂપ-‘સર્વજ્ઞતાદિ વિભૂતિઓ.’ તાત્પર્ય ‘સર્વજ્ઞતાદિ વિભૂતિઓમાં પણ.’

કુસીદ શબ્દના બે અર્થ છે. ૧ વ્યાજ. ૨ વિષયી-ભોગી-રંગીલો. વિવેક જ્ઞાતીના ફળની જેને લાલસા હોય, તે પણ કુસીદ કહેવાય છે, એટલે તે પુરૂષ હજી વિષયભોગ પ્રતિ સંબંધવાળો ગણાય છે. તે તમામ લાલસાથી જે રહિત થાય, તે **અકુસીદ** ગણાય છે. ‘અકુસીદ’ એટલે તીવ્ર વૈરાગી, પરવૈરાગી, સર્વજ્ઞતાદિ વિભૂતિઓમાં જે લલચાય નહીં તેવો વૈરાગી.

સર્વથા—સંસ્કારોનો ક્ષય થઈ ગયેલો હોવાથી—**વિવેકશ્યાતે**—વિવેક જ્ઞાનનો લાભ સદા મળ્યા કરે છે. તે લાભરૂપ ‘ધર્મભેદ’ સમાધિ સમજવી.

ધર્મભેદ—અયં તુ પરમોધર્મ, યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥ (યાજ્ઞવલ્ક્ય) જે ધર્મે કરીને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય, તે ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મસાક્ષાત્કારનું નામ ‘ધર્મ.’ તે ધર્મની જે વૃષ્ટિ કરે—એટલે જે સમાધિમાં વારંવાર આત્મસાક્ષાત્કાર થાય, તે સમાધિનું નામ ‘ધર્મભેદ’ સમાધિ સમજવું. યાદ રાખવું ધટે છે કે—વિભૂતિઓમાં જે ન લલચાય, તેમનેજ ધર્મભેદ સમાધિનો લાભ થાય છે.

ધર્મભેદ સમાધિના લાભને હજી સુદૃઢ કરે છે—

મૂર્ત્વ-તતઃ ક્લેશકર્મનિવૃત્તિઃ ॥૩૦॥

અર્થ—ધર્મભેદ સમાધિના લાભથી ક્લેશોની અને કર્મોની નિવૃત્તિ થાય છે. (૩૦)

30. The above mentioned samadhi results in cessation of distractions and actions.

૩૦ વિવેચન—

ધર્મભેદ સમાધિની સાથેજ ક્લેશકર્મની નિવૃત્તિનો લાભ થાય છે. એટલે અધોગતિ આપે એવું એક પણ કર્મ, ધર્મભેદ સમાધિવાળાને બાકી રહેતું નથી. ક્લેશો પાંચ છે. તેમની ભૂમિકા કર્મ છે. ક્લેશકર્મ સંબંધિ આગળ સાધનપાદમાં ૧૨-૧૩ સૂત્રોમાં અને સમાધિપાદનું ૨૪ મું સૂત્ર-વિગેરે ઠેકાણે ક્લેશકર્મનું વર્ણન છે. ક્લેશકર્મમૂલક શુભાશુભ કર્મ પણ સમૂળાં નષ્ટ થઈ જાય છે. ક્લેશકર્મનો નાશ થતાં ત્રિવિધ દુઃખનો અભાવ થાય છે,

પદ્મચંદ્ર—તતઃ-ધર્મભેદ સમાધિના લાભથી ક્લેશાશ્ચ કર્માણિ ચ ક્લેશકર્માણિ તેષાં નિવૃત્તિઃ ક્લેશકર્મનિવૃત્તિઃ—ક્લેશોની અને કર્મોની નિવૃત્તિ થાય છે.

પરિણામે યોગી જીવન્મુક્ત થઇ જાય છે. જન્મ મરણનું કારણ અજ્ઞાન-અવિદ્યા વિગેરે છે. તેનો નાશ થતાં યોગી જન્મમરણના બંધનથી અનાયાસે મુક્ત થાય છે. ગૌતમ (પોતાના દર્શનમાં અ. ૩. આ. ૧. સૂત્રમાં) કહે છે કે-‘વીતરાગજન્માદર્શનાત્’-વીતરાગી પુરૂષને પુનર્જન્મ નથી. પુનર્જન્મનું કારણ કલેશકર્મ છે. કારણનો નાશ થતાં કર્મનો નાશ થાય એ ભાવ છે.

ધર્મભેદ સમાધિનિષ્ઠ જીવન્મુક્ત પુરૂષનું ચિત્ત, અન્ય ચિત્તોથી વિલક્ષણ હોય છે, એમ હવે કહે છે—

સૂત્ર—તદા સર્વાવરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાનન્ત્યાજ્ઞેયમરૂપમ્ ॥૩૧॥

અર્થ—જીવન્મુક્તિના લાભકાળમાં, સર્વ આવરણરૂપી મલથી રહિત થએલા ચિત્તની અમર્યાદિત સ્થિતિ હોવાથી, ચેતન અને અચેતનરૂપી વિષય અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૧)

31. Then in consequence of the infinity of knowledge, free from all obscurations, and impurity, that which is to be known becomes small.

૩૧ વિવેચન—

જ્ઞાન—જ્ઞાન, ચિત્તસત્ત્વ, સુદ્ધિતત્ત્વ, એ તમામ શબ્દો એકજ અર્થ સૂચવે છે.

આવરણમલઃ—ચિત્તમાં રહેલા સત્ત્વગુણને આચ્છાદન કરનારા કલેશકર્મનું નામ ‘આવરણમલ’ સમજવું. ચિત્ત સત્ત્વગુણ પ્રધાન હોવાથી, સ્વભાવથીજ સર્વ પદાર્થોને ગ્રહણ કરી શકે છે. જ્યારે ચિત્ત તમોગુણથી યુક્ત થાય છે, ત્યારે તે સધળા પદાર્થોને ગ્રહણ કરી શકતું નથી. ક્રિયાશીલ, રજોગુણથી જ્યારે તે યુક્ત થાય છે, ત્યારે તે કોઈ કોઈ વિષયને ગ્રહણ કરી શકે છે. જેમ આંખ અનેક રંગથી મુક્ત થતાં, દરેક પદાર્થોને તે જોઈ શકે છે, તેમ જ્યારે ચિત્ત આ આવરણથી મુક્ત થાય છે, ત્યારે કોઈ એવો પદાર્થ નથી, કે જે ચિત્તનો વિષય ન થાય. તત્ત્વોની સીમા છે, કારણ કે તત્ત્વો અમુક સંખ્યામાં (૨૫) છે; એટલે જોય પદાર્થોની સીમા છે, પણ ચિત્તની સીમા નથી. આવરણ રહિત અવસ્થામાં ચિત્ત અનંત-અપરિમિત-અપરિચિન્ન થઇ જાય છે; અને જાણવા જેવો પદાર્થ હોય, તે આકાશમાં પતંગિયા જેવો સ્વરૂપ પરિમિત-પરિચિન્ન થઇ જાય છે. આ પ્રમાણે યોગીનું ચિત્ત વાસનારહિત અને મલરહિત હોવાથી, તે કૈવલ્યચિત્ત કહેવાય છે. આ કૈવલ્યચિત્તનું એટલું બધું બળ છે કે—

‘અંધો મણિમર્ચિદત્, તમનંગુલિરાવયત્ ॥

અમીઘઃ પ્રત્યમુચ્ચત્, તમન્નિહોઽસન્નત્ ॥ [શ્રુતિ].

પદ્યછેદ—તદા—તે સમયમાં એટલે-ધર્મભેદ સમાધિના અનુષ્ઠાનદ્વારા કલેશાદિકનો ક્ષય થયા પછી-જીવન્મુક્તિના લાભકાળમાં સર્વાવરણાણિ ઇવ મલઃ તસ્માત્ અપેતં (રહિત) તસ્ય ઇતિ જ્ઞાનસ્ય-સર્વ આવરણરૂપી મલથી રહિત ચિત્તની-અનંતસ્ય ભાવઃ આનંત્યં તસ્માત્-અનંતપણું હોવાથી એટલે-અમર્યાદિત સ્થિતિ હોવાથી. જ્ઞેયમ્-ચેતન અને અચેતનરૂપી વિષય. અરૂપમ્-સરથ-અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય એવો.

ભાવાર્થ—કૈવલ્ય ચિત્તવાળો યોગી, આંખ વિગેરે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરતો નથી; તો પણ ઋતંભરા પ્રજાથી મણિના જેવા પ્રકાશ સ્વરૂપ આત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. આત્માને સ્પર્શ કરવા માટે હાથની આંગળીઓનો તે ઉપયોગ કરતો નથી, તોપણ કૈવલ્ય ચિત્તથી સ્વરૂપ નિશ્ચયરૂપ આત્માનો તે સ્પર્શ કરે છે. અભિમાનરૂપ કંઠનો તે ઉપયોગ કરતો નથી, તો પણ સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ આત્માને તે યોગી ધારણ કરે છે. યોગી બોલતો નથી; તો પણ કૃતકૃત્યતાના લાભરૂપ આત્માની તે પ્રશંસા કરે છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે પણ થઈ શકે છે—‘આંધળો મણિને વળગી વિધે છે, આંગળી વિનાનો તે મણિને દોરેથી પેરોવે છે. કંઠ વિનાનો માણસ તે મણિને ગળામાં ધારણ કરે છે. જીભ વિનાનો માણસ તે મણિનું સ્તવન કરે છે.’

કલેશકર્મનો નાશ થાય, તોપણ ગુણો વિદ્યમાન રહે છે. ગુણો વિદ્યમાન રહે, છતાં પુનર્જન્મ કેમ ન થાય ? તે શંકાના સમાધાન માટે નીચેનું સૂત્ર છે—

સૂત્ર—તતઃ કૃતાર્થાનાં પરિણામક્રમસમાપ્તિર્ગુણાનામ્ ॥૩૨॥

અર્થ—તેથી [એટલે ધર્મભેદ સમાધિનો ઉદય થવાથી.] જેમનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું છે, એવા ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. [૩૨]

• ૩૨. Then are finished the successive transformations of the qualities, they having attained the end.

૩૨ વિવેચન—

ભોગ અને અપવર્ગ એ બે જીવનાં ધ્યેય છે. તે બે જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી ગુણો અકૃતાર્થ ગણાય છે. અકૃતાર્થ એટલે પરિણામક્રમવાળા. જ્યારે એ ધ્યેય સિદ્ધ થઈ ચૂકે છે, ત્યારે આ ગુણો કૃતાર્થ—સમાપ્તાધિકાર અથવા અપરિણામક્રમવાળા ગણાય છે. આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી ગુણો સમાપ્તાધિકાર થાય છે કે પહેલાં ?—આત્મસાક્ષાત્કાર થાય કે ન થાય, પણ વિવેકજ્ઞાન વડે અભિમાનની શિથિલતા થાય કે તુરત, ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. આ વિષય વિભૂતિપાદના પંચાવનમા સૂત્રમાં નિરૂપણ કર્યો છે. આ બાબતમાં વિશેષ જાણવા જેવું એ છે કે—‘કૃતાર્થ પ્રતિ નષ્ટમપ્યનંદં તદ્વ્યસાધારણત્વાદ્’ [સાધનપાદ ૩૨ મું સૂત્ર]—જે પુરૂષ પ્રતિ આ ગુણો કૃતકાર્ય બને છે, તેમની તરફજ, આ ગુણો પરિણામક્રમથી રહિત થાય છે—બીજા પુરૂષ પ્રતિ નહિ.

હવે પરિણામક્રમનું લક્ષણ સાંભળો—

સૂત્ર—ક્ષણપ્રતિયોગી પરિણામાપરાન્તનિર્ગ્રાહઃ ક્રમઃ ॥૩૩॥

૩૨ પદચ્છેદ—તતઃ—ધર્મભેદ સમાધિનો ઉદય થવાથી. કૃતાર્થાનાં ગુણાનાં—જેમનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું છે એવા ગુણોના. પરિણામક્રમસ્ય સમાપ્તિઃ—ગુણોનું મહત્ત્વરૂપે પરિણામ પામવું તેજ પરિણામક્રમ—તેની સમાપ્તિ.

૩૩ પદચ્છેદ—ક્ષણાનાં પ્રતિયોગઃ (જોડાણ, સંબંધ, પ્રવાહ) અસ્તિ અસ્ય इति ક્ષણપ્રતિયોગી—ક્ષણોનો પ્રવાહ. પરિણામાનાં અપરાન્તઃ (છેડો) તેન નિર્ગ્રાહઃ (જાણાય એવો)—પરિણામના છેડાથી જે જાણાય છે તે. ક્રમઃ—તે ક્રમ કહેવાય છે.

અર્થ—જે ક્ષણોનો પ્રવાહ છે, અને જે પરિણામના છેડાથી જણાય છે, તે ક્રમ કહેવાય છે. [૩૩]

33. Succession is that which is known by moments and is perceived at the last modification.

૩૩ વિવેચન—

ક્ષણ અને ક્રમ—કાળનું નાનામાં નાનું રૂપ તે ક્ષણ કહેવાય છે. એકજ ક્ષણમાં ક્રમ સંભવી શકે નહીં, પણ અનેક ક્ષણો પ્રવાહની માફક આવે, તે ક્રમ કહેવાય છે. આ ક્રમ પરિણામના છેડાવડે વિદીત થાય છે.

અપરાંત, અવસાન, પર્યાવસાન, અને અંત-તે તમામ એકજ અર્થને સૂચવે છે.

ક્રમનો નિશ્ચય—પ્રથમ સ્થૂલ વસ્તુઓમાં ક્રમનો નિશ્ચય કરીને, પછી સૂક્ષ્મ વસ્તુઓમાં ક્રમનો નિશ્ચય કરવો. દ્રષ્ટાંત તરીકે—ઘણીજ સંભાળથી સાચવી રાખેલાં નવાં વસ્ત્રોમાં, ઘણા વસ્ત્રો પછી જે જીર્ણતા જોવામાં આવે છે, તે પરિણામનો અંત કહેવાય છે. પરિણામનો આ અંત ક્રમને જણાવે છે. એટલે ક્રમે ક્રમે વસ્ત્રની આ સ્થિતિ થઈ, એમ આપણે સમજી શકીએ છીએ. આ પરિણામક્રમ કેવળ અનિત્ય પદાર્થોમાંજ થાય છે; એવો નિયમ નથી; પણ નિત્ય પદાર્થોમાં પણ આ ક્રમ છે. અનિત્ય પદાર્થો સ્વભાવથીજ અંતવાળા હોવાથી, તેમાં ક્રમ જણાય છે; અને ગુણોનો કાર્ય માત્રમાં અન્વય હોવાથી, કાર્યના અંતદ્વારા ગુણોમાં કાર્યનું અનુમાન થઈ શકે છે.

સારે નિત્યતા કેટલા પ્રકારની ?—જે પ્રકારની (૧) કૃતસ્થનિત્યતા. (૨) પરિણામી નિત્યતા. કૃતસ્થનિત્યતા પુરૂષમાં છે, અને પરિણામીનિત્યતા ગુણોમાં છે. વાસ્તવિક રીતે પુરૂષ નિત્ય છે અને ગુણો નિત્ય નથી—પરિણામી છે. એટલે—પુરૂષ સ્વસ્વરૂપથી રૂપાંતરરહિત છે; અને ગુણો સ્વસ્વરૂપથી પૂર્વરૂપના ત્યાગપૂર્વક અન્ય રૂપને ધારણ કરે છે. તોપણ યોગ-ભાષ્યમાં કહેલું છે કે—‘યસ્મિન પરિણમ્યમાને તત્ત્વં ન વિહન્યતે તન્નિત્યમ્ ॥’—જેનું પરિણામ થયા છતાં, સ્વસ્વરૂપનો નાશ ન થાય, તે નિત્ય કહેવાય છે.’ આ લક્ષણ પુરૂષમાં અને ગુણોમાં વિદ્યમાન છે. અતીતાવસ્થાથી રહિત રહેવું, તેજ નિત્યનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પુરૂષ અને ગુણો બન્ને અતીતાવસ્થાની પ્રાપ્તિથી રહિત છે; કારણ કે ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થાજ ઉદયનાશવાળાં છે; ધર્મોભૂત ગુણ ઉદયનાશવાળો નથી, તેથી તે બન્ને નિત્ય કહેવાય છે.

હવે કૈવલ્યના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરે છે.

**સૂત્ર—પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કૈવલ્યં,
સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા વા ચિત્તિશક્તિરિતિ ॥૩૪॥**

૩૪ પદ્યછેદ—પુરુષાર્થેઃ રહિતાનાં ગુણાનાં—કૃતાર્થ થવાથી પુરૂષાર્થોથી રહિત થએલા ગુણોનો પ્રતિપ્રસવઃ—લય. પોતપોતાના કારણોદ્વારા પ્રધાનમાં લય થવું તે. કૈવલ્ય—કેવલ્ય ગણાય છે. વા—અથવા સ્વસ્વ રૂપે પ્રતિષ્ઠા યસ્યાઃ સા સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા इति ચિત્તિશક્તિઃ—પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠારૂપ ચેતનશક્તિરૂપ પુરૂષનું થઈ જવું—તે કૈવલ્ય. इति—આ પ્રકરણની સમાપ્તિ સૂચવે છે.

અર્થ—જેમનું કાર્ય સિદ્ધ થયું હોય એવા ગુણોનો લય થવો, તે કૈવલ્ય કહેવાય છે; અથવા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠારૂપ પુરૂષનું થઈ જવું, તે કૈવલ્ય કહેવાય છે. [૩૪]

34. The inverse resolution of the Gunas void of the motive, for the Purusha, is Kaivalya; or it is the establishment of the power of knowledge, in its own nature.

૩૪ વિવેચન—

પુરૂષાર્થ—ભોગ અને અપવર્ગ—તે બેઉ જેમના સિદ્ધ થયા હોય, તે ‘પુરૂષાર્થશન્યા’ ગણાય છે.

અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનનો ઉદય એકજ સમયે થાય છે; છતાં ભૂયઞ્ચાંતે વિશ્વમાયાનિવૃત્તિઃ । [પછી અંતે વિશ્વની માયાની નિવૃત્તિ થાય છે.], તથા તરતિ શોકં આત્મચિત્ । [આત્માને જાણનાર પુરૂષ શોકને તરી જાય છે] ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં જ્ઞાનના પછી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, એવી માન્યતા છે. તેમ અહીં પણ ગુણોનો લય અને સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠા આ બન્ને સમકાલીન છે. ગમે એમ માનીએ, પણ જીવની આ અંતીમ દશા.. આને માટે માનવ જીવનની માગણી અને આ સફળ થાય, તો માનવ જીવન સફળ થાય.

इति श्रीपातंजले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे कैवल्यपादः समाप्तः ॥

ઇતિશ્રીપાતંજલ યોગદર્શન સમાપ્ત.

શ્રીહરિકૃપા—માલદાર-ધનવાન કરોડાના વેપાર કરે, તે તો સંલવીત છે; પણ નિર્ધન કરોડોના સોદા કરે, અને કાવે, તે શ્રીહરિની કૃપા. મારે તો એમ કહેવુંજ નોંધએ કે- નિર્ધનને ઘેર રાજ ક્યાંથી? અને હોય તો શ્રીહરિની કૃપા. તેમ ક્યાં હું? અને ક્યાં આ પાતંજલયોગ? જે કાંઈ છે, તે શ્રીહરિની કૃપારૂપ છે. કાંઈ ભૂલચૂક જણાય, તો ઉદાર દિલથી દરગુજર કરશોજી. લખવા જેવું હોય, તો રાગદ્વેષની ક્ષુદ્રતા તજીને, સુખેથી લખશોજી; જેથી બીજી આવૃત્તિમાં યોગ્ય ફેરફાર થઈ શકે. ન્યાં ન્યાં આ ગ્રન્થ વાંચો, ત્યાં આસપાસ બેઠેલાં સૌને અમારા ઘણાજ હેતથી જ્યશ્રીકૃષ્ણ કહેશોજી.

અમદાવાદ મોક્ષમંદિર,
૧૯૮૫ શ્રીશંકરજયંતિ.

}

લી. રામશંકર મોનજી લલ્ક.

ૐ

શ્રીપાતંજલ યોગદર્શનનાં સૂત્રોનો વર્ણાનુક્રમ.

[નોટ:—સાધનપાદને પ્રથમપાદ લીધા છે તેથી સમાધિપાદ ખીજે છે.]

સૂત્રો	પાદ	સૂત્ર નં.	પાનું
અ			
અતીતાનાગતં સ્વરૂપતોડસ્ત્યધ્યભેદાદ્ધર્માણામ્ ...	૪	૧૨	૩૦૬
અથ યોગાનુશાસનમ્...	૨	૧	૧૦૩
અનિત્યાશુચિદુઃખાનાત્મસુ નિત્યશુચિસુખાત્મખ્યાતિરવિદ્યા ...	૧	૫	૧૫
અનુભૂતવિષયાસંપ્રભોષઃ સ્મૃતિઃ ...	૨	૧૧	૧૨૪
અપરિગ્રહસ્થૈર્થે જન્મકથંતાસમ્બોધઃ ...	૧	૩૬	૫૬
અભાવપ્રત્યયાલમ્બના વૃત્તિનિદ્રા ...	૨	૧૦	૧૨૨
અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ...	૨	૧૨	૧૨૬
અવિદ્યા ક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુપ્તતનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્ ...	૧	૪	૧૪
અવિદ્યાસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પગ્ન્ય કલેશાઃ ...	૧	૩	૧૩
અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયાં સર્વરત્નોપસ્થાનમ્ ...	૧	૩૭	૫૬
અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ...	૧	૩૫	૫૪
અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ...	૧	૩૦	૪૫
ઈ			
ઈશ્વરપ્રણિધાનાદા ...	૨	૨૩	૧૪૬
ઉ			
ઉદાનજ્યાજ્જલપદ્મકણ્ઠકાદિબ્વસર્જકૃતકાન્તિશ્ચ ...	૩	૩૬	૨૬૪
ઋ			
ઋતંભરા તત્ર પ્રસા...	૨	૪૮	૨૦૬
એ			
એકસમયે ચોભયાનવધારણમ્ ...	૪	૨૦	૩૧૪
એતથૈવ સવિચારા નિર્વિચારા ચ સક્ષમવિષયા વ્યાખ્યાતા ...	૨	૪૪	૨૦૨
એતેન ભૂતેન્દ્રિયેષુ ધર્મલક્ષણાવસ્થાપરિણામા વ્યાખ્યાતાઃ ...	૩	૧૩	૨૨૭
ક			
કણ્ઠકૂપે ક્ષુત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ ...	૩	૩૦	૨૫૫
કર્માશુક્લાકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષામ્ ...	૪	૭	૨૬૯
કાયરૂપસંયમાત્તદગ્રાણ્યશક્તિસ્તંભે ચક્ષુઃપ્રકાશાસંપ્રયોગેડન્તર્ધાનમ્	૩	૨૧	૨૪૪
કાયાકાશયોઃ સમ્યન્ધસંયમાદ્લઘુતૂલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્ ...	૩	૪૨	૨૬૭
કાયેન્દ્રિયસિદ્ધિરશુદ્ધિલ્લયાત્તપસઃ ...	૧	૪૩	૬૧
કૃર્મનાજ્ઞાં સ્થૈર્થમ્ ...	૩	૩૧	૨૫૫
કૃતાર્થે પ્રતિ નષ્ટમખ્યનષ્ટં તદન્યસાધારણત્વાત્ ...	૧	૨૨	૩૯

* कमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः	३	१५	२३१
कलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुंष्विवशेष ध्विरः	२	२४	१५४
कलेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः... ..	१	१२	२१
क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्	३	५२	२८२
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्गन्धः कर्मः	४	३३	३२३
क्षीणवृत्तेरभिमतस्येव भवेत्तद्विदुर्ग्रहणप्रत्ययः तत्स्थितदृग्जनतासमापत्तिः	२	४१	१६७
ग			
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजन्यः	३	४७	२७१
घ			
ग्रहे ताराव्यूहज्ञानम्	३	२७	२५४
ग्रितेरप्रतिसङ्कमायास्तदाकारापत्तौ स्वशुद्धिसंवेदनम्	४	२२	३१५
ग्रितान्तरदृश्ये शुद्धिशुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च	४	२१	३१४
ङ			
जन्मौषधिमंत्रतपःसमाधिनाः सिद्धयः	४	१	२६२
जन्मिदृशकालव्यवहितानामभ्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरैकरूपत्वात्	४	६	३०१
जन्मिदृशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाप्रतम्	१	३१	४८
जन्मिलक्षणदृष्टैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः	३	५३	२८६
जन्मन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्	४	२	२६३
च			
तच्छिद्धेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः	४	२७	३१६
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिपन्धी	२	५०	२०८
तज्जपस्तदर्थभावनम्	२	२८	१६७
तज्जयात्प्रसालोकः	३	५	२२२
ततः कृतार्थानां परिणामकमसमाभिर्गुणानाम्	४	३२	३२३
ततः कलेशकर्मनिवृत्तिः	४	३०	३२१
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्	१	५२	६६
ततः परमा वस्यतेन्द्रियाणाम्	१	५५	७०
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः... ..	३	१२	२२६
ततः प्रत्यक्षं चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च	२	२६	१७१
ततः प्रातिभश्चावशुवेदनादृशास्वाह्वार्ता ज्ञयन्ते	३	३६	२५६
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्	४	८	३००
ततोऽपिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानलिधातश्च	३	४५	२७०
ततो दानानलिधातः... ..	१	४८	६६
ततो मनोजवित्त्वं विकरणभावः प्रधानजन्यश्च	३	४८	२७२
तत्परं पुंष्वभ्यातेर्गुणवैतृष्यम्	२	१६	१३६
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः	२	३२	१७५

तत्र ध्यानजमनाशयम्	४	६	२६८
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञपीजम्... ..	२	२५	१५७
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्	३	२	२२०
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णं सवितर्कं समापत्तिः	२	४२	१६६
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः	२	१३	१२७
तदपि अहिरर्जुं निर्भीजस्य	३	८	२२३
तदभावात्संयोगाभावाद् दानं तद्दृशेः कैवल्यम्	१	२५	४१
तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा	१	२१	३६
तदसंभ्येयवासनालिश्वित्रमपि परार्थं संदत्यकारित्वात्	४	२४	३१७
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्	२	३	१०६
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्लारं यित्तम्	४	२६	३१६
तदा सर्वोपरलुम्बापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यान्त्रेयमल्पम्	४	३१	३२२
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्	४	१७	३११
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः	३	३	२२१
तद्वैराग्यादपि दोषपीजक्षये कैवल्यम्	३	५०	२७४
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः	१	१	६
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगार्तिविच्छेदः प्राणायामः	१	४६	६६
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्	३	१०	२२५
तस्य भूमिषु विनियोगः	३	६	२२२
तस्य वाचकः प्रणवः	२	२७	१६१
तस्य सप्तधा प्रांतभूमिः प्रज्ञा	१	२७	४२
तस्य हेतुरविद्या	१	२४	४०
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्भीजः समाधिः	२	५१	२११
ता एव सपीजः समाधिः	२	४६	२०४
तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयभक्तं चेति विवेकजं ज्ञानम्	३	५४	२८७
तासांमनादित्वं आशिषो नित्यत्वात्	४	१०	३०२
तीव्रसंवेगानामासन्नः	२	२१	१४४
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः	१	१०	२०
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः	४	१३	३०७
ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः	३	३७	२६२
ते ह्लादपरितापकलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्	१	१४	२५
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वोच्यः	३	७	२२३
त्रयमेकत्र संयमः	३	४	२२२
दृग्भक्षिर्भनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहबुधः	२	३१	१७४
दृग्भानुशयी द्वेषः	१	८	१८
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता	१	६	१६

योगनो. क्र. नं. ६

भाक्षपत्रिकानो. वधारो.

दष्टानुश्रविकविषयवितृणुस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ...	...	२	१५	१३१
देशबंधश्चित्तस्य धारणा ...	...	३	१	२१८
दष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः ...	...	१	२०	३६
दृष्टस्थोपरकतं चित्तं सर्वार्थम् ...	...	४	२३	३१६
ध				
धारणासु यं योग्यता मनसः ...	...	१	५३	७०
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ...	...	१	११	२०
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ...	...	३	२८	२५४
न				
न यं तत्साक्षम्यनं तस्याविषयीभूतत्वात् ...	...	३	२०	२४०
न त्रैक्यचित्ततंत्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ? ...	...	४	१६	३११
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ...	...	४	१६	३१३
नालियके कायव्यूहज्ञानम् ...	...	३	२६	२५४
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां परलुब्धस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ...	...	४	३	२६४
निर्भोणुचित्तान्यस्मितामात्रात् ...	...	४	४	२६६
निर्विचारवैशारदेऽध्यात्मप्रसादः ...	...	२	४७	२०५
प				
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ...	...	२	४०	१६३
परिणामतापसंस्कारदुःखगुणवृत्तिविरोधाच्च दृग्भवेव सर्वं विवेकिनः ...	...	१	१५	२६
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ...	...	३	१६	२३२
परिणामैकत्वादस्तुतत्त्वम् ...	...	४	१४	३०८
पुरुषार्थश्चन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिश्चित्तरिति ...	...	४	३४	३२४
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ...	...	२	२६	१५६
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं लूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ...	...	१	१८	३१
प्रच्छेदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ...	...	२	३४	१८५
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ...	...	२	७	११४
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ...	...	३	१६	२४०
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतस्यः ...	...	२	६	११४
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिव्याम् ...	...	१	४७	६५
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ...	...	४	५	२६७
प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ...	...	३	२५	२५१
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा				
विवेकभ्यातेर्धर्मभेदः समाधिः ...	...	४	२६	३२०
प्रतिभादा सर्वम् ...	...	३	३३	२५६

અ

અન્ધકારણુશૈથિલ્યાત્પ્રચારસંવેદનાન્ય ચિત્તવય પરશરીરાવેશ:	૩	૩૮	૨૬૩
અલેપુ હસ્તિઅલાદીનિ	૩	૨૪	૨૫૧
અહિરકલ્પિતા વૃત્તિર્મહાવિદેહા તત: પ્રકાશાવરણુક્ષય:	૩	૪૩	૨૬૭
આલ્લામ્યન્તરવિષયાક્ષેપી ચતુર્થ:	૧	૫૧	૬૯
આલ્લામ્યન્તરસ્તંભવૃત્તિર્દેશકાલસંખ્યાભિ: પરિદૃષ્ટો દીર્ઘસૂક્ષ્મ:	૧	૫૦	૬૮
અહ્યયર્પ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભ:	૧	૩૮	૫૬

ભ

ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્	૨	૧૯	૧૪૧
ભુવનગ્ગાનં સૂર્યે મંચમાત્	૩	૨૬	૨૫૨

મ

મૂર્ધન્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્	૩	૩૨	૨૫૬
મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્તોડપિ વિશેષ:	૨	૨૨	૧૪૫
મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃખપુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્ત- પ્રસાદનમ્	૨	૩૩	૧૮૧
મૈત્ર્યાદિષુ અલાનિ	૩	૨૩	૨૫૧

ય

યથાભિમતધ્યાનાંદા	૨	૩૯	૧૯૨
યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાનસમાધયોડષ્ટાવંગાનિ	૧	૨૯	૪૬
યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધ:	૨	૨	૧૦૬
યોગાંગાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકખ્યાતે:	૧	૨૮	૪૩

ર

રૂપલાવણ્યઅલવજસંહનનત્વાનિ કાયસમ્પત્	૩	૪૬	૨૭૧
---	---	----	-----

વ

વસ્તુસામ્યે ચિત્તભેદાત્તયોર્વિભક્ત: પન્થા:	૪	૧૫	૩૧૦
વિતર્કબાધને પ્રતિપક્ષભાવનમ્	૧	૩૩	૫૨
વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતારૂપાનુગમાત્સંપ્રજ્ઞાત:	૨	૧૭	૧૩૭
વિતર્કા હિંસાદય: કૃતકારિતાનુમોદિતા લોભક્રોધમોહપૂર્વકા મૃદુમધ્યા- ધિમાત્રા દુઃખાજ્ઞાનાનન્તરલા ધૃતિ પ્રતિપક્ષભાવનમ્	૧	૩૪	૫૩
વિપયર્થો મિથ્યાજ્ઞાનમતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્	૨	૮	૧૧૯
વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વ: સંસ્કારશેષોડન્ય:	૨	૧૮	૧૩૯
વિવેકખ્યાતિરવિપ્લવા હાનોપાય:	૧	૨૬	૪૨
વિશેષદર્શિન આત્મભાવલાવનાવિનિવૃત્તિ:	૪	૨૫	૩૧૮
વિશેષાવિશેષલિડગમાત્રાલિડગાનિ ગુણપર્વાણિ	૧	૧૯	૩૨
વિશોકા વા ન્યોતિષ્મતી	૨	૩૬	૧૮૮
વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસ: સ્થિતિ નિઅન્ધિની	૨	૩૫	૧૮૬

पीतरागविषयं वा चित्तम्	२	३७	१६०
वृत्तयः पञ्चतथ्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः	२	५	११२
वृत्तिसारूप्यमितरत्र	२	४	११०
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादलस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थि- तत्वानि चित्तविक्षेपास्तऽन्तरायाः	२	३०	१७२
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरबिलवप्रादुर्भावौ निरोधक्षण्युचितान्वयो। निरोधपरिणामः	३	६	२२४

श

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः	२	६	१२०
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संस्कारस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरु- तज्ञानम्	३	१७	२३७
शान्तोद्धिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मा	३	१४	२३०
शौचसन्तोषनपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः	१	३२	४६
शौचात्स्वाङ्गजुगोसा परैरसंसर्गः	१	४०	५७
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकं धर्तरेषाम्	२	२०	१४२
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्	२	४६	२०७
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्	३	४१	२६६

स

संस्कारसाक्षात्करणपूर्वज्जतिज्ञानम्	३	१८	२३८
सति भूले तद्विपाके ज्ञत्यायुर्भोगाः	१	१३	२३
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः	२	१४	१७०
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाइलाश्रयत्वम्	१	३६	५५
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्स्वार्थ- संयमात्पुरुषज्ञानम्	३	३५	२५७
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति	३	५५	२८८
सत्त्वपुरुषान्यताभ्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च	३	४६	२७३
सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियज्यात्मदर्शनयोग्यत्वानि च	१	४१	५६
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्	४	१८	३१३
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः	१	४२	६०
समाधिलावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च	१	२	१२
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्	१	४५	६२
समानज्याज्जवदनम्	३	४०	२६५
सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः	३	११	२२५
सुभानुशयी रागः	१	७	१८
सूक्ष्मविषयत्वं आलिङ्गपर्यवसानम्	२	४५	२०३
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानभरिष्ठेभ्यो वा	३	२२	२४५

સ્થાન્યુપનિમંત્રણે સકુલસ્મયાકરણં પુનરનિષ્ઠપ્રસંગાત્	...	૩	૫૧	૨૭૫
સ્થિરસુખમાસનમ્	...	૧	૪૬	૬૪
સ્થૂલસ્વરૂપસૂક્ષ્માન્વયાર્થવત્ત્વસંયમાદ્ભૂતજયઃ	...	૩	૪૪	૨૬૮
સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપશન્યેવાર્થમાત્રનિર્ભાસા નિર્વિતર્કા	...	૨	૪૩	૨૦૧
સ્વપ્રતિદ્રાશાનાલભ્યનં વા	...	૨	૩૮	૧૯૦
સ્વરસવાહી વિદુષોડપિ તથારુઢોડભિનિવેશઃ	...	૧	૯	૧૯
સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુકાર ઇવેન્દ્રિયાણાં પ્રત્યાહારઃ	...	૧	૫૪	૭૦
સ્વસ્વામિશક્ત્યોઃ સ્વરૂપોપલગ્નિહૃતુઃ સંયોગઃ	...	૧	૨૩	૪૦
સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ	...	૧	૪૪	૬૨
૬				
હાનમેષાં કલેશવદુક્તમ્	...	૪	૨૮	૩૨૦
હૃદયે ચિત્તસંવિત્	...	૩	૩૪	૨૫૬
હેતુફલાશ્રયાલભ્યનૈઃ સંગૃહીતત્વાદેષામભાવે તદભાવઃ	...	૪	૧૧	૩૦૪
હેયં દુઃખમનાગતમ્	...	૧	૧૬	૨૯

યોગનાં પ્રકરણોની નોંધ.

સાધનપાદ	...	પ્રથમ પ્રકરણ	કીમત	૦—૮—૦
સમાધિપાદ	...	બીજું પ્રકરણ	,,	૦—૧૨—૦
વિભૂતિપાદ	...	ત્રીજું પ્રકરણ	,,	૦—૮—૦
કેવલ્યપાદ	...	ચોથું પ્રકરણ	,,	૦—૪—૦

દરેક પ્રકરણનો પોરટેજનો દોઢ આનો જુદો.

